

جلد سوم
مجموعہ فتاویٰ رضویہ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ
کہیں پس حجت پوری اللہ کے رہی

رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاسِعَةُ

شرح

حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ

[جلد سوم]

تصنیف

امام اکبرؒ مجدد ملت، حکیم الایمان

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلیؒ

(۱۱۳۰ھ - ۱۲۱۶ھ - ۱۷۰۳ء - ۱۷۹۷ء)

شیارح

حضرت مولانا سعید احمد صاحب پارس پوری مدظلہ

استاذ دارالعلوم دیوبند

ناشر

زمزم پبلشرز

۱۰ نزد مقدس مسجد ازاد پور رازک پور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

"رَحْمَةُ اللهِ الْوَاسِعَةُ" شیخ "مُحَمَّدُ ابْنُ الْبَلْعَةِ" کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت پاکستان میں مولانا محمد رفیع بن عبدالحجید ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ لکھاؤں کو حاصل ہیں ہذا اب پاکستان میں کوئی شخص یا ادارہ اس کی طباعت کا مجاز نہیں، مگر دُعا ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ کو قانونی چارہ جوئی کا مکمل اختیار ہے۔

فولامائینڈ محمد صاحب کمال پوری مدظلہ

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے شمول نوٹ کا پیرا قیامی ویا لکھی ویا اور دے دے
حق نہیں کہ ہر ملک۔

میں نے یہ کی ہے

۱۔ مکتبہ رحمتہ اسلام، لاہور۔ 32726564

۲۔ دارالحدیث دارالعلوم دارالافتاء، لاہور۔

۳۔ دارالافتاء دارالعلوم دارالافتاء، لاہور۔

۴۔ قادیانی کتب خانہ، لاہور۔ 32726564

۵۔ مکتبہ رحمتہ اسلام، لاہور۔ 32726564

Madrassah Arabia Islamia 32726564
1. Al-Farooq Ave., 1st Fl., Box 5780-1-50
Agriaville South Africa
Tel: 021-32726564

Azhar Academy Ltd. 32726564
1st Fl., Box 492-1-50
Madrassah Arabia Islamia Ltd. 32726564
Tel: 021-32726564

ISLAMIC BOOK CENTRE 32726564
1. Al-Farooq Ave., 1st Fl., Box 5780-1-50
Agriaville South Africa
Tel: 021-32726564

کتاب نام: رَحْمَةُ اللهِ الْوَاسِعَةُ
جلد: 1 (حصہ اول، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000، 1001، 1002، 1003، 1004، 1005، 1006، 1007، 1008، 1009، 1010، 1011، 1012، 1013، 1014، 1015، 1016، 1017، 1018، 1019، 1020، 1021، 1022، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028، 1029، 1030، 1031، 1032، 1033، 1034، 1035، 1036، 1037، 1038، 1039، 1040، 1041، 1042، 1043، 1044، 1045، 1046، 1047، 1048، 1049، 1050، 1051، 1052، 1053، 1054، 1055، 1056، 1057، 1058، 1059، 1060، 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068، 1069، 1070، 1071، 1072، 1073، 1074، 1075، 1076، 1077، 1078، 1079، 1080، 1081، 1082، 1083، 1084، 1085، 1086، 1087، 1088، 1089، 1090، 1091، 1092، 1093، 1094، 1095، 1096، 1097، 1098، 1099، 1100، 1101، 1102، 1103، 1104، 1105، 1106، 1107، 1108، 1109، 1110، 1111، 1112، 1113، 1114، 1115، 1116، 1117، 1118، 1119، 1120، 1121، 1122، 1123، 1124، 1125، 1126، 1127، 1128، 1129، 1130، 1131، 1132، 1133، 1134، 1135، 1136، 1137، 1138، 1139، 1140، 1141، 1142، 1143، 1144، 1145، 1146، 1147، 1148، 1149، 1150، 1151، 1152، 1153، 1154، 1155، 1156، 1157، 1158، 1159، 1160، 1161، 1162، 1163، 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1169، 1170، 1171، 1172، 1173، 1174، 1175، 1176، 1177، 1178، 1179، 1180، 1181، 1182، 1183، 1184، 1185، 1186، 1187، 1188، 1189، 1190، 1191، 1192، 1193، 1194، 1195، 1196، 1197، 1198، 1199، 1200، 1201، 1202، 1203، 1204، 1205، 1206، 1207، 1208، 1209، 1210، 1211، 1212، 1213، 1214، 1215، 1216، 1217، 1218، 1219، 1220، 1221، 1222، 1223، 1224، 1225، 1226، 1227، 1228، 1229، 1230، 1231، 1232، 1233، 1234، 1235، 1236، 1237، 1238، 1239، 1240، 1241، 1242، 1243، 1244، 1245، 1246، 1247، 1248، 1249، 1250، 1251، 1252، 1253، 1254، 1255، 1256، 1257، 1258، 1259، 1260، 1261، 1262، 1263، 1264، 1265، 1266، 1267، 1268، 1269، 1270، 1271، 1272، 1273، 1274، 1275، 1276، 1277، 1278، 1279، 1280، 1281، 1282، 1283، 1284، 1285، 1286، 1287، 1288، 1289، 1290، 1291، 1292، 1293، 1294، 1295، 1296، 1297، 1298، 1299، 1300، 1301، 1302، 1303، 1304، 1305، 1306، 1307، 1308، 1309، 1310، 1311، 1312، 1313، 1314، 1315، 1316، 1317، 1318، 1319، 1320، 1321، 1322، 1323، 1324، 1325، 1326، 1327، 1328، 1329، 1330، 1331، 1332، 1333، 1334، 1335، 1336، 1337، 1338، 1339، 1340، 1341، 1342، 1343، 1344، 1345، 1346، 1347، 1348، 1349، 1350، 1351، 1352، 1353، 1354، 1355، 1356، 1357، 1358، 1359، 1360، 1361، 1362، 1363، 1364، 1365، 1366، 1367، 1368، 1369، 1370، 1371، 1372، 1373، 1374، 1375، 1376، 1377، 1378، 1379، 1380، 1381، 1382، 1383، 1384، 1385، 1386، 1387، 1388، 1389، 1390، 1391، 1392، 1393، 1394، 1395، 1396، 1397، 1398، 1399، 1400، 1401، 1402، 1403، 1404، 1405، 1406، 1407، 1408، 1409، 1410، 1411، 1412، 1413، 1414، 1415، 1416، 1417، 1418، 1419، 1420، 1421، 1422، 1423، 1424، 1425، 1426، 1427، 1428، 1429، 1430، 1431، 1432، 1433، 1434، 1435، 1436، 1437، 1438، 1439، 1440، 1441، 1442، 1443، 1444، 1445، 1446، 1447، 1448، 1449، 1450، 1451، 1452، 1453، 1454، 1455، 1456، 1457، 1458، 1459، 1460، 1461، 1462، 1463، 1464، 1465، 1466، 1467، 1468، 1469، 1470، 1471، 1472، 1473، 1474، 1475، 1476، 1477، 1478، 1479، 1480، 1481، 1482، 1483، 1484، 1485، 1486، 1487، 1488، 1489، 1490، 1491، 1492، 1493، 1494، 1495، 1496، 1497، 1498، 1499، 1500، 1501، 1502، 1503، 1504، 1505، 1506، 1507، 1508، 1509، 1510، 1511، 1512، 1513، 1514، 1515، 1516، 1517، 1518، 1519، 1520، 1521، 1522، 1523، 1524، 1525، 1526، 1527، 1528، 1529، 1530، 1531، 1532، 1533، 1534، 1535، 1536، 1537، 1538، 1539، 1540، 1541، 1542، 1543، 1544، 1545، 1546، 1547، 1548، 1549، 1550، 1551، 1552، 1553، 1554، 1555، 1556، 1557، 1558، 1559، 1560، 1561، 1562، 1563، 1564، 1565، 1566، 1567، 1568، 1569، 1570، 1571، 1572، 1573، 1574، 1575، 1576، 1577، 1578، 1579، 1580، 1581، 1582، 1583، 1584، 1585، 1586، 1587، 1588، 1589، 1590، 1591، 1592، 1593، 1594، 1595، 1596، 1597، 1598، 1599، 1600، 1601، 1602، 1603، 1604، 1605، 1606، 1607، 1608، 1609، 1610، 1611، 1612، 1613، 1614، 1615، 1616، 1617، 1618، 1619، 1620، 1621، 1622، 1623، 1624، 1625، 1626، 1627، 1628، 1629، 1630، 1631، 1632، 1633، 1634، 1635، 1636، 1637، 1638، 1639، 1640، 1641، 1642، 1643، 1644، 1645، 1646، 1647، 1648، 1649، 1650، 1651، 1652، 1653، 1654، 1655، 1656، 1657، 1658، 1659، 1660، 1661، 1662، 1663، 1664، 1665، 1666، 1667، 1668، 1669، 1670، 1671، 1672، 1673، 1674، 1675، 1676، 1677، 1678، 1679، 1680، 1681، 1682، 1683، 1684، 1685، 1686، 1687، 1688، 1689، 1690، 1691، 1692، 1693، 1694، 1695، 1696، 1697، 1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، 1706، 1707، 1708، 1709، 1710، 1711، 1712، 1713، 1714، 1715، 1716، 1717، 1718، 1719، 1720، 1721، 1722، 1723، 1724، 1725، 1726، 1727، 1728، 1729، 1730، 1731، 1732، 1733، 1734، 1735، 1736، 1737، 1738، 1739، 1740، 1741، 1742، 1743، 1744، 1745، 1746، 1747، 1748، 1749، 1750، 1751، 1752، 1753، 1754، 1755، 1756، 1757، 1758، 1759، 1760، 1761، 1762، 1763، 1764، 1765، 1766، 1767، 1768، 1769، 1770، 1771، 1772، 1773، 1774، 1775، 1776، 1777، 1778، 1779، 1780، 1781، 1782، 1783، 1784، 1785، 1786، 1787، 1788، 1789، 1790، 1791، 1792، 1793، 1794، 1795، 1796، 1797، 1798، 1799، 1800، 1801، 1802، 1803، 1804، 1805، 1806، 1807، 1808، 1809، 1810، 1811، 1812، 1813، 1814، 1815، 1816، 1817، 1818، 1819، 1820، 1821، 1822، 1823، 1824، 1825، 1826، 1827، 1828، 1829، 1830، 1831، 1832، 1833، 1834، 1835، 1836، 1837، 1838، 1839، 1840، 1841، 1842، 1843، 1844، 1845، 1846، 1847، 1848، 1849، 1850، 1851، 1852، 1853، 1854، 1855، 1856، 1857، 1858، 1859، 1860، 1861، 1862، 1863، 1864، 1865، 1866، 1867، 1868، 1869، 1870، 1871، 1872، 1873، 1874، 1875، 1876، 1877، 1878، 1879، 1880، 1881، 1882، 1883، 1884، 1885، 1886، 1887، 1888، 1889، 1890، 1891، 1892، 1893، 1894، 1895، 1896، 1897، 1898، 1899، 1900، 1901، 1902، 1903، 1904، 1905، 1906، 1907، 1908، 1909، 1910، 1911، 1912، 1913، 1914، 1915، 1916، 1917، 1918، 1919، 1920، 1921، 1922، 1923، 1924، 1925، 1926، 1927، 1928، 1929، 1930، 1931، 1932، 1933، 1934، 1935، 1936، 1937، 1938، 1939، 1940، 1941، 1942، 1943، 1944، 1945، 1946، 1947، 1948، 1949، 1950، 1951، 1952، 1953، 1954، 1955، 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1966، 1967، 1968، 1969، 1970، 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1976، 1977، 1978، 1979، 1980، 1981، 1982، 1983، 1984، 1985، 1986، 1987، 1988، 1989، 1990، 1991، 1992، 1993، 1994، 1995، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024، 2025، 2026، 2027، 2028، 2029، 2030، 2031، 2032، 2033، 2034، 2035، 2036، 2037، 2038، 2039، 2040، 2041، 2042، 2043، 2044، 2045، 2046، 2047، 2048، 2049، 2050، 2051، 2052، 2053، 2054، 2055، 2056، 2057، 2058، 2059، 2060، 2061، 2062، 2063، 2064، 2065، 2066، 2067، 2068، 2069، 2070

فہرست مضامین

۲۶-۳	فہرست مضامین
۲۷	نفسِ باغی
۲۸	رحمۃ اللہ اللہ کی وجہ تسمیہ
۳۰	اندکافی مسائل کی شرح میں دو باتوں کا التزام
۳۰	حجۃ اللہ البرکۃ کے ضمن امتیازات
۳۲	وقتِ ہم کی روزِ جمعہ

قسم ثانی

تفصیل و اہم احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

۳۸	باب (۱) ایمان کے معنی کی اصولی باتیں: ایمان کی دو قسمیں: ظاہری امتیاد اور کامل یقین
۴۵	الہامِ اسلام کے دور سے ارکانِ اسلام و دیگر فرائض
۴۶	اقتداء ایمان کے مختلف اہل: کفر، بدعت، فتنہ اور کلمی نقد
۴۷	نفاق میں تین طرز سے پیدا ہوتا ہے
۴۸	ایمان کی اور معنی: تصدیق اور تسبیح قلبی
۵۰	مذہبِ کلامِ ایمان کے کل چار معنی
۵۱	نفاقِ عمل اور مقام کی علامتیں
۵۷	نجاتِ اولیٰ کے لئے ارکانِ فہم کی ادائیگی ضروری ہے
۵۹	ارکانِ فہم کی تفصیل میں کی وجہ
۶۰	فرائضِ اسلام ارکانِ فہم میں محصور نہیں ہیں
۶۳	شریعت کی فہم میں گناہ کی دو قسمیں ہیں: کبار اور صغائر۔ اور دونوں کی تہذیب
۶۳	گناہ کی تہذیب اور تہذیب
۶۶	فصل: ایمانیت سے تعلق رکھنے والی روایات
۶۶	۱۰ روایات جن میں کبار و کفریات کا ذکر ہے

- ۶۹ تفہیم جامع تعلیم اور اسلام کا علم
- ۷۰ مومن مانتی ہے، مومن کی
- ۷۱ بلیمس کا پانی پر تخت بچھا، اور وہ باد کا ناقصیت ہے
- ۷۲ شیطان کی دوسرا نذرانی
- ۷۳ شیطان و مردوں اور فرشتوں کے الہامی صورتیں
- ۷۴ شیطان و مردوں اور پریشان خواہوں کا ملائی
- ۷۵ آدم و موسیٰ علیہ السلام میں ایک مناظرہ، ورنہ واقعہ کا باطنی پہلو
- ۷۶ ہر پیکر حضرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ہر نبی اس کو بگاڑتا ہے
- ۷۷ اہل حق بھون کے احکام (مفصل بحث)
- ۷۸ اللہ کے ہاتھ میں تر از و نہ کا مطلب
- ۷۹ انسان کا اختیار ایک حد تک ہے، کمال اختیار اللہ کا ہے
- ۸۰ مجازات کے لئے فی الجملہ اختیار کیوں ضروری ہے؟
- ۸۱ تقدیر زنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں
- ۸۲ آدمی، ہاں ضرور ہوتا ہے جہاں موت متعذر ہوتی ہے
- ۸۳ گفتگو کا ثبات ہے، جو اس بزرگساں پیغمبر کے لئے کا مطلب
- ۸۴ آدم علیہ السلام کی پیغمبری سے ذریت نکالنے کا بیان
- ۸۵ براہی نکلتی، ورنہ اس کا پیار و تمکین
- ۸۶ ہر شخص کا خود کا لافنت میں بھی ہے، اور انہر میں بھی
- ۸۷ رفیع تھا لاف، ذریت، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئی تھی ورنہ آدم کی پشت سے؟
- ۸۸ اس اعتراض کا جواب کہ جب تک اس اور برائیوں کو چکا تو اب، میں آسان کرنے کا کیا مطلب؟
- ۸۹ نیکو کاری، ورنہ کار کی الہام کرنے کا مطلب
- ۹۰ باب (۲) کتاب و سنت کو مضبوط پکڑنے کے معاملہ میں اصولی باتیں
- ۹۱ قریف، سے این کا تحفظ ضروری ہے
- ۹۲ فصل روایات باب کی شرح
- ۹۳ اتر، اپنی کار و جواب اور محسوس مثال سے اس کی تفہیم
- ۹۴ کچھ اہل حق کی غرض بھی موجب مذہب ہیں

- ۱۱۹ سب کے لئے ہوئے دین کے تعلق سے لوگوں کی تین قسمیں
- ۱۲۱ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کیوں ضروری ہے؟
- ۱۲۲ فرقہ تاجید و فرقہ غیر تاجید کی تشکیل
- ۱۲۵ کچھ دین کی ضرورت اور ان کے کد رنا سے
- ۱۲۸ علماء انبیاء کے وارث ہیں
- ۱۲۹ محدثین کے لئے زمانہ زنی کی رو
- ۱۳۰ حدیث میں کذب جہالی کبیر و کبیرہ ہے
- ۱۳۱ اسرائیلی روایات کے احکام
- ۱۳۲ دنیوی اغراض کے لئے ختم دین سمجھنا اور کھلنا حرام ہے
- ۱۳۳ بوقت حاجت طہرین کو چھپا حرام ہے
- ۱۳۴ فرض کھد یہ علوم اور ان کی تعین و تفصیل
- ۱۳۵ دین و پیوستاں بنا کر پیش نہ کیا جائے
- ۱۳۸ تفسیر بالرائے حرام ہے، اور رائے کو مطلب
- ۱۳۹ قرآن میں جھگڑا کفر ہے، اور جھگڑا کرنے کا مطلب
- ۱۴۱ قرآن احادیث کو نہ ٹکراتا حرام ہے، اور اس کی ضرورت
- ۱۴۲ آیات کا ظاہر و باطن، اور ہر ایک کی جوئے اطلاق
- ۱۴۶ حکم و قطعہ کا مطلب
- ۱۴۸ نیت اصل ہے، افعال اس کے پیکر ہیں
- ۱۵۰ کسی چیز کا قطعی حکم معلوم نہ ہوتا احتیاط چاہئے
- ۱۵۳ قرآن کی پانچ تفسیریں، اور ان پر عمل کا طریقہ

کتاب الطہارۃ

- ۱۵۴ باب (۱) صہارت کے مسئلہ کی اصولی باتیں
- ۱۵۴ طہارت کی اقسام: حدیث و نہی، نہایت اور جسم سے میل کی منفی
- ۱۵۴ حدیث و طہارت کی پہچان
- ۱۵۴ نہایت کی شکلوں اور موجبات طہارت کی پہچان
- ۱۵۸ حدیث کیا ہے؟

- ۱۵۹ طہارتیں کیا ہیں؟
- ۱۵۹ موجدات وضوء غسل
- ۱۶۳ باب (۱) نسیئت وضوء
- ۱۶۳ پاکی آدھا ایمان ہے
- ۱۶۵ وضوء سے گناہ مٹا دیتا ہے
- ۱۶۵ قیامت کے دن اعطائے وضوء، دشمن ہوں گے
- ۱۶۶ ہمیشہ با وضوء رہنا ایمان کی نشانی ہے
- ۱۶۷ باب (۲) وضوء کا طریقہ
- ۱۶۸ جردوں کے چہرے کا انکار اٹھلے بدیہیات کا انکار ہے
- ۱۶۹ گلی، ناک کی صفائی اور تڑپ کی اہمیت
- ۱۶۹ مضعدہ اور استمشاق دراصل دو مستقل عبادتیں ہیں
- ۱۶۹ مضعدہ اور استمشاق میں فصل اولیٰ ہے یا اصل؟
- ۱۷۴ باب (۳) آداب وضوء
- ۱۷۴ چار باتیں پیش نظر رکھ کر آداب وضوء تجویز کئے گئے ہیں
- ۱۷۴ وضوء میں تیس کی بحث
- ۱۷۷ نیند سے اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ اڑانے سے پہلے ان کو دھونے کی وجہ
- ۱۷۸ ہانپے پر شیطان کی شب بائیں کا مطلب
- ۱۷۸ وضوء کے بعد کسی دعا سے جنت کے سب دروازے کھل جاتے ہیں
- ۱۸۰ خشک رہنے والی بیویوں کے لئے عذاب الیم کی وحید
- ۱۸۱ باب (۵) انقضاض وضوء کا بیان
- ۱۸۱ نماز کے لئے پاکی کیوں شرط ہے؟
- ۱۸۳ انقضاض وضوء میں طرح کے ہیں، متفق علیہ مختلف فیہ اور متضوع
- ۱۸۳ انقضاض وضوء کی پہلی قسم متفق علیہ تھیں
- ۱۸۳ نیند، غصہ، وضوء کیوں ہے؟
- ۱۸۳ مذکی ننگے سے وضوء کیوں واجب ہوتی ہے؟
- ۱۸۳ جب حدیث کا یقین ہو جائے بھی وضوء نہ ہوتی ہے

- ۱۸۵ نو انقض وضمو کی دوسری قسم مختلف زیر انقض :
- ۱- پیشاب کے عضو کو کچن ۱۸۶
- ۲- عورت کا ہاتھ لگانا ۱۸۷
- حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کے استدلال کا جواب ۱۸۷
- حضرت ابن عمر کے مسلک کی حقیقت ۱۸۷
- حضرت ابراہیم نخعی کا مسلک اور اس کا عظیم کاس سے مراد ۱۸۸
- ۳- ۵ بجے واراغوس، کافی مقدار میں قے اور نماز میں مکمل کھانا کرنا ۱۸۸
- مورد ذکر انقض وضمو کیوں ہیں ؟ ۱۸۹
- نو انقض وضمو میں تیسری قسم منسوخ نو انقض ۱۹۱
- ۱- مانتہ الیہ کا انقض وضمو ہونا اور اس سے وضو کرنے کی وجہ ۱۹۲
- ۲- ہونٹ کے گوشت کا انقض وضمو ہونا ۱۹۲
- اونٹ کے گوشت سے وضو واجب ہونے میں راز ۱۹۲
- باب (۶) نَفْسِ (پہرے کے موزوں) پر مسح کا راز ۱۹۵
- شر و صحت کا وجہ ۱۹۵
- موزوں پر مسح کے لئے عین شرطیں اور اشتراط کا راز ۱۹۵
- موزوں کے اوپر مسح استحسانی ہے اور نیچے قوی ۱۹۸
- باب (۷) غُسل کا طریقہ ۱۹۹
- غُسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ ۱۹۹
- غُسل شروع کرنے سے پہلے شرمگاہ کو دھونے کی وجہ ۲۰۰
- غُسل کے شروع میں وضو کی حکمتیں ۲۰۰
- پیروں کو بعد میں دھونے کی حکمت ۲۰۰
- سُنْبَاتِ غُسل پر ہیں ۲۰۴
- دبا داری اور پرا پوٹی ۲۰۴
- غُسل جنس میں خصوصی اہتمام کی وجہ ۲۰۴
- وضو، غُسل کے لئے ہانی کی مقدار ۲۰۴
- غُسل جنابت میں اہتمام کی وجہ ۲۰۵

- باب (۸) غسل واجب کرنے والی چیزوں کا بیان ۲۰۷
- صحبت سے غسل واجب ہوتا ہے؟ ۲۰۷
- بدخوابی سے اس وقت غسل واجب ہوتا ہے جب فری پڑے ۲۱۰
- نیفل وطہر کی کم از کم اور زیادہ مدت ۲۱۰
- مستحاضہ اپنے نیفل کو کس طرح بہا کرے؟ ۲۱۳
- باب (۹) جنبی اور بے وضو کے لئے نیا کام جائز ہیں اور کیا ناجائز؟ ۲۱۶
- باب کے سلسلہ کی اصولی بات ۲۱۶
- جہاں تصویر نکالہ جنبی ہوا ہاں فرشتے نہیں آتے ۲۱۸
- جنابت میں وضو جو کر وضو کر کے نہ لے کی حکمت ۲۱۹
- باب (۱۰) تیمم کا بیان ۲۲۰
- شرعیہ کی وجہ۔ دل کیوں تیمم کر لیا۔ تیمم اس امت کا امتیاز ہے ۲۲۰
- نئی سے تیمم کیوں تجویز کیا گیا؟ غسل اور وضو کے تیمم میں فرق کیوں نہیں؟ ۲۲۱
- نختہ سردی، بے روی کی طرح ہے۔ تیمم سفر کے ساتھ نہ جس میں۔ تیمم میں بیویوں شامل نہیں؟ ۲۲۲
- تیمم کا طریقہ (روایات میں اختلاف اور ان میں تحقیق) ۲۲۳
- جنابت میں بھی تیمم جائز ہے ۲۲۷
- نوشہ فہمی کے چند مسائل جو وضو نہیں ۲۲۷
- زلی کا غسل اور تیمم کو جمع کرنا ۲۲۹
- تیمم کامل ملہات ہے، دل میں کچھ دوسرہ نہ لائے ۲۳۱
- باب (۱۱) قضاے حاجت کے آداب ۲۳۲
- قضاے حاجت کے آداب کا قطعاً سات باتوں میں سے کسی ایک بات سے ہے ۲۳۲
- ۱۔ بیت اللہ کی تعلیم ۲۳۲
- قضا، حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ پونچھ کر لے کر ۲۳۲
- اعادیت میں تعارض اور اس کا حل ۲۳۳
- ۲۔ خوب ملانی کرنا ۳۔ ضرر رساں چیزوں سے بچنا ۲۳۴
- ۳۔ اچھی عادتیں پانا ۵۔ پردے کا احترام کرنا ۲۳۵

- ۶۔ بدن اور کپڑوں کو نجاست سے بچانا ۷۔ سواک سے بچنا ۲۳۵
- کمرے کو کرپشاب کرنے کی ممانعت کی وجہ ۲۳۸
- بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعائیں اور ان کی حکمت ۲۳۹
- پیشاب سے نہ بچنا اور آئین میں بگاڑ پھیلانا عذابِ قبر کا سبب ہے ۲۴۰
- باب (۱۲) نظرت کی باتیں اور ان سے نکلنے کی چیزیں ۲۴۲
- نظرت کی باتیں باب طہارت سے ہیں اور ملت ایرانی کی کا شعار ہیں ۲۴۲
- شعار کنہی بات ہوئی چاہئے؟ ۲۴۳
- امورِ نظرت کے سلسلہ میں جامع مکتبہ ۲۴۳
- ہاں، خن کا بڑھانا محاسن سے نکالنے کا کام کرتا ہے ۲۴۳
- ڈاڑھی بڑھانے کی ٹھنسیں ۲۴۳
- موچھیں کم کرانے کی حکمت ۲۴۳
- فتقہ کرانے کی حکمت ۲۴۳
- چادر اور خنس جو باب طہارت سے ہیں، جو خوشبودار ہوں، مسواک کرنا اور نکاح کرنا ۲۴۷
- مسواک کو چھلکے کے پانی سے ضروری قرار نہیں دیا ۲۴۹
- مذکے کو خری حد تک مسواک کرنے کی حکمت ۲۵۰
- بنت میں ایک بار نہانے دھونے کی حکمت ۲۵۰
- پچھنے لگانے سے اور میت کو نہانے سے خنس کرنے کی حکمت ۲۵۱
- اسلام قبول کرنے پر نہانے کی حکمت ۲۵۳
- باب (۱۳) پانی کے احکام ۲۵۳
- زکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور نہانے کی ممانعت کی وجہ ۲۵۳
- مائے مستعمل پاک ہے، مگر پاک کرنے والا نہیں ۲۵۱
- حدیثِ نقیین کی بحث (الکلب) کے نزدیک حدیثِ نقیین ضعیف ہے۔ احناف کے نزدیک محسن ہے۔ احناف نے نقیین کو کثیر کی وجہ سے پانی کے پھیلاؤ کا اعتبار کرتے ہیں، مگر اراکِ طائفتیں کرنے اور شوائع و نور کا اعتبار کرتے ہیں۔ احناف نے نقیین کو کثیر کی تحدید بخود برکی روایت سے کی ہے اور شوائع نے نقیین کی حدیث سے۔ امام عظیمہ رحمہ اللہ کے نزدیک نقیین کی حدیث مائے جاری پر محمول ہے۔ اور شوائع اور نہانے نقیین کی روایت کو حذف فاعل قرار دیا ہے۔ شاد صاحب رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ ۲۵۷-۲۴۲

- ۲۶۳ حدیث پر انھما کا مطلب (دفعہ ۱۰۰ اور خارجہ پر کا اس سے استدلال اور اس کا جواب)
- ۲۶۷ اے مشید سے حدیث ذیل نہیں ہونا اچھ زائل ہوتا ہے
- ۲۶۸ فقہ حنفی کے متن مسائل جو منسوخ نہیں
- ۲۷۱ باب (۴) پنجا ستوں کو پاک کرنے کا بیان
- ۲۷۱ نجاست کی تعریف۔ لید کا غصہ۔ انول المہم جانور کا بیہ شباب۔ شراب کیوں پاک ہے؟
- ۲۷۳ کتے کا جھونڈا پاک کیوں ہے؟
- ۲۷۵ پاک زمین پر بہت پانی اُمٹ سے پاک ہو پاتی ہے
- ۲۷۶ نجاست کا اثر زائل کرنے سے پانی وصل ہاتی ہے
- ۲۷۷ ننی ناپاک ہے مگر خشک مٹی، مٹی یا دیتے سے پڑا پاک ہو جاتا ہے
- ۲۷۸ شیر خوار بچہ اور لڑکی کے پیٹ پاک کا غصہ
- ۲۸۰ دباغت سے ہزار پاک ہونے کی وجہ
- ۲۸۰ جو تے موزے مٹی میں دگر گزبانے سے پاک ہو جاتے ہیں
- ۲۸۰ "نہی ناپاک نہیں" کا مطلب

کتاب الصلاة

- ۲۸۵ باب (۱) نماز کے مسئلہ کی ایک اصولی بات (باقی اصولی باتیں ہر باب کے شروع میں بیان کی جائیں گی)
- ۲۸۷ سات سال کی عمر میں نماز کا حکم اور اس سال کی عمر میں غفلت کرنے کی وجہ
- ۲۹۰ باب (۲) نماز کی فضیلت کا بیان
- ۲۹۰ نماز گاہ ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے
- ۲۹۳ ترک نماز ایمان سے مٹاتی و کافرانہ عمل ہے
- ۲۹۴ باب (۳) نماز کے اوقات
- ۲۹۴ وقفہ وقفہ سے نمازیں رکھنے کی سخت
- ۲۹۶ نمازوں کے سبب مناسب اوقات
- ۲۹۷ نمازوں کے اوقات کی تفصیل
- ۳۰۱ نمازوں کے ٹکڑے نماز کی اوقات

- ۳۰۳ انبیاء و سادات کی نمازوں کے اوقات کا لحاظ
- ۳۰۵ نمازوں کے اوقات متوجع کیوں ہیں؟
- ۳۰۶ اسباب میں تراویح اور نمازوں کے چار اوقات
- ۳۰۷ سپہ وقت و انت حقار (پسندیدہ وقت)
- ۳۰۸ روزتوں میں دو نمازوں میں اختلاف ہے، مغرب کا وقت کب تک ہے اور عشاء کا آخری وقت کب تک ہے؟
- ۳۰۹ دوسرا وقت: وقت مستحب
- ۳۱۰ نمازوں کو اکل اوقات میں مستحب ہیں، مگر اور نمازوں میں اس سے مستحب ہیں، مثلاً صبح اور شام کی نمازوں میں طہر کی نماز
- ۳۱۱ اس سول کا جواب کہ فجر کی نماز کا انتہاء کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی قوافل میں مستحب ہے
- ۳۱۲ تیسرا وقت: وقت ضرورت (جس تک بغیر نماز کے لازماً موقوف کرنا جائز نہیں)
- ۳۱۳ چوتھا وقت: وقت قضاء
- ۳۱۴ نماز قضا کی چار ہی صورتیں ہوتی ہیں، کیا کرے؟
- ۳۱۵ احتیاطی صورت میں نماز کو دو وقت میں پڑھنا کبیر ہے؟
- ۳۱۶ تین نمازوں کی گنجائش کا صحیح جواب کیا؟
- ۳۱۷ اسلامی اصطلاحات کی حفاظت ضروری ہے
- ۳۱۸ باب (۲) اذان کا بیان
- ۳۱۹ اذان کی پوری تاریخ اور معنی
- ۳۲۰ اذان و اقامت کے کلمات کی تعداد
- ۳۲۱ فجر کی اذان میں اضافہ کی وجہ
- ۳۲۲ اقامت: اذان کہنے والے کا حق کیوں ہے؟
- ۳۲۳ نعت کل اذان کی بغیر وہیں
- ۳۲۴ مؤذن کی گون فرازی اور آواز کی درازی تک پیشکش و رجوع کی وجہ
- ۳۲۵ سات سال تو ان دینے پر رواست برائت ملنے کی وجہ
- ۳۲۶ اخلاص سے اذان دینا اور نماز کا اتمام کرنا مغفرت کا سبب ہے
- ۳۲۷ اذان کے جواب کی تکفیر
- ۳۲۸ غیبت کا جواب: وقت سے کیوں ہے؟
- ۳۲۹ جواب اذان کی غیبت اور اس کی وجہ

- ۳۳۵ اذان کے بعد وہ کی حکمت
- ۳۳۶ اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہونے کا راز
- ۳۳۷ معری اور تہجد کے لئے مستقل نواہن
- ۳۳۸ نماز میں ہونے ہوئے آئے، بھانکے ہوئے آئے
- ۳۳۹ باب (۵) مساجد کا بیان
- ۳۴۰ مسجد بنانے والی سے محکمہ ہے اور اس میں نماز کا انتظار کرنے کی غصیت کی بنیادیں
- ۳۴۱ مسجد کی حاضری غیبت پر غلبہ کرتی ہے
- ۳۴۲ مسجد بنانے کا ثواب جنت کی توہین
- ۳۴۳ مسجد میں حدیث کرنے سے نماز کے اٹھا دینا ثواب تمام ہو جاتا ہے
- ۳۴۴ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ثواب کی زیادتی کی وجہ
- ۳۴۵ مساجد ثلاثہ کے علاوہ مقامات کے لئے سفر منسوخ ہونے کی وجہ
- ۳۴۶ فصل: آداب مسجد کی بنیادیں
- ۳۴۷ چند امور (چوباشیں) جو مسجد میں منسوخ ہیں
- ۳۴۸ جہنمی اور عاقلہ مسجد میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟
- ۳۴۹ بدو اور چروسے مسجد کو پھانے کی حکمت
- ۳۵۰ مسجد میں داخلے کے وقت دعا میں رحمت اور نکلنے وقت فضیلت کی تخصیص کی وجہ
- ۳۵۱ تحیۃ المسجد کی حکمت
- ۳۵۲ سات چیزوں میں نماز منسوخ ہونے کی وجہ
- ۳۵۳ باب (۶) نمازی کا لباس
- ۳۵۴ نماز میں لباس پہننے کی ضرورت ہے؟
- ۳۵۵ لباس کی دو حدیں: واجب اور مستحب
- ۳۵۶ لباس کی حد واجب کے دائرہ میں
- ۳۵۷ لباس کی حد مستحب کے دائرہ میں
- ۳۵۸ نماز کے لئے کتنے چیزے ضروری ہیں؟ (جواب نبوی در جواب عمرؓ میں اختلاف اور اس کی توجیہات)
- ۳۵۹ نماز میں ترنمین میں کی گھڑا ہے

- ۳۶۵ تو نہیں اتنی بھی نہ ہو کہ نماز کھوے
- ۳۶۶ چھل موزے تو نہیں میں داخل ہیں یا نہیں؟
- ۳۶۷ نفل کی ہرافت کی وجہ
- باب (۷) قبلہ کا بیان ۳۶۸
- ۳۶۹ نماز میں قبلہ کی ضرورت۔ ہر قوم کا قبلہ اس کے کار کا قبلہ ہے
- ۳۷۰ یہی بات تو مل قبلہ کی وجہ
- ۳۷۱ دوسری اور آخری بات تو مل قبلہ کی وجہ
- ۳۷۲ استقبال قبلہ شرط ہے تو خیر میں غیر قبلہ کی طرف نماز کیوں ہو جاتی ہے؟
- باب (۸) شترہ کا بیان ۳۷۳
- ۳۷۴ نماز کے سامنے سے گزرتا کیوں منع ہے؟
- ۳۷۵ حور، گدھے اور کالے سگے کے گزرنے سے نماز نہ سدھ جاتی ہے؟
- ۳۷۶ شترہ کی حکمت
- باب (۹) نماز میں ضروری امور ۳۷۷
- ۳۷۸ نماز میں بنیادی چیزیں تین ہیں، حضور، ذکر اور تعظیم
- ۳۷۹ نماز و قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے ضروری اور مستحب
- ۳۸۰ نماز میں ضروری امور تین قسم کی چیزیں ہیں
- ۳۸۱ وہ اقوال جن سے ضروری امور کی تعیین کی جاسکتی ہے
- ۳۸۲ وہ نماز جو منواتر ہو چکی آ رہی ہے
- ۳۸۳ حضور کا انضباط، استقبال قبلہ اور کھیر تحریر کے ذریعہ
- ۳۸۴ استقبال قبلہ کی حکمتیں
- ۳۸۵ علم تحریر کی حکمتیں
- ۳۸۶ تعظیم جسمانی کا انضباط: قیام، رکوع اور سجود کے ذریعہ
- ۳۸۷ ذکر اللہ کا انضباط: فاتحہ و درم نہورت کے ذریعہ
- ۳۸۸ لا حولی تعیین کی اور ضرورت کی حکمت
- ۳۸۹ رکوع و سجود اور قیام و رکوع کا انضباط اور دن میں طہارت کی حکمت

- ۳۵۷ رکوع کی ہیئت کدانی کا انفسہ
- ۳۹۰ رکوع و رکوع میں طراحت کیوں نہ رہی ہے؟
- ۳۹۵ مجدد کی ہیئت کدانی کا انفسہ - تو سب کیوں ضروری ہے؟ جلد کیوں ضروری ہے؟
- ۳۹۵ تومر اور جسد میں طراحت کیوں ضروری ہے؟
- ۳۹۷ سلام کے اذیعت، اڑتے ٹھکانے کی طاعت
- ۳۹۷ تشدید کی تجویز اور اس کے اجزاء کی مفہومیت
- ۳۹۹ دعا اور دعا سے پہلے اور اذیعت کی حکمت
- ۴۰۰ قعدہ اخیرہ کی حکمت
- ۴۰۱ نماز اور حقیقت آپنا حکمت ہے، مجرد سے تحریر حناہ کو نہیں
- ۴۰۲ مغرب کے علاوہ نماز میں دو رکعتیں فرض کی گئی تھیں، پھر اضافہ عمل میں کیا
- ۴۰۲ پچاس نمازوں پر رکعتوں کی تائید کی بنیاد
- ۴۰۷ باب (۱۰) نماز کے اذکار اور مستحب پیشکش
- ۴۰۷ نماز سے پورا فائدہ حاصل کرنے کے لئے بطور احتیاج نماز کی کیفیت میں اضافہ کیا گیا ہے
- ۴۰۸ کیفیت کا بیان - کیفیت کا بیان - اذکار کی بنیاد - ارکان کی ہیئتوں کی بنیاد
- ۴۰۹ انجمن میں ملحوظ چار باتیں
- ۴۱۰ اذکار میں جو باتیں باقی
- ۴۱۱ تعمیر خیر میں رخصت پرین کی حکمت
- ۴۱۳ ہاتھ بانٹنے، بیچ برابر رکھنے اور نظر مجدد کی جسد میں روکنے کی حکمت
- ۴۱۳ استسکاح کے اذکار اور اس کی طاعت
- ۴۱۶ تراویح سے پہلے استعاذہ کی حکمت
- ۴۱۷ فتح سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی حکمت
- ۴۱۸ بسم اللہ جہر اور بھی جائے سرا
- ۴۱۸ اذکار کی تعلیم غرض کو ہی ہدائی حق
- ۴۲۰ مقتدی کے لئے تراویح کی ممانعت اور سترنی اور جہر نمازوں کی حکمت
- ۴۲۲ ملائکہ کے آئین کہنے کی اور اہم کے ساتھ آئین کہنے کی حکمت
- ۴۲۶ ہر رکعت میں دو رکعتوں کی حکمت

۲۲۷	آخر میں نبی قرامت کی حکمت
۲۲۸	عشاء میں ملکی قرامت کی حکمت
۲۲۸	ظہر، عصر اور مغرب میں قرامت کی مقدار اور اس کی حکمت
۲۲۹	قرامت میں معمول نبوی اور مومنین کے لئے ہدایت
۲۲۹	بعض نمازوں میں بعض صورتوں کی تخصیص کی وجہ
۲۲۹	عیدین میں معمول اور ان کی وجہ۔ جہد میں مفسد اور اس کی وجہ
۲۲۹	جہد کے دن فجر کی نماز میں معمول اور اس کی وجہ
۲۳۰	جواب طلب آیات کا جواب اور اس کی حکمت
۲۳۲	دعائے میں جاتے اور دعائے سے اٹھتے دفع یدین کی حکمت
۲۳۲	اسی مسئلہ نے جو دفع یدین نہیں کیا تو اس کی وجہ نہیں ہو سکتی ہیں
۲۳۵	دفع یدین کے بارے میں دو مختلف نقطہ نظر ہیں
۲۳۸	دعائے کا طریقہ اور اس کے اذکار
۲۳۹	توبہ کا طریقہ اور اس کے اذکار
۲۴۱	توبہ کا طریقہ اور اس کے اذکار
۲۴۳	توبہ کا طریقہ اور اس کے اذکار
۲۴۵	توبہ کا طریقہ اور اس کے اذکار
۲۴۷	توبہ کا طریقہ اور اس کے اذکار
۲۵۰	توبہ کا طریقہ اور اس کے اذکار
۲۵۱	توبہ کا طریقہ اور اس کے اذکار
۲۵۲	توبہ کا طریقہ اور اس کے اذکار
۲۵۶	باب (۱۱) سورہ جو نماز میں چار رکعتیں اور یکہ و سہو و خلاوت
۲۵۸	دعا سورہ جن سے نماز پڑھائی جاتی ہے، باطل نہیں ہوتی۔ ایسے سورہ کون ہیں
۲۵۹	دعا سورہ جن سے نماز پڑھائی جاتی ہے
۲۶۲	فصل اول: جہد و سبکی حکمت
۲۶۵	بھول کی چار صورتیں اور ان کے احکام
۲۶۶	اگر پہلا قہد بھول کر کھڑا ہونے لگے تو کی حکم ہے؟

۴۶۸	فصل دوم: سجود تلاوت کا بیان
۴۶۹	سجدہ تلاوت کی حکمت
۴۶۸	سجدوں کی آیت میں پانچ طرح کے مضامین ہیں
۴۶۹	سجدوں کی تعداد
۴۷۰	سجدہ تلاوت واجب ہے یا سنّت؟
۴۷۰	سجدہ تلاوت کے سنت ہونے کی باتیں
۴۷۰	کیا ہے ضرورہ سجدہ تلاوت جائز ہے؟
۴۷۱	سجدہ تلاوت کے اذکار
۴۷۳	باب (۱۲) نوافل کا بیان
۴۷۳	نوافل کی شروعات کی حکمت
۴۷۳	سنن مؤکدہ اور سنن کی تعداد کی حکمت
۴۷۴	سنن مؤکدہ کی فضیلت، جنت کا صحر
۴۷۴	خیر کی سنتوں کی نام فضیلت
۴۷۷	نماز اشراف کی فضیلت
۴۷۸	غیر سے پہلے چار سنتوں کی فضیلت
۴۷۸	جمہ کے بعد سجدہ شام چار سنتوں کی حکمت
۴۷۹	عصر سے پہلے دو مغرب کے بعد سنن غیر مؤکدہ
۴۷۹	اُصر اور فجر کے بعد سنتیں نہ رکھنی ہیں
۴۸۱	تہجد کی شروعات کی وجہ
۴۸۳	تہجد سے بیدار ہونے کا مسئلہ حریق
۴۸۵	تہجد کا وقت نزول رحمت کا وقت ہے
۴۸۸	باوجود ذکر کرتے ہوئے سونے کی فضیلت
۴۸۹	تہجد کے لئے اچھے وقت مختلف اذکار
۴۹۱	تہجد کے مستحبات
۴۹۲	تہجد اور تہجد نماز ہیں۔ دو اور تہجد واجب ہے یا سنّت؟
۴۹۷	تہجد کی گیارہ دعوتوں کی حکمت

- ۳۹۹ ذکر کے اذکار (دو کے قوت)
- ۴۰۱ وتر میں مسنون قرأت
- ۴۰۲ تراویح کی شریعت کی وجہ
- ۴۰۳ ورنہ کی میں تراویح جماعت سے کون نہیں پڑھنی لگی ؟
- ۴۰۵ تراویح مختصر کا سبب کس طرح ہوئی ہے ؟
- ۴۰۶ ہر عت میں رکعت تراویح پڑھنے کی نکتہ تین
- ۴۱۰ نماز چاشت کی حکمت
- ۵۱ نماز چاشت کی مقدار اور اس کی فضیلت
- ۵۱۳ نماز استحرار کی حکمت
- ۵۱۵ استحرار کا طریقہ اور اس کی دعا
- ۵۱۷ نماز صیبت کا حریفہ اور اس کی حکمت
- ۵۱۸ نماز توبہ کی حکمت
- ۵۲۰ تحریر الوصیہ کی فضیلت
- ۵۲۱ بلالؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنت میں آگے نظر آئے تھے اس کی وجہ
- ۵۲۲ ملاقات شیعہ کی حکمت
- ۵۲۵ قدرت کی نشانیاں کا ہر ہونے پر نماز کی حکمت
- ۵۲۸ نماز سونے کا بیان
- ۵۲۹ بارش طوفان کی نماز کی حکمت
- ۵۳۲ عید و شکر کی نعمت عید مناسبات با شکر
- ۵۳۲ مسنون نمازین مغرب بعدوں کے لئے ہیں
- ۵۳۳ طلوع مغرب اور استواء کے وقت نماز منوع ہونے کی وجہ
- ۵۳۳ فجر اور عصر کے بعد نماز منوع ہونے کی وجہ
- ۵۳۳ جمعہ کے دن بوقت استواء اور مسجد حرام میں پانچوں اوقات میں نماز ضرور ہونے کی وجہ
- ۵۳۶ باب (۱۳) عبادت میں میانہ روی کا بیان
- ۵۳۷ عبادت میں بے اعتدالان پانچ طریقے
- ۵۳۷ عمل پر مدامت لانا پندہ کیوں ہے ؟

- ۵۳۲ اہل میں سے بڑھاپا سے کام لے ہے
- ۵۳۳ اونکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے نہ کہ وہ ہے
- ۵۳۴ میانہ روئی سے عبادت کرنے کے خاص اوقات
- ۵۳۵ اور او و تکالیف کی قدر میں سخت
- ۵۳۶ باب (۱۴) معذوروں کی نماز کا بیان
- ۵۳۷ قانون مکس رو ہے جس میں سہولتیں بھی ہوں۔ ترخیص شائع کی طرف مغرض ہے
- ۵۳۸ سہولت اصل عبادت میں نہیں، بلکہ حدود و ضوابط میں دی جاتی ہے
- ۵۳۹ مسافر کے لئے پانچ سہولتیں
- ۵۴۰ پہلی سہولت: نماز قصر کرنا
- ۵۴۱ مسافر کی نماز قصر ہے یا پوری؟ قرآن و حدیث کے آثاروں میں اختلاف اور ان میں تطبیق
- ۵۴۲ مسافت قصر کا بیان (مسافت قصر مخصوص نہ ہونے کی وجہ سے مسافت قصر کی تحدید یقیناً یہ طریقہ)
- ۵۴۳ سفر گاہوں سے شریعت ہوتا ہے اور کعبہ پر رہا ہوتا ہے؟
- ۵۴۴ دوسری سہولت: جمعہ بین الصلواتین
- ۵۴۵ تیسری سہولت: سختی نہ پڑھنا
- ۵۴۶ چوتھی سہولت: سواری پر نفل پڑھنا (انظار کی سہولت کا بیان کتاب اعموم میں آئے گا)
- ۵۴۷ نماز خوف کا بیان (خوف میں نماز کی صورتیں اور ان کی حکمتیں)
- ۵۴۸ بیمار کی نماز کا بیان
- ۵۴۹ بیمار کو قیام اور رکوع و سجود میں سہولت دینے کی حکمت
- ۵۵۰ قیام پر قدرت سے باوجود نفل نماز پڑھنے کی حکمت
- ۵۵۱ طالب علم، مہاجر، اور کھج اور ہارن میں نماز کی حکمت
- ۵۵۲ طلب سہولت کی درخواستیں اور ان کی قبولیت کا معیار
- ۵۵۳ ایک جامع اثر: ضرورتوں کی بنیاد ہے
- ۵۵۴ باب (۱۵) جماعت کا بیان
- ۵۵۵ جماعت نماز کے پانچ قائلہ
- ۵۵۶ فضیلت جماعت کی وجہ
- ۵۵۷ مل کر نماز نہ پڑھنے والوں پر شیطان کا قبضہ

- ۵۷۷ جہ عت سے پیچھے رہنے والوں کے لئے سخت وعید
- ۵۷۹ ترک جہ عت کے چار اعذار
- ۵۸۰ کھانا سامنے آنے پر نماز کا حکم (دو معاذ غرض حدیثوں میں ظہری)
- ۵۸۰ خواتین کہاں نماز پڑھیں؟ (حدیث اور صحابہ کے فیصلہ میں تو رض کا جواب)
- ۵۹۱ ایک بیوا کا بیوی کو نہ حضرت بلکہ بیٹے نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟
- ۵۸۳ باجماعت نماز کے سلسلہ میں چار باتوں کی وضاحت
- ۵۸۳ (۱) امامت کا زیادہ حق کون اور کیوں؟
- ۵۸۳ قادی کی تقدیم کی وجہ
- ۵۸۶ (۲) جماعت کی نماز میں ہلکی قراآت کرنے کی حکمت
- ۵۸۷ (۳) امام کی پوری ضرورت ہے
- ۵۸۸ اہم معذوری کی وجہ سے بیخود نہ رہنا پڑھانے تو مستثنیٰ کیا کریں؟
- ۵۹۰ اہم سے قریب و آئندہ رہیں اور لوگ مسجد میں شور نہ کریں
- ۵۹۲ (۴) مذکورہ کی معصوم میں ظلم نہ ہونے کی وجہ
- ۵۹۲ شیطان کا صف کے مشکافوں میں گھسنا
- ۵۹۳ معصوم کی روشنی اور امام کی پوری میں کوتاہی پر سخت وعید
- ۵۹۶ رکوع پڑھنے سے رکعت ملنے کی اور بعد پانے سے رکعت نہ ملنے کی وجہ
- ۵۹۷ شہانہ پڑھنے کے بعد دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمت
- ۵۹۹ باب (۱۶) جمعہ کا بیان
- ۵۹۸ اجتماعی عبادت کے لئے دن کی تعیین کا مسئلہ
- ۵۹۸ جمعہ کی تعیین صحابہ نے کی تھی، پھر آپؐ و اس کا ہم عطا فرمایا گیا تھا
- ۶۰۵ قبولیت کی گزری اور اس کی ادا تہی چھبھر
- ۶۰۶ جمعہ کے تعلق سے پانچ باتوں کی وضاحت
- ۶۰۷ پہلی بات: نماز جمعہ کا وجوب اور ترک جمعہ کے اعذار
- ۶۰۹ دوسری بات: تکلیف کا اتقوب اور اس کی تین تکلیفیں
- ۶۱۱ تیسری بات: جمعہ کے لئے پہل جانے اور اجتماع سے نصیحت کی حکمت
- ۶۱۲ چوتھی بات: خطبہ سے پہلے سنتوں کی حکمت

- ۶۱۲ ترک کر دیں اور ان فطرتاً سے تو متفق نہ رہے یا نہیں؟
- ۶۱۲ حدیث کے کئی الفاظ راقدہ عروج الامام ہیں والی امام بحطاب راوی کا وہم ہے
- ۶۱۳ پانچویں بات: مرنے سے پہلے کی شفاعت کی وجہ
- ۶۱۴ نماز جمعہ کا ثواب اور اس کی وجہ
- ۶۱۶ دو گنا تہجد اور جہیز قرأت اور غلبہ خفتیں
- ۶۱۷ رافضیوں کی اور خطبہ کے مضامین کی غفلت
- ۶۱۷ خطبہ غیر عربی میں کیوں جائز نہیں؟
- ۶۱۹ جس کے لئے قرآن اور جماعت سے اشتراک ہو
- ۶۱۹ نعمت جو کہ لئے کبھی یعنی اور شرفی سے نعمت ضروری ہے؟
- ۶۲۲ باب (۱۷) عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ
- ۶۲۲ شراعت کی حکمت
- ۶۲۳ دنوں کی تعمین میں حکمت
- ۶۲۶ عیدین کے چاروں ایک متفقہ شکر کی نمائش بھی ہے
- ۶۲۸ نماز عیدین کے مسائل اور ان کی غفلتیں
- ۶۲۸ عیدین میں زمانہ تکبیر یہ تعلق ہیں؟
- ۶۲۸ عید الفطر کے دو مخصوص مسائل
- ۶۲۹ عید الاضحیٰ کے دو مخصوص مسائل
- ۶۳۰ قربانی کے جانور احوال اور حکمتیں
- ۶۳۰ وہ جانور جن کی قربانی جائز یا ناجائز ہے قربانی سے جو نور کی مراد
- ۶۳۱ چھ ماہ بھینز کی قربانی جائز ہے۔ ہاشم واد کی قربانی باپ پر واجب نہیں۔
- ۶۳۱ بڑے چھ نور میں سات حصے ہوتے ہیں۔ اور جانور کی قربانی مستحب ہے اور عیب دار کی جائز نہیں
- ۶۳۲ عیب دار چھ نور
- ۶۳۳ سیبک دار افسی میں ہے کہ قربانی۔ ذبح کی دعا
- ۶۳۳ باب (۱۸) جن نذکایان
- ۶۳۳ مرض موت، موت اور موت کے بعد کی اسوئی باتیں
- ۶۳۵ مرنے والی کی دینی اور اخلاقی مصلحتیں

- ۶۳۵ میت کے ساتھ حسن سلوک کی راہ اور تمیز
- ۶۳۶ میت کے پسماندہ گمان کی دنیوی مصلحتیں
- ۶۳۷ ملت کی مصیبت
- ۶۳۸ فصل: جنازے سے متعلق احادیث کی شرح
- ۶۳۹ زیاری اور بیوت کا ثواب (زیاری سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کئی آیات میں زیادہ جملہ ہے)
- ۶۴۰ کبھی ملل کے بغیر بھی ثواب جاری رہتا ہے
- ۶۴۱ کسی: کہانی حاشہ۔ سے موت ہو جا۔ غے تو شبوت کا دہیلا ہے
- ۶۴۲ عیادت کا بیان
- ۶۴۳ عیادت کرنا بڑا ثواب کا کام ہے
- ۶۴۴ پیادگی زیار پر ہی اللہ تعالیٰ کی یہ برہمچی ہے
- ۶۴۵ سر بیض پر دم مرنے کی دعا میں: اور اس کی نکتہ
- ۶۴۶ دوسرے پر دم کرنے کی دعا میں
- ۶۴۷ اپنے اوپر دم کرنے کی دعا میں
- ۶۴۸ موت کی قربت کیوں سمجھا ہے؟
- ۶۴۹ شرقی مقام سے عقلمانی مراد ہے
- ۶۵۰ موت کے وقت امید وار دعوت رہنے کی حکمت
- ۶۵۱ موت اور کثرت بد کرنے کا کلمہ
- ۶۵۲ کلمہ پر مرنے کی نصیحت اور اس کی وجہ
- ۶۵۳ جان بدب کے پاس کلمہ پڑھنے کی اور اس کو پس نہ لے آئی حکمت
- ۶۵۴ موت پر ترجیح کی حکمت
- ۶۵۵ میت کے پاس کلمات نیر کہنے کی حکمت
- ۶۵۶ غلغلہ و غم کے مانت مسائل اور ان کی حکمتیں
- ۶۵۷ پہلا مسئلہ: میت کو نہلانے میں حکمت اور نہلانے کا طریقہ
- ۶۵۸ دوم مسئلہ: بیرون کے بغیر سے نہلانے کی حکمت
- ۶۵۹ تیسرا مسئلہ: آخری مرتبہ دھونے میں کافور ملانے کے فوائد
- ۶۶۰ چوتھا مسئلہ: رافی جانب سے غسل شروع کرنے کی حکمت
- ۶۶۱ پانچواں مسئلہ: بشیہ و غسل اگلا نہ دینے کی وجہ

- ۶۶۸ چنانچہ مسندِ حیاتِ ابراہیم میں موتِ نبیؐ نے تو اس کا حکم
- ۶۶۹ مر تو اس مسئلہ سمیت کو کس طرح نبیاءؑ جائے؟
- ۶۷۰ کفن میں اعتدال کا حکم
- ۶۷۱ نہ کفن میں جمدی کرنے کی حکمت
- ۶۷۲ جنازہ واقعی عقلمند رہتا ہے
- ۶۷۳ جنازہ کے ساتھ جانے کی حکمت
- ۶۷۴ جنازہ دو کچھ پر پہلے کھڑے ہونے کی، پھر کھڑے نہ ہونے کی حکمت
- ۶۷۵ نماز جنازہ کا طریقہ و روایات
- ۶۷۶ بزرگ شخصیت کا یا بڑی جماعت کا جنازہ پڑھنا باعثِ بخشش ہے
- ۶۷۷ نیک لوگوں کی کو اسی جنتِ بائیم کو راہب کرتی ہے
- ۶۷۸ مردوں کو برا کہنا مسنون کیوں ہے؟
- ۶۷۹ تین مسائل میں ہر طرح کلمہ کی تمنا بخش ہے (جنازہ کے آگے چلیں یا پیچھے؟ جنازہ چہ راؤ دلچھا میں؟)
- ۶۸۰ دو اہمیت قبر میں قبہ کی جانب سے لی جائے یا سجہ کی جانب سے؟
- ۶۸۱ بعضی قبر کیوں بہتر ہے؟
- ۶۸۲ قبروں کی بے حد تعظیم یا توہینِ منوں کیوں ہے؟
- ۶۸۳ میت پر آنسو بہانا کیوں جائز ہے؟
- ۶۸۴ میت پر نوحہ یا تمکیر کیا کیوں منوں ہے؟
- ۶۸۵ خود کرنے والی عورت کی سرکار میں کارزار
- ۶۸۶ جاہلیت کی چور باغوں سے بچنا چیزِ مشکل ہے (حسبِ پرفکر کرنا۔ نسب میں طعن کرنا۔ ستاروں سے
- ۶۸۷ بادش کی توقع رکھنا۔ میت پر ڈاؤن کرنا)
- ۶۸۸ عورتوں کا جنازہ کے ساتھ نہ جانا منوں کیوں ہے؟
- ۶۸۹ تمیں بے فوت ہونے کا ثواب اور اس کی وجہ
- ۶۹۰ تسلی دینے والے کو مصیبت زدہ کے رشتہ داروں کے لئے کی وجہ
- ۶۹۱ ہمسائے گان کو یک شہادہ و زکھا: دینے کی حکمت
- ۶۹۲ پہلے زیارتِ قبور کی ممانعت پھر جائز کی وجہ
- ۶۹۳ زیارتِ قبور کی دعائیں

فہرست فوائد

- ۲۷ • بوجہ اللہ اور رحمت اللہ میں حدیثوں کی تفریق کا طریقہ
- ۳۸ • مختصرات میں پیچیدگی کی بلشت، زمان و مکان اور کسی قوم کے ساتھ عام نہیں
- ۳۹ • آپ کی بلشت کی ایک فرض یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غائب کر دیں
- ۳۹ • بلشت نبوی کے بعد قوموں کی دو قسمیں
- ۴۰ • امرئ ان اقلل میں ہنگ بڑی کامیاب ہے۔ جنگ و جہیز نے کام نہیں
- ۴۸ • ایمان بمعنی مسکبہ ایک وجدانی کیفیت ہے جو مقررین کو حاصل ہوتی ہے۔ اور علی احسان ہے
- ۵۳ • سجدہ کی تشریحات میں مقررہ مقررہ کی ایمان و ایمان کی علامتیں ہیں
- ۵۳ • مخالف رائے میں سے محبت ایمان ہے اور ان سے انھیں کفر ہے انھوں میں کے ہمارے میں اس قسم کے کارشادات کی وجہ
- ۵۵ • انصار سے محبت ایمان ہے اور ان سے انھیں مخالف ہے انھوں میں ان اور جماعتوں کے ہرے میں اس قسم کے کارشادات کی وجہ
- ۶۰ • ارکان کفر میں دو نوع ہیں کہ وہ ان کے علاوہ اطلاعات سے مستثنیٰ کر رہتے ہیں
- ۶۳ • ارکان کفر سے نجات اولیٰ کے لئے کبار سے چن کر ہے
- ۶۷ • نبی و پیغمبر پر ایمان کے طریقہ محبت نہیں ہو سکتے
- جو بے دل سے تو دین و رسالت کی موعی دے اس کو اللہ تعالیٰ اور فرج پر حرام کر دیں گے اس انداز کلام سے کفر و شرک کی تعلیمی حکم کر کے مفسود ہے
- ۷۱ • شیطان کی دوسرا انداز ایمان و اعتقاد کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے
- ۸۲ • لوطیہ تقدیر کو موعی کا عندونکہ نہیں بن سکتا، مگر اس سے احرام و فرج کیا جاسکتا ہے
- ۸۴ • آدم علیہ السلام کی لغزش میں دو پسوں ایک ان کی ذات ہے متعلق دوسرا نظام سے متعلق
- ۹۱ • ان کے درباری شریکین میں توقف کیا ہے اور توقف کے معنی
- ۹۵ • جہاد اور کے لئے کامل حقیقت ضروری نہیں، ایک حد تک اختیار رکافی ہے
- ۱۸ • خصوصی نہیں کیلئے ابائیں ضروری ہیں ایک نہیں کا مقصد متعین کرنا اور ہم جنہی باتوں کا موقع اور مصداق متعین کرنا
- ۱۲ • حدیث اور سنت میں عام خاص کن اجہ کی نسبت ہے
- ۱۲ • تحریف کے پانچ اسباب تہران، تشدد، تعلق، غلطی اور احتساب
- ۱۲۳ • اس فن میں اختلاف، فروعات میں ہے۔ صورت میں نہیں

- ۳۵ • فریضہء اہل کلمہ کو کس نام سے؟
- ۳۶ • تفسیر بالرائے کی تفسیر حضرت ناؤ کی تفسیر مراد
- ۳۷ • مراعات اقدار سے مذہب کا کھروا لازم نہ آئے تو اعتقاد اولیٰ ہے
- ۳۸ • مذہب کی قرأت کو توحید مسک کے دو معنی ہیں ان آخر
- ۳۹ • جو کام دونوں مذہبوں کا ہونا چاہیوں سے کہتے ہیں ان میں اکثر کچھ کو توحید دینی چاہئے
- ۴۰ • اس سوال کا جواب کہ قرآن کی طرح یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، پھر ان کی ہم نشینی کے لئے طہارت کیوں شرط نہیں؟
- ۴۱ • مجھ کی منی چیز تر قیروں پر گزارنے کی چیز خود مختصرتہ علیہ علیہ نے مسطر شریف کی روایت میں بیان کی ہے کہ آپ نے اہل قرآن کے لئے غفار کی منی جو موش سورہ قبول ہوئی تھی
- ۴۲ • غفر کی نذر اس امت کی غافل غماز ہے، پہلا بھی یہ نذر تھی؟
- ۴۳ • بہت دہشمن ان چیزوں کا مکر و فریب ہیں جن کا اس عالم میں لیڈن ہے
- ۴۴ • غیر توحیدی خواب یا اہام کے ذریعہ انہ کی عزت سے واقف ہو سکتا ہے، عمرو و شریعت نہیں، بسبب تک اس کو کانہد نبوی حاصل نہ ہو
- ۴۵ • یونہی الاقامہ میں ایسا رسولی مراد ہے، ایسا بھائی مراد نہیں
- ۴۶ • چاروں مساجد اربعین نبوی کی جگہ ہوئی ہیں
- ۴۷ • اہل دی قبروں کی زیارت کے لئے حرم کے جائز نہ ہے یا نہیں؟
- ۴۸ • قبر اطہر کی زیارت کے لئے سفر کرنا جائز ہے، اس حیمہ و حدیث کا اختلاف اور اس کا جواب
- ۴۹ • حمام نہانے کے بھولے ہوئے تھے
- ۵۰ • یہ چیزیں کہ کھلے سر نہاد پر عزت و مستحب ہے صحیح نہیں
- ۵۱ • نماز کی کسانے سے گارنے کی حدیث میں تعلق و صلہ مراد ہے اور عزت سے سر غربت، مگر جس سے سستہ رات اور کالے کتے سے خفایا مراد ہیں
- ۵۲ • قرآن میں سے عزت کا خواہ ہو یا نہ ہو، عزت کی اور سنتوں سے حقیقت کی تکمیل ہوئی ہے
- ۵۳ • ہر جزء سے کل مراد نہیں یہ جانتا۔ اگر ترمذی سے کل مراد ہو جاتا ہے
- ۵۴ • حیوانات و نباتات میں تو قن قدمت یہ ہے کہ ہر چیز کی جانب میں جہت کر ایک چیز نہیں
- ۵۵ • غرض کی غرضی اور تکفیر غولی اس لئے ہیں کہ وہ انسانی مشورہ و تعمیل ہیں
- ۵۶ • تعمیر قبر پر بس ہاتھ کہاں تک ٹھکے جائیں؟
- ۵۷ • انہی کی فریضت یا وجوب کا مسئلہ یہ طے کرنے پر موقوف ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟

- ۴۳۴ آئین کے میں فرشتوں کے ساتھ موافقت کی دو تفسیریں
- ۴۳۵ دفعہ دین کے بارے میں دو عقد: نفر، تعلیم علی اور ترمیم
- ۴۳۶ حضرت علیؓ کے دور میں کوئی حکم سنسوں نہ ہو، تو اس کا اعلان نہیں کیا جاتا تھا
- ۴۳۷ نماز میں کام کی مطلق منع کبھی نہیں۔ بلکہ عمل قلیل کی منع نہیں ہے۔
- ۴۳۸ کبدہ، علامات کا حکم ملے کرنے میں غویات کبدہ و خوش نظر و کھضروری ہے
- ۴۳۹ سورۃ النجم سے کبدہ میں مشرکین کیوں شریک نہ گئے تھے؟
- ۴۴۰ بحر کی منبتیں، یا ادا لیا سے بہتر کیوں ہیں؟
- ۴۴۱ "یہ ہے گھوڑے، رو خدا ایسے بحر کی منبتیں نہ چھوڑا" کا مطلب
- ۴۴۲ اثر شریک کبدہ میں رکنا ایسا اعتکاف ہے
- ۴۴۳ شیطان کا سونے والے کی گدی پر چمیں، رہیں، اگا، حقیقت ہے
- ۴۴۴ روز اور صلاۃ اللیل ایک ایک نمازیں ہیں ایک؟ احواف کے نزدیک ایک ایک نمازیں ہیں ایک وہب ہے اور ایک سنت اور شوافع کے نزدیک دوسرا ایک ہی نماز ہیں۔ فرق برائے نام ہے اور سنت ہیں۔ شاد صاحب کی رائے شوافع کے موافق ہے۔
- ۴۴۵ ثبوت اور دولت کی تعین و وظیفہ کے اعتبار سے اللہ کی چار قسمیں (حاشیہ)
- ۴۴۶ روز کا وجوب اور آیات قرآن مضمر سے ثابت ہے
- ۴۴۷ روز کے وجوب اسبغ کا اختلاف عقلی اختلاف ہے
- ۴۴۸ تہجد کی رکعتوں کی کبھی کبھی کی وجہ
- ۴۴۹ کمان ہوتو ہر کھلا، اونٹ ہر کھلا کا مطلب
- ۴۵۰ بحر خج احکام کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ نبی اور امت دونوں کسی حکم کو پا ہیں
- ۴۵۱ حضرت عمرؓ کا قرآن کو "نہایت عمدہ و نئی بات" کہنے کی وجہ
- ۴۵۲ قرآن اور تہجد و ایک ایک نمازیں ہیں
- ۴۵۳ ترجمہ شیخ ابندش (ع) بابک غنیمت کے حاشیہ پر نوٹ تھا ضروری ہے (حاشیہ)
- ۴۵۴ اس مشکل کا مطلق جواب کہ خواب میں بھی اتنی جی سے گئے کیسے ہو گیا؟
- ۴۵۵ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عداۃ استقامت نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے یہ ان کے کفر کی صحیح تفسیر نہیں
- ۴۵۶ عبادت میں بے اعتدالی سے طبیعت میں ملاں پیدا ہوتا ہے۔ معاشی معاملات درم برہم ہوتے ہیں دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی دین میں غلو کا راستہ کھتا ہے اور آدمی کے تصورات اس کے لئے دباں جاں لین پاتے ہیں

- مسافر کی نماز میں دو اعتبار ہیں ایک اعتبار سے قصر ہے جس کو قصر میں ترک کر دے اور دوسرے اعتبار سے پوری کر دے جس کو کھینچوں میں ترک کر دے۔
- مسافر کے لئے اگر تم جائز ہے لیکن اس میں خلل و باطل پہنچی ہے۔
- مکتوب الصحۃ علی اہل العبدیۃ میں ائمہ ہند سے صرف امام مالک مرفوع نہیں۔ بلکہ مجازی مکتوب فکر مراد ہے۔
- مجازی اور حرافی مکتوب فکر کے اختلاف کی بنا پر یہ ہے کہ بعض سرگن میں روزہ روزہ، اختلاف مضاعف ہو گیا۔ جیسے مسافرت قصر کا مسئلہ اور اہل شریعت ہو گیا، جیسے جری نماز میں ہفتہ کی پانچویں فریضہ کا مسئلہ۔
- جمع میں الصلاحتیں کا جواز صحیح اور صریح نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے، فعلی دلائل سے نہیں ہوسکتا۔
- طحاوی اور ترمذی ہر اہم دینی معاملہ میں فقہاء رکھتے جانتے۔
- جمہور کی اہمیت کی وجہ سے کہ اگر میں چار اہم واقعات زمانہ ماضی میں پیش آچکے ہیں۔ ایک مسئلہ پیش آئے۔
- امام ابو حنیفہ حضرت ہر جمہور میں باطل ہے۔ یعنی اس میں معاشرت ہو جوتی ہے۔
- فیروانہ پر بعد کے دن تیرہ مت پانچوے کا حکم یا ناقص سے نماز ہوتا ہے۔
- یہود نے بارگاہ انصاری نے تو انکار کیا جواب کیا تھا وہ ان کے حق میں برحق تھا۔
- اجتہاد کی مسائل میں نفس الامر کے اعتبار سے حق ایک ہوتا ہے، مگر عمل کے اعتبار سے حق متعدد ہوتے ہیں۔
- غرضیکہ کو عید کی نماز میں چند وجوہ علت سے استغناء کے لئے شریک کیا ہوا تھا۔
- یہ مسئلہ کہ ان اللہ تعالیٰ بندوں کے حوالہ کو اپنی طرف کیوں منسوب کریں گے؟
- تراویح کا حکام قائم کرنے کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ عطا کیا تھا۔
- نوع انسانی کی مابین کا جو درجہ و عظم اور انسان اکبر کہلاتا ہے۔
- اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو خواب میں سنا سب یا مناسب حالت میں دیکھے تو دور دیکھنے والے کے احوال کا عکس ہوتا ہے۔
- عمرانی زندگی کو سنا دینے والے کا اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔
- حتیٰ انکون احبّ بلیہ میں محبت نقلی مراد ہے۔
- مریض کو پہلے ایسے وقت تک لی ہوئے۔ جب اسے کچھ ہوش ہو۔
- ترجمہ: (اللہ وانا ابنا وانا علون) بچاؤ خدا میں پر مشتمل ہے۔
- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سترہ، میں دو حضرت عباس کا نقل کیا تھا، اس سے معروف تو نقل مراد نہیں۔ بلکہ ان سے بارش کی دعا کروائی تھی۔ محمد و القاری میں اللہ کی پوری تفصیل ہے۔
- زیارت قبر کا مستحبان طریقہ کیا ہے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سُخُن ہائے رگفتنی

اگر روپیہ از تن صد زباںم چوسون، شکر لطفش کے تو انم ۱

رحمۃ اللہ اللوہ جلد دوم کے پیش غلطی عرض کیا تھا کہ آجے شرع کا مسودہ تیار نہیں۔ تو زمین کرام کو کلمہ از تم دو ساس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مگر غرض خداوندی سے جلد سوم صرف تین ماہ میں تیار ہوئی۔ رمضان میں لندن میں قیام رہا۔ وہاں سے وہیں پڑا اسٹون سے کام شروع کیا۔ اور ۱۳ محرم ۱۳۵۵ ہجری شہادۂ جہ تکمیل پزیر ہوئی۔ اور اس کی سعادت کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ تو زمین کرام کے ہاتھوں میں ہے۔

اس جلد میں مشکوٰۃ شریف کی کتاب الامان، باب الکبار وعلات الخلق، باب الوصیہ، باب الایمان بانقود، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، باب الصم، کتاب الطہارۃ اور کتاب الصلاۃ اور کتاب الحجۃ اور کتاب الاحادیث کی شرح کی گئی ہے۔ اور ان احادیث میں مذکور احکام شرعیہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس جلد میں بہت سے اہم مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ چھکے عایت ایمان سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ کہیں تو صرف اشارہ کرتے ہیں، اس لئے شرع میں تفصیل ناگزیر ہوگئی۔ بہر حال:

جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا

☆

☆

☆

رحمۃ اللہ اللوہ کی جلد سوم سے جود اللہ الباطنی کی حمد و ثناء شروع ہو رہی ہے۔ قسم اوس میں دو قواعد کلیہ اور ضوابط عامہ بیان کئے گئے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر شریعت اسلامیہ میں ٹیڑھا سر اور موز اور حکم و مصلح کو مستعمل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی رہنمائی فی العمم یہ کام خود انجام دے سکتے ہیں۔ اور حمد ثنائی میں تفصیل سے شریعت کے اسرار و قسم بیان کئے ہیں۔ اور ان کو نوافذ و نوافذ کا ایک پھول ہے، جسے شہزادہ بانی سے تکیہ دینا ہے۔ ترجمہ: ترجمہ جس میں سونے کی عربی سوزا بھی لکھا ہے۔ اس سے بھی جس ان کی سعادت کا شکر ادا کر سکتے ہو!

احادیث کو بنیاد نہ کر یہ کام انجام دیا ہے۔ اس سے ”ہم خرم ہم ثواب“ والی بات صادق سمجھی ہے۔ غرض دونوں قسموں کے متدد جات کا فرق ایک مثال سے واضح ہوگا۔

ایک باکمال باورچی چلاؤ تو وہ پکانے کی ترکیب لوگوں کو بتائے، پھر دیکھتا رہے اور کھانا پکا کر پیش کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ہر شخص مطلوب کھانا تیار نہیں کر سکتا اور دوسری صورت میں صرف کھانے کی دیرانتی ہے۔ شہہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی جسم اولیٰ میں اس امر اور حکم جانے کا فارمولہ پیش کیا ہے۔ مگر فارمولوں چونکہ نظری ہوتا ہے اس لئے اس کے فہم میں وقت پیش آتی ہے۔ اور کبھی اس کو عملی جام پہنا نا، شوار ہوتا ہے۔ اور قصود ہم میں مانعہ بچھا دیا ہے۔ اب بڑھیں لیو کے خواہش مند اور بھری دامن مراد!

البتہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دیکھتے ہوئے اس پر بھاری دھن رکھ دیا تھا۔ جس کو ہر شخص سر کا نہیں سکتا تھا۔ کوئی سوئی ہی کنویں کے اس چکر کو بنا سکتا تھا۔ شارح نے دانشمندی کی سہولت کے لئے اس دھن کو سر کا دیا ہے۔ بلکہ کھانا برتنوں میں نکال کر دسترخوان چھو دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ کارئین کر اہم تو کرتا ہے کہ شارح نے یہ خدمت بخوابی انجام دی ہے یا نہیں؟ یہاں صفحہ چنانچہ لکھیں!

☆

☆

☆

رحمۃ اللہ الواسعہ کی پہلی دو جلدوں کی قارئین کرام اور رہا باب نظر نے توقع سے زیادہ پڑھائی کی۔ بحکم و احترام جناب مولانا دہصف حسین ندیم اہلحدی صاحب نے ماہنامہ ترجمان دیوبند (جلد ۳ شمارہ ۱) بت ماہ ذی القعدہ ۱۳۴۲ھ (جہری) میں اور شرف پورہ (اعظم گڑھ) کے حضرت مولانا مجاز احمد صاحب عظمیٰ نے جو شارح کے خواجہ تاش ہیں، ماہنامہ ضیاء الاسلام (جلد ۵ شمارہ ۱) بت مفر ۱۳۴۳ھ (جہری) میں اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قادیان عظمیٰ نے دوسرا وار اہوم (جلد ۸ شمارہ ۵) بت مفر ۱۳۴۳ھ (جہری) میں۔ اور حضرت مولانا زین العابدین صاحب عظمیٰ نے رسالہ مظاہر علوم میں، اور برادر کرم مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منسور پوری نے رسالہ طائے شاہی میں ایسے وسیع پیمانے پر کلام اور جہان بہ آفتاب و سیدار ازربانی زادہ نواری کرنے والے قارئین اور اہل علم کا تو ثمری نہیں۔ شارح ان سب بزرگوں، دوستوں اور قارئین کی شجیح کامنوں و منظوروں کے اثرات سے شارح کو حوصلہ ملا ہے اور کام تیز تر ہو گیا ہے خالص حمد للہ!

☆

☆

☆

ایک خاص بات۔ مجھے لوگوں نے بہت سراہا ہے۔ اور شرح کا نام ہے۔ مگر عام طور پر ایسا خیال کیا گیا ہے کہ یہ نام میں اتفاقاً ہاتھ لگ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جہاں سے حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے اور جس مناجات سے رکھا ہے، اسی جگہ سے اور اسی وجہ سے شرح کا نام بھی لکھ دیا گیا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ النور آیت ۱۴۹ سے اپنی کتاب کا نام لیا ہے۔ (۱) آیت یہ ہے۔ ﴿فَلْيَلْبِغْ لِنَا لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ اس آیت میں جن باتوں کی طرف اشارہ ہے (۱) انسانوں کو تکلف کیوں بنا دیا گیا ہے، دیگر حیوانات کی طرح اسے بھی "مکمل" کیوں نہیں پھوڑا کیا؟ (۲) انسانوں کے لئے جزا اور سزا کیوں ہے؟ دیگر حیوانات کی طرح وہ بھی مرفوع القہم کیوں نہیں؟ (۳) شریعت: حکم و مصالح پر مشتمل ہے۔ اور چونکہ جیہ اللہ الوہاب میں بھی یہی باتیں چلی جاتی ہیں، اس لئے آپ نے کتاب کا یہ نام رکھا ہے۔

مذکورہ آیت سے ایک آیت پہلے ہے۔ ﴿وَبَانَ كَذِبُكَ فَقُلْ وَلَكُمْ ذُنُوبٌ أَلَمْ تَعْلَمُوا﴾ اس آیت میں بھی مذکورہ باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ یہود پر بعض عارضی مصالح سے اپنا ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کی گئی تھیں۔ جیسے اونٹ کا گوشت اور چربی ان پر حرام تھی۔ اور ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط تھا کہ یہ چیزیں ابراہیم و نوح علیہم السلام کے زمانہ ہی سے حرام چلی آ رہی ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر شریعت اسلامیہ برحق ہوتی تو وہ سجدہ شرائع سے مختلف کیسے ہوتی؟ اس آیت میں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ تم شرائع میں اصل حکمران یہ ہیں (۱) مردار (۲) اپنے والا وغیرہ (۳) سور کا گوشت (۴) اور غیر اللہ کے نام پر لڑنا کیا ہوا جانور۔ اونٹ اور چربی کی حرمت اصل شرائع میں نہیں تھی۔ اس کے بعد فرمایا "اگر وہ (یہود) آپ کو بھٹانیں تو آپ کہہ دیں تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے" یعنی تمہاری سرائیں نہیں گئی۔ نہیں رحمت کی سمائی سے اب تک تم بچے ہوئے ہو۔ ورنہ اللہ کا مذاپ مجرموں سے بھیجوا نہیں جاتا۔ (۵) دوسرے پہلے کر رہے گا۔

غرض اس آیت میں بھی مذکورہ بالا تین باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب مباحات میں بعض عارضی مصالح کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو دائمی اور مستقل مصالح کا تو بدرجہ اولیٰ اعتبار کیا جائے گا۔ اور جس صفت کو جزا نہیں ملتا ہے: وہ اس پر عمل کی پابندی ہے۔ یہی تکلیف شرعی ہے۔ اور جو تکذیب پر ازاد ہے گا وہ سزا پائے گا۔ یہ مجازات ہے۔ یہی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کی جو جو تسمیہ ہے، وہی اس کی شرح کی بھی جو تسمیہ ہے۔ یہ بات جلد اول کے پیش نظر میں آتی چاہیے تھی۔ مگر وہ بھی تم ہی اس لئے اس کی یہاں وضاحت ضروری خیال کی گئی۔

اس جہد میں چند ایسے مسائل آئے ہیں جن میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے نام شرعی، رحمہ اللہ کا موقف اختیار کیا ہے۔ جیسے نماز میں قحط کی غرضت کا مسئلہ یعنی قحط نماز میں فرض ہے یا واجب؟ معتدی کی قراءت کا مسئلہ مراکبہن۔ اس میں شاہ صاحب نے شائع کے مسلک کو ترجیح نہیں دی۔ اور دکر میں جاتے اور طے رعب یہ بین کی سنیات کا مسئلہ۔ اور

کھین کی حدیث سے بڑے کثیر تقلیل کی حد بندی کا مسئلہ۔ اور بعض جگہ امام مالک رحمہ اللہ کے مسکن کی طرف مبالغہ پایا جاتا ہے، جیسے جنس کی افشہ اکثر مدت کا مسئلہ۔ اور بعض جگہ امام احمد رحمہ اللہ کے مسکن کو پسند کیا ہے۔ جیسے نماز میں کلام قل کی محاش کا مسئلہ۔ ایسی تمام جگہوں میں اور ان کے علاوہ دیگر اختلافی مسائل میں شرح میں وہ باتوں کا التزام کیا گیا ہے:

پہلی بات: امانت علی کے حق کی ادائیگی کے لئے شارع کے نزدیک جو بات حق تھی، اُسے ادب واحرام کے تقاضوں کا پورا لحاظ رکھ کر، پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ ذریعہ کے سامنے مسئلہ کے وہ قیوس پہلوا جائیں۔ اور وہ علی وجہ البعیرت فیصلہ کر سکے۔

دوسری بات: اہم اختلافی مسائل میں عارک اجتہاد بیان کئے گئے ہیں یعنی وہ نقطہ دیکھا گیا ہے جو اختلاف کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اختلاف اولیٰ کی صورت میں مؤثر نقطہ نظر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح انھوں نے بھی نقطہ نظر کا اثر پڑا ہے۔ مثلاً رفع یدین کی سنیہ، عدم سنیہ میں اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ رفع یدین تکبیر فعلی یعنی تنظیم علی ہے یا اس کا مقصد محرم ہے اور وہ محض ایک حرکت ہے جو نماز کے منافی ہے؟ پہلا نقطہ نظر: حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہما اللہ کا ہے، چنانچہ وہ سنیہ رفع کے قائل ہوئے۔ اور دوسرا نقطہ نظر امام الاصفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کا ہے۔ چنانچہ وہ نماز میں کبھی بھی جگہ رفع یدین کی سنیہ کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ کراہیت کے قائل ہیں (اور تکبیر تحریر کے ساتھ رفع یدین نماز سے باہر ہے۔ نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے) اور جب نقطہ نظر مختلف ہو جاتا ہے تو دلائل میں الجھنا بے کار ہو جاتا ہے۔ جب تک نقطہ نظر بدلے فیصلہ اور ترجیح کا رخ نہیں بدل سکتا۔

خبر یہ باتیں تو موضوع سے متعلق ہوتی ہیں یعنی صفائی یا شمس کتاب میں زیر بحث آتی ہیں۔ مگر جو کتاب کا اصل موضوع ہے یعنی شریعت کے اسرار و کھم کا بیان اس میں یہ کتاب لا جواب ہے۔ اسماعیلی سب خانہ میں اس کی نہ کوئی مثال ہے نہ عقلی۔ موضوع کے متعلق سے جو اللہ العالیٰ کے بطور مثال — تعین امتیازات ہیں:

پہلا امتیاز: حکمت شریعہ کے موضوع پر جتنے اللہ نے پہلے بھی کتابیں لکھی تھیں ہیں اور بعد میں بھی۔ بعد کی کتابیں یہ ہیں: خلاص مسکن، خسر طرائفی، الحیاتیۃ، حلیۃ الدیامۃ، الاسلامیۃ اور حکیم الاست حضرت فتاویٰ کی المصالح العقلیۃ، الاحکام العقلیۃ یعنی احکام اسلام عقل کی روشنی میں۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے وہ عقلی حاصل نہیں ہوتی جو حق اللہ العالیٰ کے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاد صاحب قدس سرہ انھوں نے (قرآن

احادیث کو بنیاد بنا کر حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ اور بہت سی سختیوں کی طرف خود غور و خاص میں اشارہ کرتے ہیں۔ اس لئے آدمی جب نفس پر دھکے اس کی روشنی میں حکم کی مصلحت پر دھکتا ہے تو اسے شرع و حد حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو حدیں مختصر لکھی ہیں، شرع میں وہ پوری مع حوالہ لکھی گئی ہیں، جس سے کتاب طویل تو ہو گئی ہے، مگر حکمت کے سمجھنے میں وہ بہت مددگار ثابت ہوئی۔

دوسرا امتیاز: حکمت شریعہ کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں پوری شریعت کے اسرار و حکم کو بیان کرنے کا التزام نہیں کیا گیا۔ اہم احکام کی حکمتیں بیان کرنے پر اکتفا کی گئی ہے۔ جبکہ حجۃ اللہ میں ایک ایک جزئیہ کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اور پوری شریعت کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ ایک مربوط و منظم سلسلہ نظر آتا ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”میں نے اسلام کو ایک مکمل نظام اور مرتبط الاجزاء نظام حیات کی حیثیت سے اسی کتاب سے جانا ہے۔“

تیسرا امتیاز: حکمت شریعہ احکام اسلام کو عقل کی روشنی میں پیش کرنے کا کام ہے۔ اور عقل سے مراد عقل انسانی نہیں ہے، جو محاذ ذہن و انفرادی قوم اور ذریعہ و ذہین لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ عام انسانی عقل مراد ہے۔ جو سبھی لوگوں کو کم و بیش حاصل ہوتی ہے۔ مگر اس کا قدر مشترک کیا ہے؟ یہ بات دیگر متفہمین نے سطح نہیں کی۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے قدر مشترک معرک کیا ہے۔ اور اس کی روشنی میں احکام اسلام کو پیش کیا ہے۔ اور عقل مشترک کی تتبع شاہ صاحب نے اس طرح کی ہے، اس کی وضاحت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاضی اعظمی زید مجدہ (مدیر رحالہ دارالعلوم) نے رحمۃ اللہ الواسعہ پر اپنے تبصرہ میں کی ہے۔ لکھتے ہیں:

”حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی حکمت آخری طبیعت کا نام کمال یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کی حقیقی روح کو پہ نقاب کیا۔ اس اہم ترین اور سب سے ظہور کا نام کو انجام دینے کی غرض سے انھوں نے مجموعہ انسانیت کو اپنی فکر کا محور بنایا۔ کلی نوع کے خواص کیا ہیں۔ انسانیت ہے کہ حیثیت مجموعی تقاضے کیا ہیں۔ انسان اپنی زندگی کو اس طرح حل کر کے رہتا ہے۔ ایک دوسرے سے ساتھ کس طرح باہمی رہنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور حالات کے ساتھ ان میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ احوال واضح انسانیت کیا ہے؟ اس کے جسمانی مطالبے کیا ہیں؟ اس کا ذہان کیا سوچتا ہے؟ اور اس کی روح کیا چاہتی ہے؟ کائنات سے اسے کیا نسبت ہے؟ اور کائنات کے خالق اور اس کے درمیان کیا علاقہ ہے؟ الحدود الباطنة، الخیر الکثیر، الخلف القدیم وغیرہ اپنی باجماعت تصانیف میں ان مباحث پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اور پھر اپنی سب سے اہم دیگہ روزگار اور محرک اذکار تصنیف: ”حجۃ اللہ بالہ“ میں شاہ صاحب نے انسانی حکمت کے اصولوں اور اسلامی شریعت کے درمیان مطابقت کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اور مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ

انسانیت کے عمومی تصور اور اس کی مکمل شکل جنی اسلامی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بلکہ ایک تصور ہے اور ایک اس کا معنی
 نمونہ (سروردار انصاف میں ہے وہی ہون ۱۰۰۰ ص ۷۱)

سوال: جب شاہ صاحب رحمہ اللہ عام انسانی نفس کے معیار سے شخصیتیں بیان کرتے ہیں، تو پھر ان کی باتیں عام
 لوگوں کے فہم سے بالاتر کیوں ہیں؟
 جواب: اس کی دو وجہیں ہیں:

پہلی وجہ: آپ کے ذہن کی بلند پروازی ہے۔ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی نے یہ مجدد نے روح اللہ اللہ اللہ
 پر اپنے تبصرہ میں اوراقِ خلافت (ص ۱۸۵) سے حضرت مولوی رحمہ اللہ کا یہ تصور نقل کیا ہے:

”مشاہیر امت میں جنہی قسم کے افراد گذرے ہیں (۱) بعض ایسے ہیں کہ خالقِ شریعہ میں ان کا ذہن علوی و عرش میں
 چلا ہے۔ جیسے امام رازی کہ ہر مسئلہ میں سمجھنے زیادہ ہیں۔ اور ترتیب و تفصیل و تہذیب سواد میں زیادہ مستعد ہیں (۲)
 بعض ایسے ہیں کہ جن کا ذہن علوی و عرش: بالا چلا ہے۔ جیسے شاہ صاحب رحمہ اللہ کہ خالق میں ان قدر مستعد و قادر ہیں
 کہ اصحابِ ذوق کو بھی ان کے مدد تک پہنچا مشکل ہو جاتا ہے (۳) اور بعض ایسے ہیں جن کا ذہن عرش کی طرف زیادہ
 دوڑتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ہر مسئلہ کی اصلیت کا سراغ لگالیتے ہیں۔ اور انکی اصل فکر فرود چلتے
 ہیں کہ نیکو کن تفریعات کس سے ممکن ہو جاتی ہیں“ (درسا لہ فیاد، مسئلہ ص ۱۵۰ جلد ۱، دیانت مدرسہ ۱۳۴۳ ہجری)

اختر عرض کرتا ہے کہ خود حضرت مولوی رحمہ اللہ کا شمار دوسری قسم کے افراد میں ہے۔ میں نے حکیم الاسلام حضرت
 مولانا محمد طیب صاحب قدس سرہ سے یہ بات سنا ہے کہ ایک مرتبہ جلالپور کے مدرسہ کو کوئی اشکال پیش آیا۔ اس نے اصحاب
 سے ذکر کیا۔ کسی سے حل نہ ہوا۔ تو چند اساتذہ کی کمر بستہ میں حضرت مولوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اشکال
 پیش کیا۔ آپ نے جواب دیا مگر اساتذہ کے پے کچھ نہ پڑا۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت ذرا زور فرما کر بیان
 فرمائیں۔ تو دے توقف کے بعد وہ بار بار آخری فرمائی۔ اس بار اٹھا تو پہلے بڑے مگر مطلب اب بھی سمجھ میں نہ آیا۔ عرض کیا
 مہیا کہ حضرت سمجھا اور زور فرما کر ادا فرمائیں۔ فرمایا کہ اب وقت قوتاً ہی ممکن ہے۔ کسی دوسرے وقت آپ حضرات
 تشریف لائیں۔ اسی طوار بلند پروازی کی وجہ سے آپ کی باتیں بھی عام لوگوں کے فہم سے بالاتر ہیں۔

غرض: شاہ صاحب کے کلام میں جہاں ایسی نوبت آئی ہے، وہاں ان کی بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنے
 کے بعد شارح نے نہایت حکمت بینائی سے یا اشکال کا آسان جواب دیا ہے، تاکہ بات عام لوگوں کے لئے بھی قابل
 فہم ہو جائے۔

دوسری وجہ: مخصوص اصطلاحات، انوکھی تعبیرات اور کلام میں غایت درجہ ایجاز ہے۔ کبھی قرآنی بات پر اکتفا

کرتے ہیں۔ اور کبھی العاقل تکلمہ الإِسْلاَفَ پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے فہم میں دشواری پیش آتی ہے۔ چنانچہ شریعت میں اصطلاحات کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے۔ مگر فہم انداز اختیار کیا ہے اور بات کھول کر بیان کی ہے۔ جس سے شرح طویل تو ہوگی مگر مضمون ٹھیک میں ان شاء اللہ کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔

☆

☆

☆

مذکورہ بالا امتیازات کی وجہ سے اور دیگر بہت سی غریبوں کی وجہ سے ہر ذی طمع کو خاص طور پر مدد دینا شریف کے اس تہذیب اور طلبہ کو اس جلد سے کتاب کا مطالعہ شروع کرنا چاہئے۔ اس تہذیب کی تدریس میں اس سے چار چاند لگ جائیں گے۔ اور طلبہ کے علم میں گہرائی اور فہم میں گیرائی پیدا ہوگی۔ اور وہ نہ بے مزہ حاصل ہوں گے۔

پہلا قاعدہ: دُعا بابت سے ہر روز ہوں گے۔ ذہن میں تیزی پیدا ہوگی اور جلد بات سمجھنے کا ملک حاصل ہوگا۔ حضرت استاد الاسلام: شیخ المہدی قدس سرہ نے اپنے استاد نام اکبر حضرت تاج القیام قدس سرہ کا مقولہ نقل فرمایا ہے کہ: "امت میں تین شخصیتیں رہیں گی، جن کی کتابوں سے بدلہ لکھا جائے، تو آدمی خواہ کتنا بھی نجی ہو، ذہن چاہے کتنا ہی وسیع ہو، ایک: شاہ ولی اللہ صاحب۔ دوسرے: حضرت محمد الفاضل۔ تیسرے: شیخ محمد بن عبد اللہ بن عربی" مفسر شیخ المہدی رحمہ اللہ نے فرمایا: "ایک شخصیت کا میں اضافہ کرتا ہوں۔ اور وہ ہیں حضرت الاسلام یعنی حضرت تاج القیام قدس سرہ۔"

دوسرا قاعدہ: چچہ اللہ الباقی کے مطالعہ سے آجرت بہت مزائی ہے گا۔ اور لوگوں کے سامنے حکمت سے دین پیش کرنے کا سلیقہ پیدا ہوگا۔ زمانہ تجزی سے بدل رہا ہے۔ عقلیت پسندی کے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یورپ و امریکہ میں تو ہو چکا ہے۔ وہاں ہر شخص ہر حکم شرعی کی وجہ پوچھتا ہے۔ اور وہی عالم دین کے انہدام و تہذیب میں کامیاب ہے جو حقائق و معارف سے گناہ ہے۔ اور یہ محتاج گراںمایہ ان شاء اللہ اس کتاب سے حاصل ہوگی۔

تسمیہ: مغربی دنیا کا یہ مزاج ایک حد تک فطرتاً ہی ہے۔ خاص لوگ نہ احکام کے مصالح کا ادراک کر سکتے ہیں نہ ہر عالم ان کی اصاحت پر قادر ہوتا ہے۔ نبوت احکام کا اصل مآثر انصوحی شریعہ پر ہے۔ جب کوئی حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے تو اس کے قبول و اعتقاد میں سخت مصلحت کے معلوم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہئے۔ کتاب کے آغاز میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی اس پر تسمیہ کی ہے۔ رحمۃ اللہ الواسع جلد اول (ص ۱۰۹) عنوان: "احکام پر عمل پیرا ہونا حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں" ملاحظہ فرمائیں۔ شائع اور منکشفین کی مثال: حافظ حکیم اور بیاد انسانوں جیسی ہے۔ جب حکیم نسخہ تجویز کرتا ہے تو عرضیں اس پر اٹھا کرتا ہے۔ مفردات کے خواص اور سرسبابت کے فوائد جاننے تک نسخہ کے استعمال میں تاخیر نہیں کرتا۔

غرض اس ذہیت کو بڑھا دیکھو ویسا ہی ہے۔ اور عام لوگوں کے سامنے بے ضرورت احکام کی تکشیں بیان نہیں کرتی چاہیں۔ مجھ سے پوچھو پوچھو دیکھو ایک میں لوگ ایسا سوال کرتے ہیں کہ دو نمازیں (ظہر اور عصر) خاموش کیوں پڑھنی چاہی ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں کہ یہی سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تھا۔ انھوں نے جواب دیا: فی سبیل صلاۃ نقران لہما اُسْمَعْنَا وِصْلَہُ اللہِ عَلَیْہِ وَسَلَامُ اُسْمَعْنَا کُمْ، وَمَا اُخِی عَلَیْنَا اَحْیَا مَسْکُمْ دُرُودِ قُرْآنِ وَاوردو جامع اصول حدیث ۲/۴۷۳) یعنی قراءت کو سب نمازوں میں ہے۔ البتہ جو نمازیں آپؐ نے جبراً پڑھائی ہیں: ہم بھی جبراً پڑھاتے ہیں۔ اور جو سرانہ پڑھائی ہیں: ہم بھی سرانہ پڑھاتے ہیں۔ یہ روایت نہ کر میں مسائل سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھی یا نہیں کہ دو نمازیں سری کیوں ہیں؟ اگر ان کو یہ معلوم نہیں تھی تو میں ان سے زیادہ غم نہیں رکھتا۔ اور معلوم تھی تو کیوں بیان نہیں کی؟ اس لئے بیان نہیں کی کہ مخالفین کا حقد اس کا اور نہ کہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو کیا آپ حضرت کی استعداد ان تابعین سے زیادہ ہے: ہاں آپ کے لئے اچھا راستہ وہی ہے جس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نشان دہی کی ہے کہ نفس کی پیروی کی جائے۔ اس سے زیادہ کسی قرعہ میں نہ پڑ جائے۔

اس جلد میں دو لکھ تیس شمل کی گئی ہیں: ایک: فہرست مضامین ہے۔ جس میں کتاب کے مرکزی عناوین لئے گئے ہیں۔ دوسری: مضمون کی باتوں اور دیگر فوائد کے لئے "فہرست فوائد" مرتب کی گئی ہے۔ اس کے مضامین زیادہ تر شرع میں بیان ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے بھی قارئین کو فائدہ ہوگا۔ وَاللّٰهُ الْمَوْلٰی وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَالصَّلَاۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ، وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ اٰجَمِیْنَ۔

سید احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ پان پوری

خادمہ دارالعلوم دیوبند

جمعہ فہم جمادی الاولیٰ ۱۳۷۳ھ ہجری

مطبعین ۱۲ جولائی ۲۰۰۲ء عیسوی

دوسری قسم

تفصیل و اراحاویث من نوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

کتاب الایمان

و

کتاب الاعتصام

کتاب الایمان میں باب الکبائر وعلامات النفاق، باب الوسوسة
 اور باب الإیمان بالقلم کی احادیث کی بھی شرح کی گئی ہے — اور
 باب الاعتصام بالکتاب والسنة میں باب العلم کی احادیث کی بھی
 شرح کی گئی ہے

من أبواب کذا سے شام عبد حب رحمہ اللہ کی مراد اس باب کی ”اصولی
 باتیں“ ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قسم ثانی

تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے اسرار و حصم کا بیان

پہلی قسم میں ”قواعد کلیہ“ کا بیان تھا۔ یعنی اس میں وہ اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق بالا جہاں تمام انصوم سے ہے۔ ان مباحث کا تعلق کسی خاص باب یا خاص مسئلہ یا خاص آیت و حدیث سے نہیں ہے۔ اب قسم ثانی میں ان جواب دار احادیث مرفوعہ کی اچھی خاصی متعدد کی شرح کرتے ہیں یعنی تمام احادیث کی شرح نہیں کی گئی۔ اور ان انصوم میں مذکور احکام شریعہ کے رموز و اسرار بیان کرتے ہیں۔

یہاں دو باتیں ذہن نشیں کر لی جائیں:

پہلی بات: حجۃ اللہ میں حدیثوں کے حوالے نہیں دیئے گئے۔ کیونکہ یہ سب معروف حدیثیں ہیں۔ اور حدیث شریف کی چار بنیادی کتابوں: بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی شریف سے لی گئی ہیں۔ دیگر کتابوں سے شاذ و نادر ہی کوئی حدیث لی ہے۔ البتہ حجاز اور سنن دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی آئی ہیں (اور شرح میں بھی احادیث کی منضعل تاریخ نہیں کی گئی، کیونکہ اس سے کتب طویل ہو جاتی۔ جو حدیثیں مشکوٰۃ شریف میں مل گئیں، ان میں موصوفہ مشکوٰۃ شریف ہی کا حوالہ دیا گیا ہے، اور متاصل کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے)

دوسری بات: حجۃ اللہ میں سب حدیثیں تمام اور بافظ نہیں لی گئیں۔ کبھی الفاظ بدل گئے ہیں، اور کبھی حدیث کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ قارئین کرام مذکورہ کتابوں کی طرف مراجعت کر کے پوری حدیث کا پتہ چلا سکتے ہیں (اور شرح میں ہر حدیث بافظ اور منضعل درج کی گئی ہے تاکہ قارئین مراجعت کی زحمت نہ اٹھانی پڑے مگر صرف ترجمہ کیا گیا ہے) نوٹ: پہلے بحث منقطع کے باب اول میں یہ بات مذکور تھی ہے کہ قسم دوم میں صرف ان احادیث کی شرح کی گئی ہے جو احکام شریعہ سے تصدیق و نفی ہیں۔ سنن زوائد سے تعلق رکھنے والی روایات کی شرح نہیں کی گئی۔

القسم الثانی

﴿فی بیان اسرارِ ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلاً﴾

والمفصوٰۃ ہذا ذکوٰۃ جملۃ صالحۃ من الأحادیث المعروفة عند أهلها، الماترۃ بین خفلة العلم، المعروفۃ فی صحیحی البخاری ومسلم، وکتابی ابی داؤد والترمذی، ولما اوردت عن غیرہا، إلا استطرفا، ولذلك لم أتعرض لنسبہ کُلِّ حدیث لمخرجہ، وربما ذکرْتُ حاصل المعنی، أو طائفة من الحدیث، فإن هذه الكتب تشر من اجعتها ولتبعها علی الطالب.

ترجمہ: قسم دوم: آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث کے رموز (عقنوں) کے تفصیلی بیان میں: یہاں مقصود ان احادیث کی معنی پر مفہدار کا ذکر کرنا ہے جو محدثین کے نزدیک مشہور ہیں، جو اہل علم کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، جو بخاری و مسلم کی صحیحین میں اور ابوداؤد و ترمذی کی کتابوں میں مروی ہیں اور بہت کم لایا ہوں میں ان کے علاوہ کتابوں سے۔ البتہ ضعیف لانا مستثنیٰ ہے۔ اور ای وجہ سے ہر حدیث کی اس کی تخریج کرنے والے کی طرف نسبت کرنے سے میں نے تعرض نہیں کیا۔ اور کبھی میں نے حدیث کا خلاصہ یا حدیث کا ایک کلمہ ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ان کتابوں کی مراجعت اور ان کی تفتیش خواہش مند کے لئے آسان ہے۔

لغات: جملۃ صالحۃ اسی مقدار کا کہل..... خفلة جمع ہے خابلی کی..... استطرفا لہ: ضعیف لانا یعنی کلام کو اس طرح چلانا کہ اس سے دوسرا کلام لازم آئے۔ یعنی کسی حدیث کی شرح میں ضعیف کوئی حدیث مذکورہ چار کتابوں کے علاوہ کتابوں سے بھی لائی گئی ہے۔... منخرج (اس کا نقل) نکالنے والا۔ مراد وہ محدثین ہیں جو اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

باب — ۱

ایمان کے سلسلہ کی اصولی باتیں

ایمان کی دو قسمیں: ظاہری انقیاد اور کامل یقین

پہلے تین باتیں سمجھ لیں:

پہلی بات: آنحضرت ﷺ کی بعثت زمان و مکان یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ تمام جن دانس کی

طرف قیامت تک کے لئے صبر فرمائے گئے ہیں۔ سورہ سہا آیت ۲۸ میں اس کی عبارت ہے۔ ارثا و پاک ہے۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
اور نہیں بھیجے ہم نے آپ کو مگر سچی دلوں کے لئے خوش خبری
و نَذِيرًا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
اور نذرانات لئے والا بنا کر، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں!
دوسری بات آپ کی بعثت کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ سورہ
الغفرہ آیت ۲۹ میں ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلْنَا رَسُولًا بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
اللہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا، یہ
الْفَتْحِ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَلَهُ تُحْشَرُ
دیکر بھی کہ وہ اس کو سب ادیان پر غالب کر دیں، آخر چھ
النَّاسِ كُلُّونَ
کسے ہی ناخوش ہوں شرک!

یہی مضمون سورہ التوبہ آیت ۳۳ و سورہ النور آیت ۲۸ میں بھی آیا ہے

تیسری بات آخری دین کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کی صورت حال یہ ہوئی کہ جس کی عزت پراری ہے وہ تو
آپ کا لہ ہوا دین قبول کر لے گا اور عزت پانے کو، اور جس کی قسمت برہمشت ہے وہ انکار کر کے ڈھیل ڈھار ہوگا۔ سورہ
احمد (۱۴۳) میں عبارت ہے کہ:

لِيُفْلِحَ هَٰذَا الْأَمْرُ مَا يَنْفَعُ الْبِلَىٰ
یہ دین ضرور اہم تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک شبہ و دودھ پچھے
وَالنَّهَارَ، وَلَا يَصْرُكَ اللَّهُ بَيْتَ مُدَرٍ
میں (جتنی چادرانگ عالم میں پھیل کر رہے گا) اور اللہ خالی کوئی
وَلَا وَبِئْسَ إِلَّا أَدْحُفَهُ اللَّهُ هَٰذَا
کچھ بگاڑ کر ایسا نہیں چھوڑیں گے جس میں اس دین کو داخل نہ
السَّابِقِ، بَعَثَ عَزِيزًا أَوْ هَلْدًا ذَلِيلًا،
کر دیں، معزز کی عزت سے ساتھ یا ذلیل کی رسوائی کے
بَعَثَ أَوْ بَعَثَ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذَٰلِكَ يَدُلُّ اللَّهُ
ساتھ۔ اس کی عزت جس سے اللہ تعالیٰ اسلام کو قوی کریں گے۔
بِهِ الْكَفَرِ
اور اس کی ذلت جس سے اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کریں گے۔

حضرت تیم داہری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا:

”میں نے اپنے خاندان میں اس منیقت کا مشاہدہ کیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے بھائی، بھائی کی اور عزت
پائی۔ اور جنہوں نے انکار کیا ان کے حصہ سے ذلت اور رسوائی“

جب آپ کے اے بے دین کی صورت حال یہ ہوئی تو ضروری ہے کہ آپ کی امت میں ہر طرح کے ٹوٹ
ٹال ہوں۔ یہ سن بھی اور غیر متوسل بھی۔ ایسے شخص بھی جنہوں نے آپ کی لائی ہوئی بدعت سے راہ غائی حاصل
کی، اور ایسے شخص بھی جن کے دلوں میں ایمان کی پاشاقت داخل نہیں ہوئی۔ پس ضروری ہے کہ ان مختلف قسم کے لوگوں
پر خاصہ دیکھنا، آپ بھی ان کی امت ہیں۔ مگر ہونا، کے، امت واجبہ ہیں اور جو ان میں سے لائے وہ امت احبہ ہیں۔

کے درمیان امتیاز قائم کیا ہوئے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ائمہ و طاہری اور تصدیق نبی کے لحاظ سے ایمان کی دو قسمیں فرمادیں:

کوئی قسم: وہ ایمان ہے جس کے ساتھ دعویٰ احکام متعلق ہوتے ہیں یعنی اس سے جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو بدین ان کی جانوں اور مال سے تعرض نہیں کرتے۔ ایمان کی اس قسم کو آنحضرت ﷺ نے چند ایسے امور کے ساتھ متعلق کیا ہے جن سے اطمینان و اطمینان کا طریقہ ظاہر ہوتا ہے اور ان احوال سے مسلمان اور غیر مسلمان میں امتیاز قائم ہو جاتا ہے۔ اربع ائمہ: عارضہ ایمان کی اس قسم سے متعلق ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ یہ ہے کہ خدا فرمایا کہ:

”مجھے حکم دیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھوں کہ وہ کوئی دین کو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جس جب وہ کام کرنے لگیں تو انھوں نے اپنی جان اور مال کا کچھ سے محفوظ رکھا۔ قرعہ اسلام کی وجہ سے اور ان کا صاحب اللہ تعالیٰ پر ہے۔“

تفسیر: اس حدیث میں جنگ چھیڑنے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ جنگ بندی کی حد یہ لگائی گئی ہے کہ جب جو کچھ تو معبود و رسالت کو مان لیں اور نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرنے لگیں تو اب جنگ بند کر دینا ضروری ہے۔ اب جنگ جاری رکھنا جائز نہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کے لئے صرف قرعہ و زکوٰۃ کافی نہیں، قرعہ اہل اسلام ضروری ہیں۔ اور اس حدیث میں صرف ان دو ذکر کر لئے گئے ہیں کہ ان سے اطمینان و اطمینان کا طریقہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور ”حق اسلام“ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی ایسا جرم نہ کرے جو چاہیے، نہ سزا کو وہ جب نیت ہو تو وہ سزا دی جائے گی۔ اسلام اس قانون سے ملے نہیں بنے گا۔ اور ”حق اسلام“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں قصوت ہے تو اس کا صاحب اُفرت میں ہوگا۔ دینی میں احکام نہ پرچ جاری ہوں گے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس نے دینی (طریقہ) نماز چھوٹی، سارے قبیلہ کی طرف رخ کیا اور نماز اپنے مقابلہ آویہ وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے جس تم ہادی امدا دی میں رہو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔“

تفسیر: حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص میں تم سلامتی یہ ظاہری ملائیں، لیکن وہ مسلمان سمجھو اور اس کے جان و مال سے تعرض نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی وسعت دی میں دشت اعدا کی ہے۔ حدیث شریف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جس میں بھی یہ ظاہری ملائیں پتی جو نہیں وہ بہر حال مسلمان ہے۔ خود وہ کیسے بنی خلاف اسلام لقا نہ دینا لست رکھتا

۱۔ مفسر یہ مکتوبہ کتاب ایمان حدیث ہے

۲۔ دین اللہ کی مکتوبہ کتاب ایمان اصل اور حدیث ہے

میرا ایسا ہنسنے کا راز ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

انہی باتوں کا اعلان کی چیزیں (۱) اس شخص سے بڑا، جس نے لا ایلہ الا اللہ کہا، کسی بھی گنہگار کی وجہ سے آپ اس کی تکفیر نہ کریں اور کسی بھی بد عمل کی وجہ سے آپ اس کو اسلام سے خارج نہ کریں (۲) چہودہ سالہ ہفت سے جاری ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب اس امت کا آخری طبقہ رجال سے جنگ کرے گا۔ کسی ظالم (خضراؤ) کا ظلم اور کسی عادل (خضراؤ) کا عدل اس کا ختم نہیں کرے گا (۳) اللہ پر ایمان لاؤ (۴) (اس حدیث کے بیان سے متصور صرف پہلی بات سے ہمارے لئے شاہ صاحب نے حدیث مختصر کر دی ہے)

دوسری قسم : ایمان ہے جس پر اخروی احکام کا مدار ہے یعنی جہنم سے رستگاری اور جنت کے درجات حاصل کرنے میں کامیابی۔ یہ ایمان اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب آدمی تمام برحق باتوں کا اعتقاد رکھے، تمام پسندیدہ اعمال پر کار بند ہو اور تمام اعلیٰ مخلوق کو اپنے اللہ ہیہ کر لے۔ لیکن کامل اور اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے۔ یہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ قرآن کریم میں جو ایمان میں زیادتی کا تذکرہ کیا ہے اس کا تعلق ایمان کی اسی قسم سے ہے۔ اور تمام عقیم مردانہ سے جو مردی ہے کہ ایمان میں کئی بیشی نہیں ہوتی، اس کا تعلق نفس ایمان سے ہے اکابر ایمان سے نہیں ہے۔

اور آنحضرت ﷺ کا مرتبہ یہ تھا کہ آپ ﷺ کی ہر قسم میں شامل تمام چیزوں پر لفظ ایمان کا اطلاق فرماتے تھے۔ جیسے حُثَّ الْأَخْطَرُ مِنَ الْإِيمَانِ۔ مام بخاری و صحابہ نے قراب الایمان میں اس سلسلہ میں متعدد ادواب قائم کیے ہیں۔ اور افعال، سلام پر ایمان کے اطلاق سے آنحضرت ﷺ کا منفعہ اس بات پر موشگافہ رہا جس نتیجہ پر کہ یہ افعال ایمان کا لازمہ ہیں ان کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا اور آج تو ہر حادثہ کا تعلق ایمان کی اسی قسم سے ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”جس میں لاف و ادعا کی نہیں، اور ایمان نہیں، اور جس میں عہد و پیمان کی پاسداری نہیں، اس میں دین نہیں“۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے :

”مسلمان وہ ہے جس کی زبان و رباتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی ہر نفس اور دلوں کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔“

تشریح پہلی حدیث میں مثبت پہلو سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ لمانت داری اور عہد و پیمان کی پاسداری ایمانیات

ب۔ دوا دارالاحیاء اور محکومہ کتاب، بیان باب نمبر ثانی ص ۱۵

[illegible]

۳. راجہ ابراہیم خان، مقلوبہ کتاب الامین، فصل دہم، صفحہ نمبر ۳

میں شامل ہیں۔ اور دوسری حدیث میں بھی پہنچے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی ایذا رسانی اور لوگوں کو ستانا ایمان کے خلاف ہے۔

غرض ایمان کی اس قسم کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ایک متفق طریقہ روایت میں ایمان کی ستر سے زائد شاخوں کا تذکرہ آیا ہے، دو سب اعمال اسلام ہیں اور ایمان کی اسی قسم میں شامل ہیں، کیونکہ تمام اعمال خیر یہ، اخلاق حسنہ اور اسوال صادق ایمان کے شعبے ہیں۔ جب وہ میں ایمان جم جاتا ہے اور یقین جڑ پکڑ لیتا ہے تو یہ اعمال اس شخص سے تہجد اور نماز کے طور پر ضرور نکلتے ہیں۔

مثال سے وضاحت: ایمان کی اس دوسری قسم کی مثال یہ ہے کہ درخت: ٹکا، شاخوں، پتوں، پھلوں اور پھولوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ سرسبز و شاو اب درخت میں برگ و بار نکلتے ہیں اور یہی کامل اور شہادہ درخت ہے۔ ٹہرنا بھی ہے اور سایہ لگنا بھی اور پربارہ سے قیمتی اور کاش قدر ہے۔ دراصل اس درخت کی شاخیں کاٹ دی جائیں، پتے ہجانہ دیئے جائیں اور پھل توڑے جائیں تو یہ بھی درخت درخت ہے مگر یہ قص درخت ہے۔ لیکن حال انحال و خلاق کا ہے کہ اگر مرد نہ بھی ہوں تب بھی سوسن سوسن سے ٹھہرائیں، سوسن ہے۔ اور اگر نکالی اکھڑا جا جائے تو درخت ہی نہ ہو رہا جائے گا۔ اسی طرح اگر خدایت آتی نہ رہے تو ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔

اور ایمان کی اس قسم کے بارے میں اللہ پاک کا یہ اشارہ ہے کہ:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَعَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
يَبْنُونَ صُلُوبًا، الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ خُفَاءُ، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
(ہم آیت ۴۰)

ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سن لیتی ہیں تو وہ یقیناً ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایسی لوگ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی درجہ بندی ہے۔

طاہر ابواب الإیمان

اعلم: ان انبی صلی اللہ علیہ وسلم لما کان مبعوثا الی الخلق، بعثا عاما، یغلب وجہ علی
الادیان کملہا بعرہ غیر او ذل ذلیل، حصل فی دہہ انواع من الناس، لوجب التعمیز بین الذین

یہاں یوں مبین الإسلام و بین غیرہم، ثم بین الذین اٰخذُوا بِالْهِدَايَةِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا، وَ بَيْنَ غَيْرِهِمْ
مَنْ لَمْ تَدْخُلْ بِشَاةُ الْإِيمَانِ قُلُوبُهُمْ: لِيَجْعَلَ الْإِيمَانُ عَلَى حُسْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الْإِيمَانُ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الدُّنْيَا: مِنْ عَصْمَةِ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ، وَخَبْطَةِ
بِأُمُور ظَاهِرَةٍ عَلَى الْإِنْقَادِ، وَهُوَ:

قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسْبُهُمْ عَلَى اللَّهِ"

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَآكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَلِلْمُسْلِمِ
الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفَرُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ"

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا
تُكْفَرُ بِهِ ذَنْبٌ، وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ" الْحَدِيثُ.

وَلِثَانِيهِمَا: الْإِيمَانُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْآخِرَةِ: مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْقُرْبِ بِالْمَرْجَمَاتِ، وَهُوَ
مُتَابِعَاتُ لِكُلِّ أَفْعَاءٍ حَقٍّ، وَعَمَلٍ مُرْغَبٍ، وَمَلَكَةٍ مُضَاجِبَةٍ، وَهُوَ يَزِيدُ وَيُنْقُصُ، وَسُوءُ الشَّارِعِ: أَنْ
يُسَمَّى كُلُّ هِيَئَةٍ مِنْهَا إِيْمَانًا، لِيَكُونَ نَسْبُهَا بِلِقَاءِ عَلَى جَزَائِهِ، وَهُوَ:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا إِيْمَانُ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ"

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" الْحَدِيثُ.

وَلَهُ شُعَبٌ كَثِيرَةٌ، وَمَقَلَّةٌ كُنْفَلُ الشَّجَرَةِ، يُقَالُ لِلدُّرَّةِ، وَالْأَغْصَانِ، وَالْأُرَاقِ، وَالنَّوَارِ،
وَالْأَزْهَارِ جَمْعًا: إِنَّهَا شَجَرَةٌ، فَإِذَا قُطِعَ أَغْصَانُهَا، وَخُيِّطَ أُرَاقُهَا، وَخُرِفَ لِمَارُهَا، قِيلَ: شَجَرَةٌ
نَاقِصَةٌ، فَإِذَا قَلَعْتَ الدُّرَّةَ بَطَلَ الْأَصْلُ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُمَّ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الْآيَةُ.

ترجمہ: ایمان سے متعلق رکھنے والی اصولی باتیں، جان لیسی کہ جب آنحضرت ﷺ کے بیٹے ساری مخلوق کی
طرف مام حقی تا کہ آپ اپنے دین کو تمام دین پر غالب کریں، معرزی عزت کے ساتھ اور لیکن کی نواری کے ساتھ
(تو) آپ کے دین میں مختلف قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ پھر ضروری ہوا امتیاز کرمان لوگوں کے درمیان جو اسلام کو دین
بنانے والے ہیں اور ان کے علاوہ کے درمیان (یعنی موسیٰ و غیر موسیٰ کے درمیان) پھر ان لوگوں کے کہ میان جنہوں
نے اس جاہلیت سے راہ نمائی حاصل کی، جس کے ساتھ آپ ﷺ معبود کے لئے ہیں، مابعدان کے علاوہ کے درمیان

جن کے دلوں میں ایمان کی خوشی داخل نہیں ہوئی (یعنی نقص مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان) پس آپ نے ایمان کی دو قسمیں قرار دیں:

ایک: ”وایمان جس پر انہی احکام کا ہمارے یعنی جان و مال کا تحفظ اور آپ ﷺ نے (ایمان کی) اس قسم کو ایسے امور کے ذریعہ مضبوط کیا جن سے احتیاط و اطاعت صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ

”تختہ پڑھنا کا ارشاد ہے کہ “میں تم کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ کواہی دین کے اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رسول ہیں۔ ورنہ تو تم گمراہ اور ذلت والا کریں۔ جس حسب وہ کام کرے انھیں تو انھوں نے اپنی بات اور اس سے محفوظ کر لیا، بجز حق سلام کے، اور ان کا حساب اللہ کے لئے ہے۔“

اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ کی طرف رخ کیا اور ہر ما ذہب کھایا، پڑھا، مسلمان ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ جس نے سخت انداز میں کروا کر اللہ کی ذمہ داری کر لی۔“

اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”تمہاری قسم اصول اسلام میں سے ہیں، اس شخص سے باز رہنا جو اللہ والا اللہ کا قتل کرے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے دین کی تفریق نہ کرے، اور کسی بھی قسم کی وجہ سے قتل نہ کرے، سوام سے غارت نہ کرے، حدیث آخر تک پڑھے۔“

دوسری قسم وہ ایمان ہے جس پر انہی احکام کا ہمارے یعنی نجات پانا اور جنت کے درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہونا۔ اور یہ قسم برحق عقیدہ، پابند عمل اور اعلیٰ درجہ کی اخلاقی صلاحیتوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ ایمان بڑھا کر کھتا ہے۔ اور شریعت علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان (اللہ تعالیٰ والی اخلاقی) میں سے ہر چیز کو ایمان کا لازم دیتے ہیں، تاکہ وہ دوزخ میں نہ ہوں اور جنت میں ہوں۔“

تختہ پڑھنا کا ارشاد ہے کہ ”جس میں امانت داری نہیں، اس میں ایمان نہیں اور جس میں عہد کی پابندی نہیں، اس میں ایمان نہیں۔“

اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔“ حدیث آخر تک پڑھیں۔

اور ایمان کی اس قسم کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اور اس ایمان کی ممکنہ درستگی کی ہے کہ سننے، سمجھنا، پہنچنا، پھر اور بھولنا نہیں کہ ”درست“ کہتے ہیں۔ پھر جب درستگی کی شاخیں کاٹ دی جائیں، اور اس کے پہنچے بھاڑ دیئے جائیں اور ان کے پہلے دھن لے جائیں تو اس کو ”ناقص درست“ کہتے ہیں۔ پھر جب تاکہ دبا جائے تو درستگی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی قسم کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ”ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے

”ایمان کی ستر سے کھلایا اور ہمیں ہیں۔ جن میں ستر میں شائ لا اِلہَ ولا اللہ تھا ہے اور مولیٰ شائ لا اِلہَ سے تھیفہ دو چور کو بند ہے اور میاں ایمان کی جمع ستر ہے“۔
تشریح: ستر کا عدد توحید کے لئے نہیں ہے، بلکہ روقی بیان کرنے کے لئے ہے یعنی ایمان کی بہت شائیں ہیں۔
ایمان کی رحمت اللہ نے شعبۂ الایمان میں ایمان کی ان سب شائیں کو بیان کر ہے۔

وَلَمَّا لَهُ بِكُنْ حَمِيعُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ عَلَى حِدٍ وَاحِدٍ، جَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرَاتِبٍ.

منها: الْأَرْكَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَائُهَا. وَهُوَ:

قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَدِفَاعَ الْفِتْلِ، وَإِيْثَاءَ الرِّكَاتِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ“

وَمِنْهَا: سَائِرُ الشُّعْبِ. وَهُوَ:

قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْإِيمَانُ بَعْضُهُ وَسَمْعُونَ شُعْبَةً، فَالْفَضْلُهَا: قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَدَامَها: بِمِطَّةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَنَحْوِهَا شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ“

ترجمہ: اور جب تک کہ تمہیں دو تمام چیزیں ایک درجہ کی توفیق دے ان کے رسول اللہ ﷺ نے دو درجے

ان میں سے ایک ان ارکان کا درجہ ہے جو کہ وہ ان اہتمام میں بہترین ہیں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد چار چیزوں پر ہے انی آئمہ۔

اور ان میں سے ایک ایمان کی دیکھنا نہیں ہیں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایمان کی ستر سے چھ زیادہ شائیں ہیں انی آخر۔

اقسام ایمان کے مقابلہ

ایمان کی پہلی قسم یعنی ظاہری ایمان جس کے سر محمد نبوی ﷺ کا متعلق ہوتا ہے، اس کا مقابلہ ”کفر“ ہے۔ اور دوسری قسم یعنی یقین کامل جس پر آخری احکام کو مبرا ہے اس کے مقابلہ کی تین صورتیں ہیں اور تینوں کے ایک نام ہیں: پہلی صورت: اگر تعدد یقین و کفر ہی قوت ہو اور ظاہری ایمان و عمل صرف توحید کے خوف سے ہو تو، دوسری اور استقامتی مذاق ہے۔ و آخری ایمان میں اس منافق اور کافر جو ہر کے درمیان کچھ فرق نہیں، بلکہ یہ منافق کو کفر سے

۱. متفق علی عقود کتاب ایمان حدیث نمبر ۱۰

ہر ہے۔ وہ جنم کے سب سے پہلے طبقہ میں ہو گا جیسا کہ سورۃ الشہادت ۱۲۵ میں اس کی صراحت ہے۔

دوسری صورت: اور اگر دل میں تصدیق تو ہو جو مگر عمل بالجوارح فوت ہو یعنی فرائض کا تارک اور کھڑکام رکاب ہو تو وہ "کاسق" کہلاتا ہے۔

تیسری صورت: اور اگر دل میں تصدیق تو ہو مگر وہ دل کا وغیرہ فوت کرنے والا ہو یعنی ایمان میں یقین کی دولت سے محروم ہو تو وہ ایک اور قسم کا کاسق ہے۔ بعض سلف نے اس کا نام "نفاق لعل" رکھا ہے۔

اور نفاق عمل عین طرح سے پیدا ہوتا ہے:

① — آدمی پر نفس کا یا دنیا کا یا جہالت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور وہ مال کی، خاندان کی اور اولاد کی محبت میں بری طرح پھنس جاتا ہے، اس لئے وہ جزا و سزا کو مستبعد سمجھنے لگتا ہے اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس طرح سے اس کے دل میں سرایت کر جاتی ہیں کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا، اگرچہ عقل و زبان سے وہ ان باتوں کو مانا ہو، لیکن کا مانا ایمان کے لئے ضروری ہے (اور قیاب نفس، قیاب دنیا اور قیاب بدعتیہ کی تحصیل بحث چہارم کے باب ششم میں گذر چکی ہے)

② — یادہ اسلام میں محتاج، دیکھتا ہے یعنی مسلمان ہونے کے بعد وہ آلام و مصائب سے دوچار ہوتا ہے یا وہ آبائی مسلمان ہے اور اس کو یہ صورت پیش آتی ہے تو وہ اسلام کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔

③ — یا کچھ خاص کافروں سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس کو اللہ کا بول پانا کرنے سے روک دیتی ہے (اسی وجہ سے کفار سے موت یعنی قتل تعلق رکھنے کی قرآن میں سخت ممانعت آئی ہے)

وَيُسَمَّى مُقَابِلَ الْإِيمَانِ الْأَوَّلِ بِالْكَفْرِ، وَأَمَّا مُقَابِلَ الْإِيمَانِ الثَّانِي:

[۱-] فَإِنَّ كَانَ تَصَوُّفًا لِلتَّصَدِّقِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِتِّخَاذُ بِغَلِيَةِ السُّبُفِ، فَهُوَ الْبَغَافُ الْأَهْلِي، وَالصَّافِقُ

بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَفْرُقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَافِرِ فِي الْآخِرَةِ، بَلِ الْمُنَافِقُونَ: ﴿يَكُونُ الْمَثَلُ الْإِسْلَامُ مِنَ الشَّارِكِ﴾

[۲-] وَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا، مَقْبُولًا لَوْ خِلَافَةُ الْجَوَارِحِ، مُسَمًى لِمُنَافِقًا.

[۳-] أَوْ حَقُّقًا لَوْ خِلَافَةُ الْجَنَانِ، فَهُوَ الْمُنَافِقُ بِنَفَاقِ آخِرٍ، وَلَفَسَّمَا بَعْضُ السُّلَفِ نَفَاقَ الْعَمَلِ.

وَذَلِكَ:

[۱-] أَنْ يَجْلِبَ عَلَيْهِ حِجَابُ الطَّمَعِ، أَوْ الرِّبَمِ، أَوْ سُوءِ الْمَعْرِفَةِ، فَيَكُونُ مُنَافِقًا فِي مُخَالَفَةِ

الدُّنْيَا وَالْعَشَائِرِ وَالْأَوْلَادِ، فَيَدْبُ فِي قَلْبِهِ اسْتِعْجَالُ الْمَجَازَاةِ، وَالْاجْتِرَاءُ عَلَى الْمَعَاصِي مِنْ حَيْثُ

لَا يَدْرِي، وَإِنْ كَانَ مُعْتَرِفًا بِالنَّظَرِ الْبُرْهَانِيِّ بِمَا يَنْبَغِي الْاعْتِرَافُ بِهِ.

(۲) اور اسی الشہادت فی الاسلام لکھو۔

(۳) اور احب الکفار باعبائہم۔ لفظ ذلك من اعلام کلمۃ اللہ

ترجمہ اور ایمان کی یہی قسم کا مقابل ”نفر“ کہلاتا ہے۔ اور با ایمان کی دوسری قسم کا مقابل (۱) جس کو کہتے ہیں تصدیق قلبی کو کفوت کرنے والا اور نفی و اطاعت سرف ملو کر کے خوف سے ہے تو وہ ”نفاق“ کہلاتا ہے اور منافق باطنی معنی کوئی فرق نہیں ہے آخرت میں اس کے درمیان اور کافر کے درمیان ایک منافقین جنم کے سب سے پہلے کے درجہ میں ہوں گے (۲) اور مردہ شخص تصدیق کرنے والا ہے، اعتناء کے وقفہ کو کفوت کرنے والا ہے تو وہ ”قاسق“ کہلاتا ہے (۳) یہ وہ دل کے وقفہ کو کفوت کرنے والا ہے تو وہ ایک دوسری قسم کا منافق ہے۔ اور بعض سلف نے اس قسم کے نفاق کو ”نفاق عقلی“ سے تعبیر کیا ہے۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ (۱) آدمی پر غیبت (نفس) یا ریت روان (دنيا) یا اللہ کے معاملہ میں بدعتیہ کی چھاہتی ہے۔ پس وہ دو تک چلا جاتا ہے دنیا (مال) کی اور خاندان کی اور اولاد کی محبت میں، پس ریخت ہے اس کے دل میں جزاء و سزا کا استعجاب اور گناہوں پر بے باکی نام کی جہ سے کہ وہ نہیں جانتا مگر چاہتا ہے وہ اقرار کرنے والا نہ مل برہنی کے ذریعہ ان باتوں کا حق رکھ کر نامناسب ہے (۲) وہ دیکھتا ہے وہ اسلام میں خطیوں کو اپنی دواں کو پانچ کر رہا ہے (۳) یا خصوصاً کافروں سے کسی کو محبت ہوتی ہے، پس روک دیتی ہے وہ محبت اللہ کا بول بال کرنے سے۔

ایمان کے دو اور معنی: تصدیق اور سکینت قلبی

ایمان کے معنی کو یہ بالا درجہوں کے علاوہ دو اور معنی بھی ہیں:

ایک: تصدیق قلبی یعنی دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنا جن کی تصدیق ایمان کے لئے ضروری ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس کا تذکرہ ہے:

حدیث — حضرت جبریل نے سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ

”ایمان یہ ہے کہ آپ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کو اس کے فرشتوں کو اس کی کتابوں کو اس کے رسولوں کو اور آخرت کے دن

کو مانیں۔ اور بھیجی ہوئی تقدیر کو (یعنی) مانیں“

روم: دل کی سکینت، اطمینان۔ یہ ایک، جدائی کیفیت ہے جو مقررین کو حاصل ہوتی ہے۔ درج ذیل احادیث میں

اس کا ذکر ہے:

حدیث — آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

”پاک آدھا ایمان ہے، لگ بھگ جہالت و پانچ کی ایمان کا خاس بڑا، اور اس کا ہم شعیر اور نصیب ہے جو شخص طہارت کا اجر نہ کرے، پس اس کو دل جمعی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔“

حدیث — آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

”جب کوئی بے وزان نہ رہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور وہ اس کے سر پر سائبان کی طرح ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اس کے واسطے نکل جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے“ لگ بھگ گمراہ کی حالت میں ایمانی بعیت کا طریق نہیں رہتی۔

حدیث — حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ: ”اے ہم ایک گمراہ ایمان لائیں“ لگ بھگ پھر دیر ساتھ رہے کہ ایمان کی باتیں کریں، تاکہ ایمان تازہ ہو اور دل کو تسکین حاصل ہو۔

وَلِلْإِيمَانِ مَعِينٌ آخِرَانِ:

أَحَدُهُمَا: تَصَدِّقُ الْجَنَالِ بِمَا لَا يَدُ مِنْ تَصَدِّقِهِ، وَهُوَ:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابِ جَبْرِيلَ: ”الْإِيمَانُ: أَنْ تَوَظَّنَ بِاللَّهِ وَعَلَانِيَتَكَ“ الْعَدْبُثُ.

وَالثَّانِي: السَّكِيمَةُ، وَالْهَيْبَةُ، أَوْ خِدَانِيَةُ اللَّهِ تَحْصُلُ لِلْمُتَّقِينَ، وَهُوَ:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ“

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنْ زُنِيَ الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالطُّغْمَةِ، فَإِذَا

خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ“

وَقَوْلُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ”تَعَالَى تَوَظُّنٌ سَاعَةً“

ترجمہ: ایمان کے دو معنی اور ہیں:

ایک: دل سے تصدیق کرنا ان باتوں کی جن کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: حضرت جبریل کے سوس کے جواب میں کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے مانے تو اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو۔ حدیث آخرت پر ہے۔

دوم: ادا سکیت اور جیت (کیفیت قلبی) ہے جو عمر میں کو نصیب ہوتی ہے اور وہ آنحضرت ﷺ کا

۱۔ ردالمحتار، کتاب الصیام، حدیث نمبر ۲۸

۲۔ ردالمحتار، فی دوا وادواء، مکتوبات، کتاب الامور، باب الفکار، حدیث نمبر ۲۸

۳۔ ردالمحتار، فی آثار وادوار، کتاب الامور، باب الفکار، حدیث نمبر ۲۸

میں ہے۔ اگر اس میں ایمان کامل کی علامتیں پائی جاتی ہیں تو شکر خداوندی بجالائے کہ شر سے نجات دہتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت ہے تو اپنی اصلاح کرنے کے وقت ابھی ہاتھ سے نہیں لیں۔

یہاں کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے کربان میں جھٹکنے کے بجائے دوسروں کے میوہ کی ٹوہ میں رہتے ہیں اور تھمرے کرتے ہیں کہ فلاں میں غنائ کی یہ علامت پائی جاتی ہے اور علامت پائی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ایک نہیں ایمانی اور اخلاقی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔

درج ذیل احادیث میں اخلاص، مذاق نفس کی غنائیں یہ نئی نئی ہیں۔

حدیث — آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”جس شخص میں چار باتیں پائی جائیں وہ خالص (پکا) منافق ہے۔ اور جس میں ان میں سے کوئی ایک نہ ہو پائی

جائے اس میں غنائ کی ایک بات ہے، ایمان جس کے دو میں کو چھوڑ دے (اسی وقت وہ غنائ سے پاک ہو سکتا ہے) (۱)

جب اس کو ایمان نہ ہو جائے تو ضیانت کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۳) جب ایمان نہ ہو تو عہد شکنی

کرے (۴) اور جب جھگڑا کرے تو بدکاری کرے (گالیاں بکھے، حد سے تجاوز کرے) (۵)

تشریح: مذکورہ چار باتیں غنائ عمر یعنی ایمان میں کمزوری کی علامتیں ہیں۔ اور ان کے متعلقہ کمال ایمان کی علامتیں ہیں۔ یعنی امانت رادہ، اپنی عہد کی پاسداری اور نزاع میں صبر و بردباری اور خوش گامی ایمان میں اخلاص کے شرائط ہیں۔

حدیث — آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”جس شخص میں تین باتیں پائی جاتی ہیں وہ ایمان کی وجہ سے ایمان کی حد (۱) (پاک) ہے (۲) اس کو اللہ تعالیٰ در

جہل نہ پہنچائے گا، سوائے زیادہ محبوب ہوں (۳) وہ نفس سے محبت کرے لہذا ہی کے لئے کرے (۴) اور اگر کسی طرف

لپٹے گا وہ ایمان پائندہ کرے جب تک کہ میں ذلے جائے تو پندہ کرتا ہے“ (۵)

تشریح: مذکورہ تین باتیں کمال ایمان کی علامتیں ہیں۔ اور ان کے متعلقہ کمال غنائ کل کی، مکمل ہیں یعنی دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت، درغرض سے محبت کرنا اور نفس کے حق میں نرم گوشہ رکھنا ایمان کی کمزوری کی علامات ہیں۔ ایسے شخص کو ایمان کی علامت محسوس نہیں ہوتی۔

حدیث — آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی نماز کا پابند ہے، تو اس کے لئے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ

نے صلی علیہ وسلم کو شریف، حدیث نمبر ۵

۱۔ صلی علیہ وسلم کو شریف، حدیث نمبر ۵

۲۔ صلی علیہ وسلم کو شریف، حدیث نمبر ۵

ہے کہ ”حضرات ابو نضر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے“ اور ان عساکر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت بیان کی ہے اس میں ہے کہ ”حضرات ابو نضر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے“۔

تشریح اشخاص کے بارے میں ان احادیث کے اشارات کی مختلف وجوہیں

بیکل چند بیروں نے مقدمہ و سرچہ حضرت ارون کی قدر و نمایاں انجمن کوٹوں کو تسلیم ہوئی ہے جو حد اور خود پر بندگی سے مراد ہیں جن کے فلسفائی نصاب نے محمد کے دوسرے یعنی ان میں قضاہیت کا نصاب تک نہ رہا ہو۔ اور ان کی عقل و دانش کا نصاب آئینی و دینی و دنیوی مفادات اور فلسفائی خوبشات سے اور اپنے نصاب کو معاملات کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہو چکے ہوں۔ یہی حضرات ہوئی استیعوب کے بارے میں متوازن فیصلہ کرتے ہیں اور ان کا مقصد امر حنیف ہے جسے برکھ و نقد قسم کے لوگ تو طرح طرح کے دوسروں میں جتلا رہے ہیں۔ وہ قرابت کا عرش چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابوبکر و عمر و عثمان خسر تھے اور عثمان علی و امیہ تھے۔ اسی قرابت و امیہ کی بنا پر ان کو امام میں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ حالانکہ وہ خود نہیں کہتے کہ نہ تو حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ بخیر تھے اور ابوبکر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بخیر تھے مگر ان کو یہ مقام یہاں نصیب ہوا؟

دوسری وجہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم دین کے معاملہ میں مخلص تھے۔ ایسے اکابر کی تختی کو وہی شخص برداشت کرتا ہے جو خود فطرتی اور فطانت ہے۔ پاک ہو، جو خدا کی کو پیش آنکر دیکھ کر فیصلہ کرنے کا دانی ہو۔ جس کے ایمان میں شکوک نہ ہو تو بھائی سے بھی برکت ہو جاتا ہے اور ان اکابر کے خلاف نہ اس کرنے لگتا ہے۔

تیسری وجہ صحابہ ائمہ باپان قہر و غلبہ ہے کہ یہ استحقاقی و امر قبول جاتا ہے۔ غرض اعتبار سے یہ مفید ہے کہ صحابہ اوس کی واقعی خوبیوں کا بھی بغض لوگ حرافہ نہیں کرتے۔ وہ بھی رائے لاپتہ رہتے ہیں کہ یہ تمام صحابہ ائمہ کی عقل میں مل کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا آپ بھی ایمان کے صحابہ ائمہ تھے آپ نے ساری دنیا کو پاؤں پر رکھا۔ آپ کے کلمات کے اعتبار میں جو لوگوں نے لئے ہیں چاہے وہ کتنی بھی اسی لئے آپ کے بارے میں مذکور دیا اور ارشاد اور میں کہنے مولانا قاضی مولانا علی قاسم کا کتب ہوں مگر میں بھی اس کے کتب ہیں مگر میں کتب سے محبت اور علی سے نفرت یا نفرت رکھتی ہے! اور میں سب سے علیہ السلام منسی (جو بھی گویا بہت ہے) اور جو برا ہے (جو یہ ارشاد ہے) روا ہے۔

۱۔ یہ دونوں اسیرانہ ہیں محمد رانی ص ۱۱ میں ہیں

۲۔ مولانا محمد رانی ص ۱۱ میں ہیں

۳۔ مولانا محمد رانی ص ۱۱ میں ہیں

حدیث — ”حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا کہ: ”انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض نفاق کی نشانی ہے۔“ اور انی عساکر کی مذکورہ بالا روایت میں ہے کہ ”عربوں سے محبت ایمان سے ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔“

تشریح — قرآن، قبائل اور جماعتوں کے بارے میں اس قسم کے ارشادات کی وجہ یہ ہے کہ مختلف اسباب سے قوموں اور نسلوں میں تشدد و اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ وہ عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اولاد میں بھی اسی قسم کا اختلاف ہوا تھا۔ وہ وہابیوں تک پہنچا تھا کہ خاندان کا ہر حصہ میں تشدد ہو گیا تھا۔ اور معذ کی اولاد کی جائز میں روٹی تھی کچھ اور معاذ کا ہندوؤں کے بعد اسی اور قرآن میں یہ ہے تھے۔ یہی کیسے اسلام نے انہیں اپنے لیے معاذ کی اولاد کی عداوت کے عداوت میں آگئی تو یہ حضرات جہاد کیا ہے۔ ان معاذی اور کئی عربوں میں یہاں تک عداوت تھی اسی طرف عرب و انہم میں مخالفت بھی دلوں میں جڑ چکا ہے۔ ہونے لگی۔ جب اسلام کا قیام ہوا تو یہ سب حضرات اسلام کے جھنڈے سے متعلق ہو گئے۔ پس سرور کی ہوا کہ ان کی پرانی عداوتیں دور کر دی جائیں۔ چنانچہ صدر جبریلؑ کو حکم دیا کہ وہ انصار سے محبت کریں اور پرانی باتیں دلوں سے نکال دیں۔ اسی طرح ان میں کو قیوم دیا کہ وہ عربوں سے محبت کریں اور ان سے ان کی نفرت دور کر دیں۔ اب جو شخص جس میں اسلام کا بول پانا کرنے کی طرف متوجہ ہو گا وہ وہ دلوں سے کینہ دور کر دے گا۔ اور انصار سے اور عربوں سے محبت کرنے کا سبب ایک شہادت ہے کہ اسلام کی گزری تھیں۔ اور جو اپنی پوری توجہ اسلام کی سر بلندی پر مرکوز کئے ہوئے ہیں۔ اسی کی فطرت میں نزاع باقی رہے گا، جو اسلام کے کارکنوں کا ہونے چاہئے گا۔ اس لئے انہوں نے محبت اور عربوں کی محبت و ایمان کی ماسٹ اور ان سے بغض و نفرت کو کفر و نفاق کی نشانی قرار دیا ہے۔

وَلَمَّا كَانَ نِفَاقُ الْعَمَلِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ مِنَ الْإِحْلَاصِ امْرَأُ خَلِيفَةٍ وَحَبِيبَاتُ عِلْمَاتٍ كُنَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهِيَ.

قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الرَّابِعُ مَنْ كُنِيَ لَهُ كَانَتْ لَهَا خَالِصَةٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَالِصَةٌ مَنِ كَانَتْ فِيهِ خَالِصَةٌ حَتَّى يَذْهَبَ إِذَا تَمَعْنَ عَانَ، وَإِذَا حَدَّثَتْ كَذِبًا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدْرًا، وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرًّا“

وَقَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”ثَلَاثٌ مَنْ كُنِيَ لَهُ وَجَدِيهٌ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَكْفُرَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يَكْفُرَ فِي الْبَارِ“

وقوله: صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم العبد يلازم المسجدة فاشهدوا له بالإيمان"
 وكذا قوله عليه السلام: "حب عليُّ آيةُ الإيمان، وبُغض عليٍّ آيةُ النفاق" والفقہ فیہ: اُنہ رضی
 اللہ عنہ کماں شدہا فی امر اللہ، فلا ینعزل شذوۃً إلا من رکذت طیعۃ، وغلب عقلہ علی ہواہ
 وقوله: صلى الله عليه وسلم: "حبُّ الانتصارِ آيةُ الإيمان" والفقہ فیہ: ان العرب المعبدة
 والمبغیۃ ما زالوا ینتازعونہم، حتی جمعتہم بالإیمان، فمن کان جامع الہیۃ علی إعلاء
 الکلمۃ زال عنہ الجہل، ومن لم یکم جامعاً بقی فیہ النزاع.

ترجمہ اور جب اتفاق مل اور وہ اعلا میں اس کے بالمقابل ہے کئی چیز تھے تو ضروری ہوا ان میں سے ہر ایک کی
 علامتیں بیان کرنا اور وہ

آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: "یار محمد! تم جس میں ہوتی ہو دو خاص معانی ہوتا ہے۔ اور جس میں ان میں سے کوئی
 ایک ہوتی ہے اس میں خفا کی ایک بات ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ جب وہ اس میں پایا جائے تو خیانت کرے اور
 جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب بیان بانٹے تو حقدار سے بدکاری کرے"
 اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: "تین باتیں جس میں پائی جاتی ہیں، وہ ان کی وجہ سے ایمان کی چاشنی پاتا ہے۔ یہ
 بات کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے نزدیک نہ ہو وہ محبوب ہوں ان کے واسطے۔ اور یہ کہ محبت کرے وہ کسی شخص
 سے دشمنیت کرے وہ اس سے ٹرانہ کے لئے، اور یہ کہ ناپسند کرے وہ کہ لوٹے وہ کفر میں، جیسا ناپسند کرتا ہے وہ کہ
 پسند جائے آگ میں"

اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: "جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد سے چمدا رہتا ہے تو اس کے لئے ایمان کی
 گواہی دو"

اور اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: "حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور حضرت علی
 رضی اللہ عنہ سے دشمنی کفر کی علامت ہے" (یہ روایت کا حاصل ہے) اور سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ
 عنہ اللہ کے معاملہ میں سخت تھے، پس آپ ﷺ کو برداشت نہیں کرتا اگر وہ شخص جس کی طبیعت تمہم کی ہو، اور اس کی عقل
 اس کی خواہش پر غالب آگئی ہو۔

اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: "انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے" اور سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ مغربی
 اور بنی عرب برابر آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایمان نے ان کو اکٹھا کیا۔ پس جو شخص اللہ کا بول بالا
 کرنے پر پوری توجہ اٹھا کرنے والا ہے اس سے کینہ دور ہو جائے گا۔ اور جو شخص جامع الہیت نہیں ہے اس میں نزاع
 باقی رہے گا۔

لغات: رکعت ادا کیے بغیر، المعذبة، ہم انہما جروں، والعیضہ، ہم الانصار (عربی)، افسوس
 ہلا علی کلا، کسی کو کسی چیز کا گمان نہانا، الفقه، السز، معذبین عدنان، اہل الحرب ہیں، الہفتہ، خاص تہجد

نجات اول کے لئے ارکان خمسہ کی ادائیگی ضروری ہے

جس طرح مختلف روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ منہو کی صحت کے لئے اعتنائے معقول کو کم از کم ایک بار
 واستیعاب دھوا اور کم از کم چوتھی سرکاس ضروری ہے، اور منہو کی صحت کے لئے چھ فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، اسی
 حرح آٹھ حضرت ﷺ نے متعدد روایات میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آخرت میں نجات کے لئے اسلام کے ارکان
 خمسہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ جو شخص ممانہوں سے بچے ہوئے ان اعمال اسلام پر عمل پیرا ہوگا، وہ اُردو صحرا سے نہ بھی
 بھولائے گا تو بھی اس کی نجات ہوگی۔ وہ مذاب جنم سے بچ جائے گا، اور جنت کا عذاب ورنہ جائے گا۔ اور وہ حادثات
 جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور صحیح ذیل ہیں:

پہلے یہ حدیث گزرا چکی ہے کہ: "اسلام کی پانچ چیزیں ہیں (۱) اس بات کی گواہی دینا یعنی اقرار کرنا کہ اللہ
 کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں (۲) اور نماز کا اہتمام کرنا (۳) اور
 زکوٰۃ دینا (۴) اور حج کرنا (۵) اور روزہ رمضان کے روزے رکھنا۔

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اسلام کو یک ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے جو چند ستونوں پر قائم
 ہو۔ اور بتایا ہے کہ اسلام کی عمارت ان پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لئے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ ان
 ارکان کے ادا کرنے اور قائم کرنے میں غفلت برتے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں (معارف اللہ ص ۳۱۷)

حدیث — قبیلہ بنو سعد بن کبر کے ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف سے لہا نندہ
 بن کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ اور چند باتوں کی تحقیق کی جو ان کو رسول اللہ ﷺ کے قاصد کے ذریعہ پہنچی
 تھیں۔ اس طویل روایت کا ضروری حصہ درج ذیل ہے:

"انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے رسالت کی تصدیق کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کے قاصد نے ہم سے بیان کیا
 ہے کہ ہم پر ان روایات میں پانچ نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا: "اس نے تم سے تمھیک کہا" اس دہائی صحابی نے قسم
 دیکر پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے" پھر بدوی نے
 کہا: آپ کے قاصد نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: "یہ بھی اس
 نے تم سے سچ کہا" بدوی نے قسم دیکر پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں یہ بھی اللہ ہی کا

[illegible]

حدیث — حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اپنے پیغمبر کی خدمت میں سنا ہے کہ:

”مبھرتی کی اسٹینٹس کی طرف راہنمائی بیٹے نے۔ اب میں اس کو روم میں منتقلی میں بھیج رہا ہوں۔“ آپ نے فرمایا، دوست کی جوابات کرنا اور اسی کے ساتھ کسی کی یہ مشورہ لینے اور فرض کر لو۔ کاہنہ مگر وہ فرض کر لو کہ وہ اتنا اور بار بار سنا کر کے راز سے نکلا۔ اس نے پہچانی گئی۔ اس نے اپنی قسم جس کے بقدر کہ مہر کی جان ہے اس میں اس میں ہونا بداعمالوں کا، شام میں اس کو روک دیا۔ پھر جب وہ صبح گھر میں آیا تو یہی سچے پہلے فرمایا: ”اس کو تو فحش ہو کر، ہر کسی کی ہنسی آ رہی ہو دیکھتے تو وہ اس شخص سے ملنے آئے۔“

انہی ارکانِ خسر کا نام کرہ حضرت عوازل اللہ علیہ کی حدیث میں بھی آیا ہے۔ انہوں نے یہ وقت لیا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور انہی سے دور کر دے؟ آپ نے فرمایا: ”تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے اور میں اس شخص پر آسمان ہے جس نے لئے اللہ تعالیٰ آسمان تہذیب، تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو تفریق نہ کرو، نہ نماز کا اتنا کم کرو، اور نہ کھانا اور نہ مٹھاجا کے روزے نہ رکھو اور بیت اللہ کا حج نہ کرو۔“

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث "بني الإسلام على خمس" وحديث صفاء من ثمانية، وحديث آخرى، قال: "ألقى عيسى عمل إذا عملته دعت الجنة" أن هذه الأشياء الخمسة أركان الإسلام. ومن من فعلها، ولم يفعل غيرها من الطاعات فقد تخلف من العذاب، واستوجب الجنة. محمد بن أبي أنس الصلاة ماذا؟ وأدب الوضوء ماذا؟

ترجمہ اور تفسیر نبی کریم نے بیان فرمایا حدیث نسائی، الاملاہ علی خمس مصلی، درللمم بن شہابی حدیث

١٠ ربا القمح في كل سنة من ثمنه

ہیں اور اس دیکھائی کی حدیث میں جس نے پوچھا کہ ”میری راہنمائی کیجئے جس سے نفل کی طرف نہ جہ میں اس کو
 آروں تو جنت میں جاتی جاؤں“ (آپؐ نے بیان فرمایا) کہ یہ پوچھا تو یہ اسلام کے ارادہ میں (بنیادی غلطی) ہیں۔ اور
 یہ کہ جس سے بیان فرمائی اس نے ان سے اہل اوطاق میں تو یقیناً اس نے چھڑا کر مذاہب متائی کر دیں اور وہ اب
 ولایت جہاز میں نے جنت کی جہان کے بیان فرمایا (آپؐ نے) کہ نماز کا تم نہ پڑھو، نہ کیا ہے اور نہ سو، کا تم اور کہ رو کر ہے؟
 لغات نقل نہیں کرے، بلکہ ان کے خلاف سے جس کے نفل ہیں راہنمائی کرنا۔ سلسلہ سر کھڑا نجات دینا،
 چھڑانا۔ استلوا حب الشیء: مستحق ہونا، واجب لازم ہونا۔

۵۸

۵۹

۶۰

ارکانِ خمسہ کی تفصیل کی وجہ

ارکانِ خمسہ یعنی توحید اور رسالت کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور زکوٰۃ اور ان کی رعایت کا وجہ یہ دیا گیا ہے:
 پہلی وجہ یہ کہ کچھ عیسائیوں کی مشہور ترین عبادتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ان کو مذکور کیا ہے اور ان کا اقرار
 کیا ہے۔ یہ اور ہوں یا عیسائی، انجمن ہوں یا عرب سے کچھ داروگ، جو دین ابراہیمی پر کسی درجہ میں قائم تھے سب ان
 طاعات کو اپنے ہونے تھے، اگرچہ ان عبادتوں کی ادائیگی کے طریقوں میں ان میں اختلاف تھا۔ یہودی کی نماز کا طریقہ
 اور تھا اور عیسائیوں کا اور۔ مگر سب نماز ادا کرتے تھے۔ یہی حال زکوٰۃ وغیرہ کا تھا۔ سب عبادتوں کے لئے دین کے طریقوں
 پر تفریق کرتے تھے۔ پس یہ تفصیل علیہ امور ہیں، اس لئے ان کو رعایت کے لئے خاص کیا گیا ہے۔
 دوسری وجہ ان طاعات خمسہ میں دونوں باتیں ہیں کہ وہ ان کے علاوہ طاعات سے مستثنیٰ کر دیتی ہیں اور دیگر طاعات
 میں وہ بات نہیں ہے کہ وہ ان طاعات سے مستثنیٰ کر دیں۔ اس وجہ سے ان کی رعایت کے لئے خاص کیا گیا ہے۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ:

۱۔ آقاؐ کی بنیادی باتیں تھیں، تو حید کا اقرار، رسالت محمدیؐ کی تصدیق اور چوری شریعت کو تسلیم کرنا۔
 اور اہل بیتؑ کی مہرہ زمانہ مکان یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں۔ چنانچہ لوگ فرقہ رونی دین اسلام میں داخل
 ہونے لگے، تو کوئی ایسی عملی علامت مقرر نہ کی ضروری تھی، جس کے ذریعہ موافق و مخالف کے درمیان تباہ کیا جاسکے،
 اور اس کی بنیاد پر کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جاسکے اور جس میں کوئی گمراہی نہ ہو، نہ کہ اس کی کوئی
 واضح علامت مقرر نہیں کی جائے گی تو اسم اور غیر اسم کے درمیان امتیاز عرصہ دراز کے تجربہ سے بعد ہی کیا جاسکے گا۔ اور
 وہ فرقہ بھی ملے گا۔ یہ تک و ترائی کی بنیاد پر ہوگا۔ نیز لوگوں میں کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے میں اختلاف بھی

ذکر اور بات نقل نہیں ہے کہ اس صورت حال میں احکام میں بڑا اختلاف رونما ہوگا۔۔۔ اور اسکی علامت برہنہ، و رغبت و حبیہ و رسالت کا اقرار ہی ہے۔ اس اقرار کا یہاں سے اس عقیدہ و تصدیق کا پتہ چلتا ہے جو ان میں لکھنوں ہے۔ اس کے اسلام کا سب سے اہم رکن تو یہیہ و رسالت کے اقرار کو قرار دیا گیا ہے۔

(۴)۔۔۔ پہلے (بحث باب ۱۱)۔ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ باطنی شریعت کی ایک کھلی کا مدار اور نہایت غروی کا سرمایہ اخلاق اور عہد ہیں۔ یعنی اخبات (بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی) لطہارت (پاکی) ساحت (قیاضی اور محل میں نیی باور حل انصاف اور نماز کے ذریعہ دو خلق بدست آتے ہیں۔ اخبات اور پاکافت۔ کیونکہ نماز کے لئے پاکی شرط ہے اور نماز بارگاہ خداوندی میں اعلیٰ درجہ کی نیاز مندی ہے۔ اور ذکر و دعا دوسری دو خصوصیات کی تحصیل کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ کیونکہ شاکا کا خد کہ ذکر و دعا کی رقم اس کے معارف میں فروغ کرنا اعلیٰ درجہ کی قیاضی ہے اور یہی انصاف کی بات بھی ہے کہ مالہ اللہ کی بخشی ہوئی دولت میں سے غریبوں کا حق، اُسر۔ پس ذکر و دعا کے ذریعہ سہولت و دہانت و بدست اور جا سکے ہے۔

(۵)۔۔۔ پہلے (بحث باب ۱۱)۔ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انسانوں کے لئے کوئی ایسی عبادت ضروری ہے جو اس کی خواہشات پر فرمان ہو تاکہ اس کے ذریعہ نفسانی خواہشات کو بائیا جاسکے۔ اور اسکی عبادت روز و ہی ہے، اس عقیدہ کے لئے اس سے پہلے کوئی صورت نہیں ہے، اس لئے روز و کو چھٹا رکن قرار دیا گیا ہے۔

(۶)۔۔۔ پہلے (بحث باب ۱۱)۔ یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ محض من اللہ شریعتوں میں ایک بنیادی حکم یہ بھی رہا ہے کہ شعا خدا کی تعظیم کی جائے۔ اور امر شعا خدا چار ہیں۔ قرآن، کتب، نبی اور نماز۔ حج کی عبادت کعبہ شریف کی تعظیم کے لئے مقرر کی گئی ہے۔

اور بحث خاص کے مختلف اہاد میں مذکور چاروں عبادتوں کے فوائد کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ان کو اکٹھے سے اندازہ ہوگا کہ یہ چار عبادتیں دوسری عبادتوں سے مستغنی کرنے والی ہیں۔ اور دوسری عبادتیں ان چار سے مستغنی نہیں آسکتیں، اس لئے ارکان اسلام کی تعظیم کے لئے ان چار کی تفصیل کی گئی ہے۔

فائدہ داخیغ رہے کہ اسلام کے فرائض ان ارکان سے ہی میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی امور فرائض ہیں۔ مثلاً جہاد، سر بالمعروف اور لمی عنی منکر و غیرہ۔ لیکن تاہم جو عبادت اور خصوصیت ان چار کی کو حاصل ہے، وہ چونکہ اردوں کو حاصل نہیں، اس لئے اسلام کا رکن صرف انہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ خصوصیت ارادت یہ ہے کہ یہ ارکان خمسہ دین اسلام کے لئے نمونہ بنکر مسلمانوں کے ہیں۔ نیز چونکہ وہ اصل تعبدی امور ہیں جو بالذات مطلوب و مقصود ہیں۔ اور ان کی فریضت کسی عارضی کی وجہ سے، اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل و دائمی فرائض ہیں۔ بخلاف جہاد اور سر بالمعروف کے، کہ ان کی یہ مشیت نہیں ہے اور وہ خاص حالات میں اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں (ماخوذ از مطالب اللہ ص ۶۳ تا ۶۴)

وإنما خُصَّ الخمسة بالركية:

- [۱]- لأنها أشهر عبادات البشر، وليست هائلة من العمل، إلا قد أخذت بها، والمزمنة، كالجهود، والنصاري، والمجوس، وبقية العرب، على اختلافهم في أوضاع أدائها.
- [۲]- ولأن فيها ما يكفي عن غيرها، وليس في غيرها ما يكفي عنها.
- وذلك:

[۱]- لأن أصل أصول البر: التوحيد، وتصديق النبي، والسلام للشرائع الإلهية، ولما كانت البسطة عامة، وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لم يكن بُد من علامة ظاهرة، بها يُعَيَّن بين الموافق والمخالف، وعليها يُدار حكم الإسلام، وبها يُؤخذ الناس. ولو لا ذلك لم يفرق بينهما إلا بعد طول الممارسة، إلا تفرقا طئيّا، معجنا عنى لوان، ولاختلف الناس في الحكم بالإسلام، وفي ذلك اختلاف كثير من الأحكام، كما لا يخفى. وليس شيء كالإقرار طوعا ووعده كاشفا عن حقيقة ما في القلب من الاعطاء والتصديق.

[۲]- ولما ذكرنا من قبل: من أن مدار السعادة النوعية، وملائك النجاة الأخروية، هي الأخلاق الأربعة، فجمعت الصلاة المقرونة بالطهارة شيئا ونظفة ليعلم في الإحيات والنظافة، وجمعت الزكاة المقرونة بشروطها، المصروفة إلى مصارفها، مظنة للشحاحة والعدالة.

[۳]- ولما ذكرنا: أنه لا بد من طاعة ظاهرة على النفس، يدفع بها الخجب الطبيعية، ولا شيء في ذلك كالصوم.

[۴]- ولما ذكرنا أيضا: من أن أصل أصول الشرائع هو تعظيم شعائر الله، وهي أربعة، منها الكعبة وتعظيمها الحج.

وقد ذكرنا فيما سبق من لواند هذه الطاعات ما يعلم به: أنها تكفي عن غيرها، وأن غيرها لا تكفي عنها.

ترجمہ: اور پانچ چیزیں کو رکرنے کے ساتھ اسی وجہ سے (آپ ﷺ نے) خاص کیا ہے:

- (۱) اس لئے کہ وہ امور انسانوں کی مشہور ترین عبادتیں ہیں۔ اور جس بے عملوں میں سے کوئی ملت غیر تحقیق اس نے اختیار کیا ہے، ان امور کو، اور اس نے ان کا التزام کیا ہے۔ جیسے یہود، نصاری، مجوس اور باقی بائعہ عرب۔ ان کے اختلاف کے ساتھ ان امور کی ادائیگی کے احوال میں۔

(۲) اور اس لئے کہ ان امور میں وہ بات ہے جو کافی ہو جاتی ہے ان کے علاوہ سے۔ اور جس بے ان کے علاوہ میں

وہاں تک کہ کافی بوجھ ہے ان امور پر صرف۔

’اور یہ بات:

(۱) میں نے سب کو ٹیلیفون کی باتوں کی اس میں توجہ اور حساسیت کی تصدیق اور احکام الہیہ کو تسلیم کرنا ہے۔ اور جبکہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کا معنی۔ اور لوگ اللہ کے راز میں کوئی دروغ داخل نہ رہتے تھے (حق) کوئی چارہ نہیں تھا کسی ظاہری علامت کے بغیر جس کے ذریعہ امتیاز کیا جاسکے کہ وہ حق تھا یا وہ کذب تھا۔ اور جس پر حکم اسلام کا ہمارا رکھنا ہے۔ اور اس کے ذریعہ لوگوں سے باز پرس کی جائے۔ مگر یہ ان دو باتوں پر جدائی کی جاسکتی ہے اخلاقی و عقلی کے درمیان مگر عرصہ و راز کی حساسیت کے بعد اخلاقی جدائی تو ان قوانین پر قائم کرتے ہوئے۔ اور ضرور لوگ اختلاف کرتے اسلام کا ظلم کلمے میں۔ اور اس میں بہت بڑا اختلاف تھا ان میں جیسا کہ پوشیدہ دیکھنا ہے۔ اور نہیں ہے کوئی چیز بڑھاپہ اور غربت اقوام کی طرف اس امت پر اللہ کی حقیقت کے لئے جو دل میں ہے۔

(۲) اور اس وجہ سے جس کو ہم پہنچے، ان کو بچھڑے ہیں۔ کوئی بشری کی نیکی شقی کا دار، اور انسانی نجات کا۔ یہ اخلاق اربعہ میں۔ پس کر دئی گئی وہ دنیا جو ان کی کے ساتھ مقرر ہو، انہماک و انکسار کی دو خواہشوں کا پیکر محسوس اور احتمالی جگہ۔ اور گروائی گئی وہ دو کونہ جو ان کی شرموں کے ساتھ مقرر ہو، اور جو ان سے مصارف میں خرچ کی گئی ہو، جس وجہ سے ان کے لئے احتمال ہو۔

(۳) اور اس بعد سے کسی غلام پہنچ جائے تو رکھنے میں کڑھ روٹی ہے کوئی ایسی عبادت جو غم سے پرستار ہو تاکہ آسانی اور کرے اس کے ذرا بے فطرتی نہایت دیر اور کسی نے کوئی چیز میں روٹی خرمن نہ

(۴) اور اس وجہ سے ہم نام نہاد بن کر رہ جاتے ہیں۔ کہ اگر شریعتوں کی اصل اصول شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ اور شعائر اللہ پر ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ ہے۔ اور اس کی تعلیم ان کا حق کرنا ہے۔

اور تحقیق و کرم کے ہیں ہم نے۔ مدت ادب میں ان عبارات کے فرائد میں سے وہ جس کے ذریعہ جاننا ہو کہ :-
 خواہ جس کفایت کرلی جس ان کے علاوہ ہے۔ اور یہ کہ ان کے۔ وہ ان کا کفایت نہیں کہ جس ان سے۔

تقریباً: التورہ، العہدِ نو، انجیل، ایسے لایا، ایسا کہ لیا۔ اوصافِ جامع ہے وضع کی، جو محسوس کے قیام و ثبات میں ہے۔ ایسا یہ تصور ہے، جس پر مبنی عقلی، نظریاتی، فلسفہ کی کسی بھی شکل کی مضامین، قانون، اصول، اور اس سے متعلق لایا۔

... ملائکہ، الاسرار، سہارا، اور ... نسخہ پر چھایا۔ یہاں نیز محسوس مراد ہے۔ مسئلہ کی چیز سے عقلی

احتمال میں۔ جواب طلب سے کتاب ... ہے۔ ... مجھے روش ...

ترکیب: لم یکن لذلک، ہے اس کا کائنات اللہ کی
 ولا احتیاج کا عطف لم یفرق پر ہے، ۔ کا اضافہ
 سے لیس رہی۔

صحیح: الا بعد میں الہامیوں مخلوقوں سے: ہر علیا ہے۔ اور وہ: الا استقام، اور استقام، ہے استقامت کا نام ہے۔

☆

☆

☆

گناہ: کبائر و صغائر

۱۰: جو بیان کیا گیا ہے کہ نجات کے لئے تم از تم اسلام کے ارکان خمسہ پر عمل کرو، ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچا رہے۔ سورۃ النساء آیت ۳۱ میں ارشاد پاک ہے:

إِن تَجْنِبُوا كِبَارَهُمْ فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا
عَسَىٰ كُنتُمْ سَاءَ قَوْمًا ۖ وَنَذِجْكُمْ مَذَاجًا ۚ
فَرِيقٌ مِّنْكُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مِثْلَ الْقَوْمِ ۚ

شریعت کی نظر میں گناہ کی دو قسمیں ہیں: کبائر اور صغائر:

(۱) — کبائر (بڑے گناہ) وہ ہیں جو آدمی سے اس وقت مسدود ہوتے ہیں: جب اس پر بکارت، اور غمی یا شیطانت (شرارت، خبثت) کا بھاری پردہ پڑ جاتا ہے یعنی غلبہ ہو جاتا ہے اور جس کے ارتکاب سے راقب مسدود ہو جاتی ہے یعنی آدمی دین سے دور جا پڑتا ہے اور جس سے شعائر اللہ کی عظمت پر بارانہ جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ یہ بات ناقصہ نہ ہوگی۔ اور ان سے لوگوں کو ضرر و عظیم پہنچتا ہے۔ اور سب اہل ان کا سونے کا مرتبہ ثابت ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے۔ ورنہ شریعت نے ان کا سونے سے نہایت سختی کے ساتھ روکا ہے اور ان کے ارتکاب پر نہایت سخت جہد فرمائی ہے اور اس کو ایسا خطرناک کا سترادیا ہے کہ جو ایسا کا مرتبہ ملت سے خارج ہے۔

(۲) — صغائر (چھوٹے گناہ) وہ ہیں جن کے وہ اسباب و دوائی ہیں جو مذکورہ اٹانوں سے فرار ہیں، شریعت نے ان سے بھی قطع غور پر رکھا ہے۔ لیکن ان پر ایسی سخت جہد نہیں فرمائی جیسی مذکورہ گناہوں کے بارے میں فرمائی ہے۔ تشریح: کبیرہ کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ اور فقیر و چنگل اس کا متنازع ہے اس لئے اس کی تعریف میں بھی اختلاف قائم رہے۔ بلکہ بعض لوگ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم ہی درست نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک ہر گناہ جس سے قرآن و حدیث میں روکا گیا ہے کبیرہ ہے۔ ان کے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کو صغیرہ (معمولی گناہ) کہہ دیا جائے۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں، مذکورہ آیت میں تفسیر کی طرف اشارہ موجود ہے۔

روح المعانی (۱: ۵) میں مذکورہ آیت کی تفسیر میں کبیرہ کی تعریف میں سات آندہ قول ذکر کئے گئے ہیں مگر یہ قطعی اختلاف نہیں ہے بلکہ ہر ایک نے ایک پہلو دکھایا ہے۔ اور بعض معجزات نے سب اقوال کو منع کیا ہے۔ شیخ الاسلام

بارہ کی فراموشی ہے۔

”جس گناہ پر کوئی وعید آئی ہو یا اس پر کوئی حد (سزا) مقرر کی گئی ہو، یا اس پر قرآن وحدیث میں لعنت وارد ہوئی ہو یا اس میں خرابی کسی ایسے گناہ کے برابر یا زیادہ ہو جس پر وہ بعد یا لعنت آئی ہو، یا اس کے مرتکب کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ: ”وین میں متبہ دان ہے تو وہ کبیرہ ہے اور اس کا سزا میں صلیغ ہوئے“ (تعداد اربعہ)

اور شاہ صاحب قدس سرہ نے اس سلسلہ میں قول جامع یہ بیان کیا ہے کہ ایسے کام جو آدمی سے اس وقت صادر ہوتے ہیں جب اس پر تکلیف و تنبیہ یا شیطنت کا سخت حملہ ہوتا ہے۔ جیسے زنا، ناحق قتل اور مال غنیمت لوٹنا۔ جب آدمی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو دوزخ سے دور جا پڑتا ہے۔ جان جو مجھ کو نشانہ چھوڑنے والے کے دوسے میں فرمایا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے یعنی وہ نہیں سے نہیں آتی جاتا ہے۔ اور ان کاموں کے ارتکاب سے شعائر اللہ کی محکمیت پر بھی حرف آتا ہے گویا اس گناہ کے نزدیک قرآن وحدیث کے احکام کی کوئی حیثیت ہی نہیں! ————— یا ان کاموں میں ارفاق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جیسے زنا حالت جنس میں صحبت اور اغلام وغیرہ کہ ان سے نکاح اور تولد و تاسل کی راہ مسدود ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو ضرر عظیم پہنچتا ہے۔

علامہ ابن الکاموں کا مرتکب شریعت کو بغیہ پشت بھی ڈال دیتا ہے۔ وہ شریعت کی ممانعت اور تجدیدات کی پتھر پراؤ نہیں کرتا، حالانکہ شریعت نے ان کو ایب خطرناک کام قرار دیا ہے کہ گویا ان کا مرتکب ملت سے حقارت ہے۔ اس کے حق میں فقد کفر اور فقد بریٰ مصداق قول علی محمد جیسے سخت گھمات وارد ہوتے ہیں۔

اور صفائے بڑے گناہوں کے اسباب و دوائی ہیں۔ جیسے بد نظری، زنا کا سبب اور اس تک منطقی ہے۔ مگر یہ گناہ زنا سے فراتر ہے، ایسے زنا کی پابندی و نسبت یا صلیغ ہے۔ شریعت نے ان گناہوں سے بھی روکا ہے، عمران پر کہ بڑھئی سخت وعید وارد نہیں ہوئی، غرض صفائے سے بھی بچنا ضروری ہے۔ صلیغ ہونے کا یہ مطلب بڑھئی نہیں ہے کہ اس کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں۔ چھوٹی چنگاری بھی آگ ہے۔ ”ابھی ایک جہاں کو چھو تک سکتی ہے۔“

کبار کی تعداد متعین نہیں

کبار کی تعداد روایات میں مختلف آئی ہے۔ ایک متفق علیہ روایت میں ہے کہ: ”سات مہلک گناہوں سے بچو“ (بخاری اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک روایت میں ان کی تعداد نو آئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی تعداد مروی ہے، بلکہ مہملہ الزانی نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا کہ کیا کبار سات ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”وہ قریب مقرر ہیں“ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی روایت میں ابن عباس کا یہ جواب مروی ہے کہ: ”وہ قریب سات سو ہیں“۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:

’حق بات یہ ہے کہ کیا زکی تعدا و تعین نہیں۔ ان کو حد (قریب) میں۔ نہ پہنچا جا سکتا ہے کہ جس کام پر قرآن کریم میں اور حد بیٹھ سکو جس شخص کی حد یاد آئی ہے یا اس پر ہر امر قرار دیا جاتا ہے یا اس سے یا اس کے معکب و کسب سے خارج قرار دیا جائے۔ یہ یا اس کی قرآنی امانتوں سے یا اس کے ہونے سے یا اس کے برابر ہے جس کے کبیر و ہونے کی رسول اللہ ﷺ کے معامت فرمائی ہے۔“

اور اوردی رحمہ اللہ سے تعدا و تعین نہ ہونے کی نصحت یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ زکی تعدا و تعین کر دیں جاتی تو لوگ صفائے کلام و کتاب شروع کر دیتے، اور ان کو ہر کچھ سمجھ جاتے کہ یہ تو معمولی گناہ ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیا زکی تعدا و تعین کر لی، تاکہ لوگ برکتی عن سے بھیجیں، یہ خیال کر کے کہ کبیر و کبیر کا حد کتاب نہ کر سکیں۔ جیسے مسئلہ عقل کا، شبہ قد و قار و جہ کے دن قبولیت کی آخری کا علم غلی کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگ ہر نماز کو درمیان نماز خیال کر کے اس کا اہتمام کریں اور رمضان کی ہر رات میں شبہ قد و کفایت کریں اور جہ کے دن ہفت نماز بھی، مصر کے جہ بھی اور دیگر معامت میں بھی دہ کریں (روح اللہ فی ۵۷)۔

وَالْآثَامُ بِاعْتَابِ الْعَلَّةِ عَلَى فُسْمِ: صغائر و کبائر

وَالْكَبَائِرُ - مَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِعَاصِيَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ الْبَهِيمَةِ، أَوْ الشُّبُعَةِ، أَوْ الشَّيْطَانَةِ، وَلِهَذَا ابْتَدَأَ سَبِيلَ الْحَقِّ، وَهَذَا خُرُوجُهُ شَعَائِرُ اللَّهِ، أَوْ مَخَالَفَاتُ الْإِتِقَادَاتِ الْغَضْرُورِيَّةِ، وَالْغَضْرُورِ الْعَظِيمِ بِالْإِسْلَامِ، وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْفُتُوحِ، لِأَنَّ الْفُتُوحَ نَهَى عَنْهُ أَشَدُّ نَهْيٍ، وَغُلْفَةُ الْبَهِيمَةِ عَلَى فَاعِلِهِ، وَجَعَلَهُ كَأَنَّهُ خُرُوجٌ مِنَ الْعَلَّةِ.

وَالصَّغَائِرُ: مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي الشَّرِّ وَمُغْضِبَاتِ إِلَهِهِ، وَقَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَسْرَعُ عَنْهُ حَتْمًا، وَلَكِنْ لَمْ يُعْطَ فِيهِ ذَلِكَ التَّعْلِيلُ.

وَالْحَقُّ: أَنَّ الْكَبَائِرَ لَيْسَتْ مَحْصُورَةٌ فِي عِلْدِهِ، وَإِنَّهَا تَعْرِفُ بِإِعْدَادِ السَّارِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ الصَّحِيحَةِ، وَفُرُوعِ الْعَلَّةِ عَلَيْهِ، وَتَسْمِيَةِ كِبَرَةٍ، وَجَعَلَهُ خُرُوجًا عَنْ الدِّينِ، وَكَوْنَهُ أَشْيَئًا أَكْثَرَ مَسْأَلَةً مَعَ السُّبُوحِ عَلَى إِذْ عَلَيْهِ وَمَسْأَلَةً عَلَى كَوْنِهِ كِبَرَةٍ، أَوْ مَثَلَهَا فِي الْعَصَةِ.

ترجمہ: اور گناہات کے اعتبار سے بڑی شریعت کی نگر میں اہمیتوں پر ہیں۔ صغائر اور کبائر:

اور کبائر دو کام ہیں جو جس سے صادر ہوتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں یا شیطانی کام ہیں یا بڑے بڑے گناہ ہیں اور اس میں اور حق کو سمجھا کر مانا ہے اور عظمت شعاائر اللہ کی جنگ ہے۔ یا ضروری قیادت نافرمانی کے خلاف اور ذی ہے اور لوگوں کو ضرر عظیم پہنچاتا ہے اور ہوتا ہے گناہ گار (خریبوں) کے ساتھ شریعت کو پس پشت ڈالنے اور ان کے لئے کہ شریعت نے روکا ہے اس

سے تاکید کے ساتھ روکنا۔ اور گناہ خالصاً بے حد ممکن کو اس کے مرتکب پر۔ اور گناہ ۱۱ سے جس کو گناہ یا اہلوت سے نکل جاتا ہے۔ اور صفتاً۔ دو کام ہیں جن سے اس سے لغو ہو جائے، برائی کے اسباب میں سے اور برائی تک شخصی امور میں سے۔ اور تحقیق ظاہر ہوا ہے شریعت کا رد کرنا اس سے قطعی طور پر مکرر نہیں کاڑھا گیا ہے اس میں اس حد ممکن کو۔

اور حق بات یہ ہے کہ کیا نہ کسی عدد میں محصور نہیں ہیں۔ اور (حق بات یہ ہے کہ وہ) کیا نہ (پچھانے جانتے ہیں) جہنم کی دھمکی اپنے سے قرآن اور احادیث مجیدہ میں، اور اس پر سزا معقودہ کرنے سے، اور اس کا کبیرہ ذمہ رکھنے سے، اور اس کو ملت سے لٹکانا کر دیتے سے، اور کسی چیز کے ہونے سے خرابی میں جو معاہدہ ان گناہوں سے جن کے کبیرہ ہونے کی رسول اللہ ﷺ نے صراحت کی ہے، یا خرابی میں اس کے برابر ہونے سے۔

لغات: العاشية: مؤنث غاشي: پردہ، دل کا پردہ، جمع غواشی.

فصل

ایمانیات سے تعلق رکھنے والی روایات

وہ روایات جن میں کہا ہے کہ کفریات کا تذکرہ ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہمیں زمانہ نہ کوئی زمانہ کار، جب وہ زمانہ کرتا ہے اور اٹھائے وہ سوسن ہو۔ اور نہیں جوئی کہ کوئی چور، جب وہ چوری کرتا ہے اور اٹھائے وہ سوسن ہو۔ اور نہیں شراب، جتنا کوئی شرابی، جب وہ شراب چڑھا ہے اور اٹھائے وہ سوسن ہو۔ اور نہیں لہوتا (تھیر) کوئی لوت کہ لوگ اس کی طرف نکلیں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ جب وہ لہوتا ہے اور اٹھائے وہ سوسن ہو۔ اور نہیں خیانت کرتا مال ہیست میں کوئی خائن، جب وہ خیانت کرتا ہے اور اٹھائے وہ سوسن ہو۔ پس بھائیو! (عقل علیہ)“

اور ایک دوسری متعلق علیہ روایت میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے مذکور امور کے ساتھ ناحق قتل کا بھی ذکر ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زنا، چوری، شراب نوشی، لوث، مار مارا، غیبت میں خیانت اور قتل ناحق یہ سب ایسی حرکتیں ہیں جو آدمی سے اسی وقت صادر ہوتی ہیں جب اس پر یہ کیفیت پاورندگی کا پورا پورا پڑ جاتا ہے اس وقت قلبیت (ایمان کا نور) گویا بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ایمان کا نور ہو جاتا ہے اس ارشاد پاک کے ذریعہ یہ سمجھنا مقصود ہے کہ یہ سب افعال کبیرہ گناہ ہیں (یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے بالکل نکل جاتا ہے اور کافروں میں شامل ہو جاتا ہے)

فائدہ: اس قسم کی حدیثیں جن میں خاص خاص یہ عالمیوں اور بدعاتیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان میں ایمان نہیں، یا وہ مومن نہیں۔ اور اسی طرح وہ حدیثیں جن میں بعض اہل صالحہ و اخلاق حسنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ان کا تذکرہ ہے، وہ ایمان سے خالی اور بے نصیب ہے یا یہ کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ان کا مقصد واضح نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے بالکل نکل گیا۔ اور اب اس پر سلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں گے اور آخرت میں اس کے ساتھ عیثت کا فردوں و جماعتوں کا معاملہ ہوگا۔ بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس حقیقی ایمان سے محروم اور بے نصیب ہے جو مسلمانوں کی اصلی شان ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔

اور اس کے لئے لغوی ترکیب میں کلمہ "معاذ" یا "معاذ اللہ" یا "معاذ اللہ" ماننے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ ایسا کرنا ایک قسم کی بدذوقی ہے۔ ہر زبان کا یہ عام محاورہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی صفت بہت نقص اور کمزور درجہ کی ہو تو اس کو کلام قرآن سے اس کی بطلان نفی کر دی جاتی ہے۔ خاص کر دعوت و دعوات اور ترقیب و ترویج میں بھی طرز بیان زیادہ موزوں اور زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کے لئے دیکھیں معارف اللہ ص ۱۵۵۱)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اس ذات پاک کی قسم جس کے بقدر قدم میں عمر کی جان ہے اس امت کا (یعنی اس دور کا) کوئی بھی — خواہ یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو — میری خیرین کے (یعنی اس کو میری نبوت کی دعوت پہنچ جائے گی) بھراؤ مجھ پر اور میرے لئے سوئے زمین پر ایمان مانے بغیر میرے گا تو ضرور دوزخ میں جائے گا" (رواہ مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دعوت پہنچ جائے، بھر وہ آپ پر ایمان نہ لائے، ان کا پرانہ ہے، اور اسی حال میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگرچہ وہ کسی سابق مجتہد، اس کے دین کو اور اس کی کتاب و شریعت کو ماننے والا یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور محمدی میں جو مختصرات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا ہے، اور رسالت تک جاری رہے گا اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی اصلاح کے لئے جو نظم و نظام کیا ہے، وہ شخص اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کی اور مقرب لڑشوں کی چٹکا دکا سودا جا ہے۔ اور اس نے نجات کی راہ خود ہی تم کرائی ہے۔ الغرض قاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لانے خیر اور آپ کی شریعت کو قبول کئے بغیر نجات نہیں ممکن نہیں۔ اور یہ مسلمان اسلام کے تقاضات و ہدایات میں سے ہے جس میں ملک و شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حیثیت کو سمجھتے ہی سے ہو سکتا ہے (سورۃ الممت ۹۸)

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نہ ہو کہ میرے لئے سوئے زمین کے پائے نہ ہو جائیں"

تشریح: ایمان کا کمال یہ ہے کہ عقل طبیعت پر غالب آجائے جس میں عقل کا تقاضا و مشعر طور پر اس کے نزدیک طبیعت کے تقاضے

سے افضل ہو۔ اور یہ بات دین کے ہر حال میں ہوتی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہے اسلام ہے اقرآن ہے اور رسول اللہ ﷺ ہے محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہوتی چاہئے۔ بھی ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے اور اسی وقت ایمان کی چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بات اپنے اندر پیدا کرنا یا امر بقیست کو سمجھنا یا خود اشار نہیں، کیونکہ اللہ و رسول کے ساتھ اعلیٰ ایمان کو جو محبت ہوتی ہے وہاں اسباب اور یہی بچوں کی محبت کی طرف فوٹی رشتوں یا دوسرے طبی اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ روحانی اور مثالی وجود سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ کال ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ سر کی تمام وہ محبتیں جو طبعی یا انسانی اسباب سے ہوتی ہیں رہ جاتی ہیں، اور مغلوب ہو جاتی ہیں۔ شاہ صاحب دمر اللہ فرماتے ہیں کہ: "میری زندگی کی قسم! (یعنی میری زندگی کے تجربات، ادوار ہیں کہ) یہ چیز کامل ایمان والوں میں مشاہدہ کی ہوئی ہے" یعنی وہ وقت آنے پر ہر نفس کو اپنے صیب ملے گا کہ جسے نفس پر قربان کر دیتے ہیں۔

فائدہ: لایزمن کی تعبیر سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا، اور ہنری (خواہشات نفس) کو ہنسی (اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تطہیرات) کے تابع کرنا واجب ہے اور اس کی جانب مخالف حرام ہے۔ پس یہی کتاب کیرہ ہے۔

[۱] وَقَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ" الْحَدِيثُ، مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالُ لَا تَنْصُرُ إِلَّا بِعَاقِبَةِ عَظِيمَةٍ مِنَ الْبَهِيمَةِ، أَوْ السَّعِيَةِ، فَتَصِيرُ حَيْثُ الْعِدَّةُ كَأَنَّ لَمْ تَكُنْ، وَالْإِيمَانُ كَأَنَّهُ زَانِلٌ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِهَا كِبَارًا.

[۲] قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمَةِ: يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِي، ثُمَّ يَمُوتَ، وَلَمْ يَزِمِ بِالْعِدَّةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ" أَقُولُ: بَعْضُ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ، ثُمَّ أَصْرَفَ عَلَى الْكُفْرِ حَتَّى مَاتَ دَخِلَ النَّارَ، لِأَنَّهُ نَاقِضٌ تَسْبِيحَ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ، وَمَنْ كُنْ مِنْ نَفْسِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبِينَ، وَاخْطَأَ الطَّرِيقَ الْكَاسِبَ لِلْجَهَنَّمَ.

[۳] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزِمُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَانْدِهِ وَوَلَدِهِ وَانْسَانِ أَجْمَعِينَ" وَقَالَ: "حَتَّى يَكُونَ هُوَ أَوْ تَبَعُهُ أَجْمَعُونَ".

أَقُولُ: كَمَا أَنَّ الْإِيمَانَ أَنْ يَغْلِبَ نَفْسًا عَلَى الطَّبْعِ، وَبِحَيْثُ يَكُونُ مَقْضَى النُّفُسِ الْفُتْلُ أَثَلُ بَيْنَ عَيْنِهِ مِنْ مَقْضَى الطَّبْعِ بِأَدَى الْأَمْرِ، وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي حُبِّ الرَّسُولِ، وَتَحْزِينِ هَذَا مَشْهُودٌ فِي الْكَامِلِينَ

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "انہیں زنا کرنے والا جب وہ زنا کرتا ہے اور انصاریہ وہ مومن ہوتا ہے پھر آخر تک پڑھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ افعال نہیں صادر ہوتے مگر بہت باطنیت کے بلاے پر دے کی

وجہ سے۔ جس اس وقت حکمت ہو جاتی ہے گویا قہری نہیں۔ اور ایمان کو یادہ قسم ہو جائے والا ہے۔ راہ نمائی کی ہے آپ نے اس ارشاد سے ان احوال کے گمراہ ہونے کی طرف۔

(۲) فرمایا نبی ﷺ نے: ”قہر ہے اس“ میں کہتا ہوں: مراد لے رہے ہیں آپ ﷺ اس شخص کو جس کو دعوت پہنچی، پھر ازادہ انکار دیا، یہاں تک کہ مر گیا، قرآن و دین میں جانے لگا۔ کیونکہ اس نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کے انتظام کی اپنے بندوں کے لئے۔ اور موقع دیا اس نے اپنے اندر اللہ کی اور مقرب فرشتوں کی پھانسی کو۔ اور چونکہ گیا وہ اس راہ کو جو نجات کو کمانے والی ہے۔

(۳) اور فرمایا آپ ﷺ نے: ”نہیں ایمان لا تا الخ“ اور فرمایا: ”یہاں تک کہ الخ“ میں کہتا ہوں: ایمان کا کمال یہ ہے کہ عقل طبیعت پر غالب آجائے وہاں طور کہ عقل کا مقتضی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو طبیعت کے مقتضی سے واضح طور پر۔ اور اسی طرح حالت ہے حسب رسول کی۔ اور میری زندگی کی قسم ایسے چیز کا ملین میں مشاہدہ کی ہوئی ہے۔

ایک جامع تعلیم اور اسلام کا عنصر

حدیث — حضرت سفیان بن مہد اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسلام کے ورے میں مجھے کوئی ایسی جامع ہدایتی بات بتائیے کہ آپ کے بعد — اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ — پھر میں کسی سے اس بارے میں کچھ پوچھوں آپ نے ارشاد فرمایا: ”کہو ایمان لا یا میں اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ“ (رواہ مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو اللہ اور رب مان کر اپنے کو بس اس کا بندہ بنادو، انبیاء و اطاعت کو اور اللہ کے احکام کے سامنے سرائقہ کی کو اپنا شیوہ بنالو۔ اٹھال اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اسلام میں ممنوع اعمال سے بالکل پر کنارہ کش ہو جاؤ ایسی جامع تعلیم اور اسلام کا عنصر ہے۔ اس تعلیم کے بعد کسی اور سبق کی ضرورت ہوتی نہیں رہتی۔

مرور ختم السجدة آیت ۳ میں ارشاد پاک ہے:

إِنَّ إِلَهَكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ كُلُّهُ ۚ
الْمُسْلِمُونَ لَكَ خُشُوعٌ ۚ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً
أَلْفًا نَحْوَ ذَلِكَ ۚ وَلَا تَحْزَنْ لَوَافٍ ۚ وَابْتَغُوا
بِالْحَبْلِ الَّتِي تُخْتَمُ بِهَا عَقْدُكُمْ ۚ

وہ ایک جن لوگوں نے دل سے اقرار کیا کہ خدا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس پر مستقیم رہے تو ان پر فرشتے اتریں گے (اور کہیں گے) کہ تم، اللہ پر بندہ کرو، اور اللہ کے کر و اور تم اس جنت کی خوش خبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

الغرض یہ ایک جامع ارشاد اور کئی بات ہے۔ اس سے مومن کو تمام احکامات شرعیہ کے سلسلہ میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ تمام امور وہی اور جمل احکام خداوندی کی عروسی ضروری ہے۔ اور یہ وہی علم بھی انسان کو دین میں اور

قبریات (اعمال صالحی) پھر آگے بڑھنے میں بذاتی مدد دیتے ہیں۔

[۱] قبل: یا رسول اللہ! لی فی الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. وفي رواية: غيرك، قال: "قل: أسألت الله، فم اعظم"

أقول: معناه أن يحضر الإنسان بين عينيه حالة الانقياد والإسلام، ثم يعمل بما ينامسه، ويشركه ما يحالسه، وهذا قولٌ كلُّهُ يصير به الإنسان على بصيرة من الشرائع، وإن لم يكن تفصيلاً، فلا يخفى عن علم أجمعالي، يجعل الإنسان سابقاً.

ترجمہ۔ (۱) پوچھا گیا اے میں کہتا ہوں اسی کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر کرے فرمایا تبارکی و سرافندنی کی حالت کو، پھر کرے وہ کام جو اس کے مناسب ہیں، اور چھوڑے وہ کام جو اس کے برخلاف ہیں (جیسے کسی کو امتحان مان لیا جائے تو اس کے خاصے پورے کرنے ضروری ہیں، اور یہ ایک جامع ارشاد ہے اس کے ذریعہ انسان با بصیرت ہو جاتا ہے اور کام شرمیدہ میں۔ اگرچہ یہ بات تفصیلی نہیں ہے مگر کافی نہیں ہے اپنے اجمالی علم سے جو انسان کو آگے بڑھنے والا بنادیتے ہیں۔

مؤمن ناجی ہے ناری نہیں

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ

سے فرمایا:

"جو کوئی سچے اس سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد (ﷺ) اس کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دیں گے" حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیا میں لوگوں کو اس کی خبرت کر دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپؐ نے فرمایا: "پھر وہ کسی پر مجبور کر کے جہنم جائیں گے" پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں کھان میں طے کے خوف سے یہ حدیث لوگوں سے بیان کی " (مشق ص ۱۰، شہود حدیث نمبر ۲۵)

حدیث — آنحضرت ﷺ نے ایک مہاجر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

"جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے، اور پھر اس پر اس کو موت آجائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا" حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اگرچہ میں نے نماز کیا اور اگرچہ اس نے پوری کی ہو؟ آپؐ نے فرمایا: "اگرچہ اس نے نماز کیا ہو، اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو" اور نبی صریحاً اور ذرا سے استنباط سے یہی دریافت کیا تو بھی آپؐ نے یہی

جواب دینا۔ تیسری بار جب حضرت ابو ذرؓ نے سبک دیا، تب آپؐ سے عرض کی تو آپؐ نے فرمایا: ”اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور اونگنی ناگواری کے باوجود جنت میں جائے گا۔“ (مشق ص ۱۵، مکتبہ امدادیہ نمبر ۴۵)

حدیث — حضرت غبارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص کوئی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بے حد ہے، جس کا کوئی سامھی نہیں اور یہ کوئی دے کہ محمد (ﷺ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کوئی اسے کہ میں (یا یہ السلام) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کی بندگی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کا بول چال جس کو اللہ نے سریر کی طرف ڈالا ہے اور اللہ کی پادری دے، اور جنت اور جہنم جتنی ہیں، تو اللہ تو فی اس کو جنت میں داخل کریں گے، خواہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہو (مشق ص ۱۵، مکتبہ امدادیہ نمبر ۴۵)“

حدیث — حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ نہ مکر دیتے ہیں“ (مکتبہ امدادیہ نمبر ۴۵)

حدیث — اور مسلم شریف ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ:

”وایمان واجب کرنے والی ہیں“ ایک شخص نے پوچھا اور وہ ادب کرنے والی باتیں کیا ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”جس کی اس حال میں موت آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو شریک نہیں سمجھتا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور جس کی اس حال میں موت آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں سمجھتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا“ (مکتبہ امدادیہ ص ۱۵)

تشریح — ان تمام روایات کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایمان و اسلام کی دعوت قبول کی، اور توحید و رسالت کی شہادت دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نجات کا فیصلہ صادر ہے۔ اور اگر وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا رہا اور کب نہ رہے بچتا بھی رہا تو وہ نجات اذیٰ کا حقدار ہے۔ اور اگر یہ قصاصات بشریت اعمال میں کوتاہیاں ہوئیں، یا کب نہ ہو، اور اگر وہ کب نہ ہو، تو وہ صواب ہوگی، اگر حضرت خداوندی اس کے شامل حال ہو جائے گی تو، ابھی بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور اگر اس کا عیب ایسا نہیں تو وہ کوتاہیوں اور کوتاہیوں کی پاداش میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور سزا پائی کے بعد جنت میں پہنچا جائے گا۔ تاہم وہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ جہنم کی ابدی سزا کا رخصت کے لئے ہے۔ مؤمن کے لئے اگرچہ اس نے کب نہ کا ارتکاب کیا ہو جہنم کی ابدی سزا نہیں ہے۔

ان روایات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد آدمی خواہ کیسا ہی بدعتیہ اور بد عمل رہا ہو، بہر حال وہ اللہ کے عذاب سے مامون و محفوظ رہے گا، دوزخ کی آگ نہ ہوگی، نہ کسی ایسا کھانا بشارتی اور اشارات کا صحیح مفہوم دہا، سمجھنے سے محرومی ہے۔

سوال: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گمانِ روایت کا یہی مطلب ہے جو اوپر بیان کیا گیا تو پھر یہ تعبیرات کہ: "اگر کوئی زنا پر حرام کر دیں گے" اور "دوسروں پر حرام کر دیں گے" اور "اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے" خواہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہو" اور "اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں" اور "تو حیدرہ لیس داخل جنت کو واجب کرنے والی ہے" یہ تعبیرات کیوں اختیار کی گئی ہیں؟ اس صورت میں تو حائف اور سیدہ عائشہ زنیان یہ بتانا چاہئے تھا کہ: "ایمان کی بدولت مومن کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جائے گا"۔ یہ تعبیرات تو ذہنی دہشوں کی طرف سے جاتی ہیں کہ ایمان کے ساتھ بھی تو یہاں اور نہ کرنا اور کتاب کچھ صغر نہیں، جیسا کہ فرجیہ فرق کہتا ہے۔

جواب: کلامِ کلام اور پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ ان تعبیرات سے مومن کو بشارت ستانے کے ساتھ، کفر و شرک کی عین بھی ظاہر کرنے کی ہے یعنی یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ کفر و شرک کی یہ نسبت کہاں ہے نہایت ہیں۔ تو ایسا کہ وہی نہیں۔ اس لئے مومن ضرور جنت میں جائے گا۔ خدا انسان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں البتہ کفر و شرک کی معافی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہایت عظیم گناہ ہیں۔ جیسے بغاوت، حکومت کے نزدیک نہایت غصہ لگاتا ہے، اس کی معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بغاوت کی یہ نسبت دیگر اخلاقی اور عملی جرائم معمولی گناہ ہیں۔ اس لئے مجرم کو بغیر سزا کے بھی چھوڑا جاسکتا ہے، اور سزا دی جائے تو بھی، اور برسرِ جیل سے نکل آتا ہے۔ اور اس کی بغیر اس وقت ان افسانے بالغ ہے۔ اس حدیث کا مقصد جنگِ بغیرہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ مساجدِ بدلتی کی حد بیان کی گئی ہے۔ مگر بغیر اس وقت ان افسانے الناس اختیار کی گئی ہے تاکہ اس طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ کفر و شرک کرنے کے لئے اللہ ہی جہاد بھی شروع ہے۔

اور حضرت شاہد جب قدس سرہ کے اندر پڑھنے کی تفصیل یہ ہے کہ گناہ کے مراتب میں واضح تفاوت ہے، اگرچہ سب گناہ "گناہ" ہیں، مگر تمام گناہ ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ مثلاً کہ زنا کا کفر سے موازنہ کیا جائے تو ان کی کوئی مسموم حیثیت نہ ہوتی۔ وہ اپنا زنا کے سامنے رانی کا دائرہ نظر نہیں ہے، دوران میں دخولِ نادر کی سیرت کی شان بہت ہی مضاعف نظر آئے گی۔ لیکن حالِ صفہ زنا ہے جب ان کا گناہ سے موازنہ کیا جائے۔ جس کی کریم بے بیانی نے اپنی ان تعبیرات سے کفر اور گناہ کے درمیان نہایت واضح فرق سمجھا دیا ہے کہ کفر و شرک تو ایسے عظیم گناہ ہیں کہ ان کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور گناہ چونکہ کفر و شرک کی یہ نسبت ہے قدر ہیں۔ اس لئے ان کی معافی ابتداء بھی ہو سکتی ہے اور، تا آخر (یعنی سزا دہائی کے بعد) بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ ضرور ہوگی۔ مگر کب کب وہ بھی کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور داخل کر دے گا۔

مثال سے وضاحت: معمولی پیر، یوں جیسے زکاام اور کلام وغیرہ سب ان کا مومن بیمار یوں سے جیسے خذا، اس اور کس دق، وغیرہ سے موازنہ کیا جائے جو فسادِ عمرانی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، جب کہ وہ بگاڑ جسمِ انسانی میں جلد بنالیا ہے تو وہ معمولی بیمار یوں صحت مند دینی نظر نہیں آتی، وہ کوئی علت و عارضہ ہی نہیں سمجھی جائیں گی۔ کیونکہ کبھی ہماری مصیبت جموں مصیبت کہہ سکتی ہے۔ جہ میں کائنات جھوٹا ہے، ہجرالِ ایمان پر کوئی فتنہ آن پڑے تو کوئی کائنات جیسے کی تکلیف۔

بول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی آنے والی آفت سے پہلے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ اسی طرح کبار کفر و شرک کے مقابلہ میں کچھ زیادہ قابلِ لحاظ نہیں ہیں۔

[۱۵] وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، صدقاً من قلبه، إلا حرمه الله على النار" وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن زنى وإن سرق" وقوله صلى الله عليه وسلم: "على ما كان من عمل"

أقول: معناه: حرمه الله على النار الشديدة المؤبدة التي أعدّها للكافرين، وإن عمل الكبائر. والكنية في سرق الكلام هذا السياق: أن مراتب الإثم بينها تفاوتٌ بين. وإن كان يجمعها كلها اسمُ الإثم، فإن الكبار إذا قيست بالكفر لم يكن لها قدرٌ محسوسٌ، ولا تأثيرٌ بعد به، ولا مبيّةٌ لدخول النار تُسمى مبيّةً، وكذلك الصغار بالنسبة إلى الكبار، فيبين النصُّ صلى الله عليه وسلم الغرقي بينها على أكثَر وجه، بمنزلة الصخرة والمُسلم: فإن الأعراض البادية، كالزجاج، والنُصب، إذا قيسَت إلى سوء المزاج الصّمتِ، كالجليل والسُّلّ والاصمغاف، يُحكم عليها بأنها صخرة، وإن صاحبها ليس بمرصع، وإن ليس به قُبْلَةٌ، وروثٌ داهيةٌ تُنسى داهيةً، كمن أصابه شوكةٌ، لم تُفرأ هذه وماله قال: لم يكن بي مصيبة قبل أصلاً.

ترجمہ: (۱۵) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "میں نے کوئی شخص جو کہی دے 'اے اللہ'۔

میں کہتا ہوں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیں گے سخت دائمی آگ پر، جس کا فائدہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے تیار کیا ہے، اگرچہ اس نے کبر و تکبر کا ارتکاب کیا ہو۔

اور کلام کو اس انداز پر چلائے میں کہ یہ ہے کہ گناہ کے مراتب، ان کے درمیان واضح تفاوت ہے، اگرچہ سب مراتب کو لفظ "گناہ" شامل ہے۔ جس کبار مرتبہ موازنہ کئے جائیں کفر کے ساتھ تو نہیں ہوگی ان کے لئے کوئی محسوس حیثیت اور قابلِ لحاظ قدر۔ اور نہ آگ میں جانے کے لئے کسی سیرعت جس کو سیرت کہا جاسکے اور اسی طرح مغائر (کا حال ہے) کبار کی بہ نسبت۔ پس یہاں فرمایا آنحضرت ﷺ نے ان کے درمیان فرق نہایت مؤثر کہ طور پر (یعنی نتائج کا تفاوت دکھلا کر) جیسے جلد تھی اور یہ ری (کا حار ہے) ایسی معمولی بیماریاں جیسے دھماک اور لگان، جب دوا موازنہ کی جائیں (جسم میں) جگہ بگڑنے والے فساد مزاج کے ساتھ، جیسے ہڈیاں (کوڑھ، فساد خون کی ایک بیماری) اور سل (ایک بیماری جس سے پیچھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں، اور منہ سے خون آنے لگتا ہے۔ فی ثانی) اور استسقاء (ایک بیماری جس سے عینہ پڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے، جلد کا روگ) تو حکم لگایا جائے گا ان (معمولی بیماریوں) پر

کہ وہ تہمتی ہیں۔ اور یہ کہ وہ کئی بیاریں والا چارہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہ نہیں ہے اسے کوئی سخت عارضہ اور بھی ایک مصیبت دوسری مصیبت کو بھلا دیتی ہے۔ جیسے وہ شخص جسے کاٹا چھاپا ہو، پھر آفت آن پڑے اس کے خاندان اور مال پر تو وہ کہتا ہے کہ میں پہنچی تھی مجھے وہی مصیبت اس سے پہلے بالکل ہی۔

لغات: الامعاوض العادۃ معمولی چیزیں۔ نصب محکم۔ المستصحب جگہ پکڑنے والا۔ قلعة ویاہری جس سے پتار بچھنے پر تڑپے کوئی سخت۔ دھندلہ قرآن، گھبراہٹ، سنا، تکلیف پہنچانا تو (قبول) آفت کا ماحول پرانا۔

☆

☆

☆

المیٹس کا پانی پر تخت، کچھ نا اور دربار لگانا حقیقت ہے

حدیث — حضرت چارہ رومی اللہ عز سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"بیشک المیٹس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، جو لوگوں کو بہکا کر لے جاتے ہیں۔ پس ان میں سے المیٹس سے مراد میں قرب تہ ہے جو ان میں سب سے بڑا اقتدار مند ہے۔ ان میں سے ایک (المیٹس کے دربار میں) آتا ہے وہیں کہتا ہے "میں نے پوچھا اور یہ کیا" (یعنی کسی کو زمانہ میں جلا کر اور کسی کو چوری میں) پس المیٹس کہتا ہے: "تو نے کچھ نہیں کیا" (پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے "میں ایک شخص کے پیچھے چلا ہوا آتا ہوں کہ میں نے اس کے، اس کی بیوی کے، زبان جلائی تھی" آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پس المیٹس اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اور کہتا ہے: "تو بہت اچھا (بھلا) ہے" المیٹس ردی کہتے ہیں: صراحتاً یہ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا: "میں وہاں کو سینے سے لگا ہوا ہوں، اس لئے کہ وہ بڑا ہی بڑا ہے" (الموسمہ)

تشریح اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی تخلیق ہی کچھ اس طرح فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ جیسے کبڑے وہ کام کرنے دیتے ہیں جو ان کے حوائج کا تھنا سو ہے، جیسے ٹھیکر یا خانہ لڑاکا کرانے پل میں لے جاتا ہے۔ اور یہی اس کی فطرت ہے۔ اسی طرح شیاطین بھی اپنی فطرت کے تقاضے سے لوگوں کو بہکا کر لے جاتے ہیں۔

اور اللہ کا طریق ملکوت کی برنور اور مصنف میں یہ ہے کہ ان کا ایک سردار ہوتا ہے، جو اپنے ماتحتوں کو کام پر کرتا ہے، پھر ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتا ہے۔ اور جو شاندار کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح شیاطین کا سردار المیٹس ہے، جو شہوت میں ناپ اور گمراہی میں طاق ہے، وہ وہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے۔ کیونکہ تخلیق ارض و سما کے وقت اللہ کا تخت پانی پر تھا۔ پس شیطان بھی پانی پر اپنا تخت بچھا کر اپنی ضدی کا تاثر دیتا ہے۔ اور اپنے کارندوں کو اپنا پروگرام پورا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کسی نے شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے شاندار کارنامہ یہاں یہی ہے کہ اس حرکت کے کرنے والے کو گلے

لگا ہے اور شہابی دے ہے۔

غرض اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل حقیقت ہے، مجازیاً تمثیل (عبرانیہ بیان) بہرگز نہیں اور مجھے اس کا یقین ہے جیسا آگے سے دیکھیں وہاں چیز کا یہ ہے۔

[۹] وقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه يقول للناس: "الحدث، اعلم ان الله تعالى خلق المشاطين وجلبهم على الإغواء، بمنزلة الخود التي تفعل العمل بمقتضى مزاجها، كالجعل لبعده الخرافة، وأن لهم دنسا يضع عرشه على الماء ويدعوهم لتكميل ما هم قبله، فداستو جب أنتم الشقاوة وأولر الضلال، وهذه سنة الله في كل نوع ولبي كل صنف، وليس لي هذا خبر". وقد تحققت من ذلك ما يكون بمنزلة الرؤية بالعين.

ترجمہ: (۹) آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "بیک ایک شخص پانی پر اپنے عرش لگاتا ہے اور شیاطین کو بیٹھا کر ان کی تخلیق فرمائی ہے مگر انہوں نے پر جیسے وہ کیزے جو کرتے ہیں کچھ کام ان کے مزاج کے تقاضے سے جیسے گھریلاڑی کا ہے پانے کے۔"

اور یہ بات بھی جان لیں کہ شیاطین کا ایک سردار ہے، جو پانی پر اپنا تخت بچاتا ہے۔ اور بلاتا ہے اور شیاطین کو اس پر دگرام کی تکمیل کے لئے جو اس کا ہے۔ حقیق واجب و لازم جانا ہے اس سردار نے اعلیٰ وجہ کی بدبختی کو اور کامل درجہ کی گمراہی کو۔ اور چاند کا خریقہ ہے ہر نوع میں اور ہر صنف میں اور نہیں ہے اس میں کچھ مجاز (بلکہ سراسر حقیقت ہے) اور تحقیق یقین کیا ہے میں نے اس سلسلہ میں وہ جو بتا ہے آگے سے دیکھیں جیسے۔

شیطان کی وسوسہ اندازی

حدیث — حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص نے ضربہ اور عرض کیا کہ: کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ مجھ کو کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے اس سے زبردست ہے کہ میں اُن کو زبان پر لایں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: "اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے معاملہ کو ہوسر کی طرف لوٹا دیا" (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ، حدیث نمبر ۷۳۷۰)

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "بیک ایک شیطان اس سے نواہید ہو گیا ہے کہ نمازی بند سے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں۔ البتہ وہ ایک کو دوسرے کے خلاف

بھڑکانے میں مشغول ہے" (رداء مسلم، مکتوۃ حدیث نمبر ۷۷)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور سوچے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے نہ نکالنا بہت برا اور بہت بھاری معصیہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا: "کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟" انھوں نے عرض کیا: ہاں، یہی حال ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ: "یہ تو خالص ایمان ہے" (رداء مسلم، مکتوۃ حدیث نمبر ۷۳)

تفسیر: شیطان کی دوسرا اندازی، جس کے دل میں دوسرا سڑا ہوا ہے اس کی استعداد کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ سب سے خطرناک نرا اندازی یہ ہے کہ وہی کفر میں مبتلا ہو جائے اور ملت سے نکل جائے۔ اگر اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں — ایمان فوری ہونے کی وجہ سے — تو پھر اس کی دوسرا اندازی دوسری صورت اختیار کرتی ہے۔ وہ آج میں خورجی بڑی کراتا ہے، مگر پھر زندگی بکاڑتا ہے اور اہل خانہ اور اہل بستی کے درمیان آگ بھڑکاتا ہے۔ اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں تو پھر شیطان کے دوسرے خیالات کی شکل اختیار کرتے ہیں، جڑاتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ دوسرا اس اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ نفس کو کسی عمل پر نہیں اجماع کرتے۔ یہ دوسرا ضرر رساں نہیں ہیں۔ اور اگر یہ خیالات ان کی برائی کے اعتقاد کے ساتھ مقارن ہوں تو پھر وہ واضح ایمان کی دلیل ہیں۔

گہلی اور تیسری حدیث میں آپ ﷺ نے یہی جواب دیا ہے کہ یہ فہم ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان خیالات کو آدمی برا سمجھ رہا ہے۔ جس دواضح ایمان کی دلیل ہیں۔ بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانا چاہئے کہ اس کی دیکھ بھری نے بات دوسرے کی حد سے آگے نہیں بڑھنے دی۔ اور دوسری حدیث میں شیطان کی دوسرا اندازی کی دوسری صورت بیان ہے۔

ہاں جو نفوس قدسہ ہیں ان کو اس قسم کی کوئی بات نہیں آتی۔ اور جو ذیل حدیث میں اسی کا بیان ہے:

حدیث — حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

"تم میں سے کوئی نہیں مگر اس نے ساتھ ملا لیا گیا ہے اس کا ایک سرخمی جنات میں سے، اور ایک سرخمی ملائکہ میں سے" صحابہ نے دریافت کیا: اور آپ کے ساتھ بھی، یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: "میرے ساتھ بھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں میری مدد فرمائی ہے، وہی میں محفوظ رہتا ہوں، یہی وہ مجھے بھائی ہی کا حکم دیتا ہے" (رداء مسلم،

مکتوۃ حدیث نمبر ۶۹)

اور شیطان کے دوسراں کی تاثیرات کا حال آفتاب کی شعاعوں کی تاثیرات جیسا ہے۔ لوہے اور دیگر دھاتوں پر ان کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے۔ پھر پختل شدہ یعنی مانجھے ہوئے اجسام پر جو زنگ اور پستل سے صاف ہوتے ہیں اول سے کم

اثر پڑتا ہے مگر درجہ بہ درجہ اجسام ان شعاعوں کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ رنگ سفید کی ایک قسم تو ایسی بھی ہے جو مطلق ان شعاعوں کا اثر قبول نہیں کرتی۔ وہ چل چلاتی اور پش پش بھی لھٹا لھٹا ہوتا ہے۔ یہ نفوس قدسیہ کی مثال ہے۔

[۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي رزق امرء إلى الموسومة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان قد أيس من أن يُخذله المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ذاك صريح الإيمان"

اعلم أن تأثير وسوسة الشياطين يكون مختلفاً، بحسب استعداد المومنين إليه؛ فاعظم تأثيره الكفر والخروج من الملة؛ فإذا غَضَمَ اللهُ من ذلك بقوة اليقين انقلب تأثيره في صورة أخرى، وهي المغالطات، والفساد تدبير المنزل، والتحريش بين أهل البيت وأهل المدينة؛ ثم إذا غَضَمَ اللهُ من ذلك أيضاً صراطاً يوجب وبذهب، ولا يبعث النفس إلى عملي، لضلالتهم؛ وهذا لا يضر، بل إذا القوا باعتقاد لم يح ذلك كان دليلاً على صراحة الإيمان.

نعم أصحاب النفوس القلبية لا يجدون شيئاً من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا بالله اعانني عليه فأسلم، فلا يأمروني إلا بخير"

وإنما غفلت هذه التأثيرات مثل شعاع الشمس، يؤثر في الحديد والأجسام الصلبة ما لا يؤثر في غيرها، لم ولم.

ترجمہ: (۷) اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "تمام سائیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے شیطان کے معاملہ کو دوسری طرف پھیر دیا" اور آپ کا ارشاد: "وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ يَثْقِيلُ قُلُوبَهُمْ كَمَا يَثْقِيلُ قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَا يَفْعَلُونَ" اور وہ دوسرے کے خلاف بھڑکانے لگا "اور آپ کا ارشاد: "یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے" جان میں کہ شیطاں کے دوسری تاثیر مختلف ہوتی ہے اس شخص کی استعداد کے اعتبار سے جس کی طرف دوسرا لگایا ہے۔ پس اس کی بڑی اثر اندازی کفر اور ملت سے لگتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ پچا لیتے ہیں اس سے، یقین کی قوت کی وجہ سے تو چلتے جاتی ہے اس کی اثر اندازی دوسری صورت میں۔ اور وہ باہم مشت خون اور گریہ زمین کی آواز بگاز اور اہل خانہ اور اہل ہستی کے درمیان آگ بھڑکانا ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ پچا لیتے ہیں اس سے بھی تو ہو جاتا ہے دوسرے دل کے ایسے خیالات جو آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور ان کے اہم ہوتے وہ نفس کو کسی عمل کی طرف، اس کے اثر کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ خیالات ضرور رساں نہیں ہیں۔ بلکہ جب دو طے ہوئے ہوں اس کی برائی کے اعتقاد کے ساتھ تو وہ کھلے ایمان کی دلیل ہوتے ہیں۔

بارہا نفس قدسیہ والہا اس میں سے چھوٹتی نہیں پڑتے اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا"۔ اے اللہ کے مقابلہ میں میری مدد فرمائی ہے، جس میں محفوظ رہتا ہوں۔ جس میں نہیں قلم ریتا، وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور ان تاثیرات کا طاقبانی شعاعوں کی تاثیرات جیسا ہی ہے۔ اثر انداز ہوتی ہیں وہ لوگ ہیں اور عقل مند اجسام میں، وہ جو نہیں اثرات احمقوں، ابلوں کے واسطے اور میں۔ بخیر اور بکرم۔

فائدہ: جزیرۃ العرب کو تقدیس اس لئے فرمائی ہے کہ اس ارشاد کی وقت اسلام جزیرۃ العرب کے اندر محمد و وحیہ بعد میں اسلام چاروں ایک، لکھ لکھ لیا۔ اب مسلمان خواہ کہیں ہو وہ بغیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، شرعیہ و نمازی اور دین دار ہو۔

لغات: مؤمنون: اسم مفعول، دوسرا لا یؤا ایہ: اس کا غرض ہے۔ صبریح: صبر، صفت صاف و صبح، ظاہر: صراحۃً مصدر، صواب: نرم، صاف، یوق: خالص ہو، واضح: پانہ اور صاف فتح: ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ عقل: (ان) مفضلۃ النبی: صاف کرنا، چلنا کرنا اور رکنا، الاحصاء: الضیقۃ تمام، جو نہیں جس کی پائش کی جاتی ہے۔ نصب: دوسری حدیث میں بعدہ: "المطلون اصل میں اور تینوں مظلوموں میں بعدہ: المسلمون قدر کریم بہت قسم ہے، مظلوم و شریف اور مظلوم شریف سے کہتا ہے۔

﴿۵۴﴾

﴿۵۵﴾

﴿۵۶﴾

شیطان فی دہان اور فرشتوں کے الہام کی صورتیں

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

"یقیناً شیطان کے لئے انسان سے ایسا روٹی ہے، اور فرشتے کے لئے بھی۔ ایک ذرا کی ہے (یعنی شیطان انسان سے نزدیک، اور دوسرا انسان سے دور ہے)۔ اور فرشتہ بھی اترتا ہے اور فرما کاہم کرتا ہے (یعنی فرشتہ شیطان کی قربت کرنا برائی کا وعدہ کرتا ہے اور اپنی حق کو بھولتا ہے)۔ اور یہی فرشتہ کی قربت خود کو فرما کاہم کرتا ہے اور اپنی حق کی تحدید کرنا ہے۔ پس جو شخص ایمان کو پائے، انہیں ایمان کے لئے یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، پس جو بے گناہ اللہ کی طرف سے۔ اور جو پائے دوسری صورت، انہیں پائے نہ وہ وہ گئے اللہ کی طرف سے اور شیطان سے۔ پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت ۱۶۲ تا ۱۶۴ فرمائی کہ "شیطان تم کو مانی ہے"۔ ۱۶۳ ہے اور تم کو یہ بات کہ مشورہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی طرف سے بخشش اور عید دینے کا۔ اور اللہ تعالیٰ وعدت والے خوب جاننے والے ہیں"۔

۱۔ رد المحتار ج ۲ ص ۲۰۲ کتاب التہجد باب التہجد ص ۲۰۲ و ملاحظہ علی التہجد ص ۲۰۲ و ملاحظہ علی التہجد ص ۲۰۲

طریق، لعل مع السنہ معلومہ

حدیث شریف کا خلاصہ: یہ ہے کہ ملائکہ کی اثر اندازی کی صورتیں یہ تھیں کہ آدمی کے دل میں نیک کاموں سے افسوس و محبت اور رنج و غصہ پیدا ہوتی ہے۔ اور شیاطین کی اثر اندازی سے نیک کاموں سے دہشت و نفرت پیدا ہوتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے اور آدمی میں برے کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے یہ مضمون "تہ پاک" سے اخذ فرمایا ہے۔ آیت کریمہ انفاق فی سبیل اللہ کی تفسیر کے ذیل میں آئی ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ شیطان تم کو کھانا پانی سے ڈراتا ہے کہ تم راہِ خدا میں خرچ کر دو گے تو کھانا ہو جاوے گا، اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ بیشک میں، اور تمہارے رگیوں میں خرچ کرنے کا خوب مشورہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر تم راہِ خدا میں خرچ کر دو گے تو تم کو مغفرت نصیب ہوگی۔ اور وہ زیادہ دینے کا بھی وعدہ فرماتے ہیں لیکن وہ تم کو بے حد و سب فضل و احسان سے نہال کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والے، غریب ہانسنے والے ہیں۔ ان کے یہاں کسی بات کی ہے اور وہ ہانتے بھی ہیں کہ ان کا عطا مستحق ہے۔

یہ آیت "تہ پاک" اگرچہ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے وارد ہوئی ہے، مگر رسول اللہ ﷺ کے مذکورہ ارشاد سے واضح ہوا کہ یہ آیت اسی موقع کے لئے غامض نہیں ہے، بلکہ ہر معاملہ کو مہم ہے۔ پس اگر دل میں کسی بھی نیک کام کا خیال پیدا ہو تو جان لے کہ مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کے ذریعہ ابھار دیا گیا ہے۔ پس خدا کا شکر بجالائے اور پہلی فرصت میں وہ نیک کام کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خیال بدل جائے۔ اور اگر کسی کے دل میں کسی برائی کا خیال آئے تو اس کو یقین کر لینا چاہئے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ شیطان کی اذیت نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی۔ شیطان ایک حقیقت، اھیب ہے۔ پس اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اللہ ضرور اس کی خواہش فرما دے گا۔

[۸] اقوله صلى الله عليه وسلم: "إن للشيطان لُمةً، وللإنسان لُمةً" (الحديث).

الحاصل: ان مصورۃ تائبہ الملائکۃ علی شفاۃ الخواطر الانس والوحۃ فی العیر، وتائبہ الشیاطین علیھا الوحۃ، ولقی الخاطر والرغۃ فی الشر.

ترجمہ: (۸) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "بیشک شیطان کے لئے ایک لُمتہ (نزدیکی) ہے، اور فرشتہ کے لئے بھی ایک لُمتہ (نزدیکی) ہے" آخر حدیث تک۔

مفصل: یہ ہے کہ فرشتوں کی اثر اندازی کی صورت خیالات کے پیدا ہونے میں (نیک کاموں سے) افسوس اور خیر کی رغبت ہے۔ اور شیاطین کی اثر اندازی خیالات (کے پیدا ہونے) میں (نیک کاموں سے) دہشت و نفرت، دل بے چینی اور برے کاموں کی رغبت ہے۔

لغات: اللُمة: لُمتہ کا اسم مرقۃ اثر و نزول، قریب لُمتہ بفلان: کسی کے پاس آکر نزول ہونا۔ مُتَلَف: تلف، تباہی

ہو۔۔۔ انھوں نے جو ہے، عاجزی، خیر، اور بدھیر جواب میں گزرے۔ عطر (نوش) مخطوٰۃ الاموالہ سوچنا۔

شیطان و وساوس اور پریشان خوابوں کا علاج

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”لوگوں میں مولد و جناب کا سلسلہ پیش چلا رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ سوال کیا جائے گا: اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پس جو شخص اس قسم کا دوسرا سوال نہ کرے کہ ”ایمان آیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر؟“ (مشکوٰۃ صحت نمبر ۹۱)

حدیث — احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص پریشان کن خواب دیکھے تو اللہ کی بناوٹ طلب کرے اور، اگر کسی جانب تین بار ٹھٹھکا کر رہے۔“

تشریح: ان حدیثوں میں شیطان و وساوس کا اور پریشان کن خوابوں کا — کہ وہ بھی حقیقت میں وسوسہ ہیں — جو علاج تجویز کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ شیطان کی دوسرا انداز ہی سے وقت اللہ کی بناوٹ لے لیا، اللہ کو کوراؤ کرنا، شیطان کی حرکت پر تھوڑا سا اور اس کی تہلیل و تحقیق کرنا، اس کے زخ کو دوسری طرف پھیر دینا ہے، اور قہر شیا میں کا اثر قبول کرنے سے ٹک جاتا ہے۔ سورہ ۱۷۵ عرف آیت ۲۰ میں ارشاد پاک ہے کہ:

”جو لوگ خدا ترس ہیں، وہ جب ان کو کوئی نیاں شیطان کی طرف سے آج تاتا ہے، تو وہ (خود) اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پس ان کا ایمان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں“

[۹] قوله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ من ذلك شيئا فليقل: أحسن بالله ورسوله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فليستعد بالله، وليقل عن يساره"
بروفہ: أن الاستعداد إلى الله، وتذكر كونه، وتغليب حال الشياطين، وهداية أمرهم، ينصرف وجه النفس عنهم، ويصدق قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا مَشَىٰ طَافَ عَلَىٰ الْأَشْجَانِ فَذَكِّرُوا إِذَا نَبَّاهُمْ بِمَنْزِلِهِ﴾

ترجمہ (۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”جو لوگ اس قسم کا کچھ دوسرا ہی چہ بچے کہ وہ کہے: ”ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر“ (یہ قہر ایمان نہیں ہے، بلکہ اس دوسرا گواہی کرنے کا طریقہ ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

لے یہ دعا بھی مشکوٰۃ شریف میں کتاب اذیہ میں ہے۔

ارشاد: "اِس چاہئے کہ پناہ طلب کرے اللہ کی اور چاہئے کہ: "اِس جانب تھوک دے" (یہ بھی پریشان خواب کے اثر کو زائل کرنے کا طریقہ بتا رہے)

اس کا راز یہ ہے کہ اللہ کی طرف پناہ لینا، اور اللہ کو یاد کرنا اور شیاطین کی حالت کی قیادت جان کرنا اور ان کے معاملہ کی توہین کرنا، نفس کے رخ کو ان سے بھیر دیتا ہے۔ اور ان کے اثر کو توہین کرنے سے روک دیتا ہے، اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: "یقیناً جو لوگ سگلی ہیں، جب ان کو کوئی شیطان خیال آجاتا ہے، تو وہ (اللہ کو) یاد کرتے ہیں۔ پس یہ ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں"

لغات: الفجاء: مصدر ہے۔ الفجاء بالی کھلا۔ پناہ لینا۔ ... تلمذ للنفس: یاد کرنا۔ ... نسیج: کسی کے عمل کے خلاف ناراضی کا اظہار کرنا۔

☆

☆

☆

آدم و موسیٰ علیہما السلام میں ایک مناظرہ

لُزُر

اس واقعہ کا باطنی پہلو

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں ان کے دُوب کے پاس مناظرہ ہوا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے (وہ مناظرہ اس طرح ہوا تھا)"

موسیٰ علیہ السلام نے کہا: — آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے بنایا اور آپ میں اپنی خاص روح پھونکی اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو جہد و یر کیا، اور آپ کو اپنی (میں بھری) رحمت میں بسایا، پھر آپ نے اپنی چوکی سے لوگوں کو زمین پر اتارا؟ (یعنی آپ نے بایں ہر منزلت یہ خطا کیوں کی؟ آپ پامردی سے کام لیتے اور پھر مضمحل نہ کھائے تو آپ کی اولاد جنت میں داخل کر لی!)

آدم علیہ السلام نے کہا: — آپ اسی موسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیام رسانی اور ہم کو کلامی شرف بخشا، اور آپ کو انواعِ قدامت عنایت فرمائیں، جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی۔ اور آپ کو نزدیک کر کے سرگوشی کی، آپ بتلائیں اللہ نے قورات مجھے پیچہ اُترنے سے کتنا غرور پہلے لکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: — چالیس سال پہلے۔

آدم علیہ السلام نے یوحنا — کیا آپ نے قورات میں یہ بات تمہیں پائی کہ "آدم" سے بچے کا قصور ہو گیا،
میرے دو ملازم ہیں جو کہا: "11"

مؤمن علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں (یہ بات تو رات میں ہے)۔

آزاد طبع انسان نے فرمایا:۔۔۔ تو کیا تب مجھے نہ کہ مر پر مامت کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میرا انتقال ۱۹۰۱ء

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: — جس قوم پر علیہ اسلام ہوئی علیہ السلام پر بارگاہ الہیہ آئے (اور ہوئی) علیہ السلام (الانجیل ص ۱۷۱)

تشریح: اس حدیث میں یہ سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ "ان کے دھب کے پامں" کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقات کے بعد جب موی خیاہ السلام کی روئے بارگاہِ خداوندی میں پہنچی، تو بارگاہِ آپ کی حضرت آدم کی روانے سے ملاقات ہوئی اور آپ میں یہ سوال و جواب ہوئے۔ جیسے خواب میں کسی قریش سے یا کسی ثقیف آدمی سے ملاقات ہوتی ہے اور انہیں بات چیت ہوتی ہے۔ اور بارگاہِ خداوندی میں اوقات کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہر دم میں گذر چکا ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کا سہارا لے کر الزام رفع فرمایا ہے، حالانکہ تقدیر کے مطابق وہ نادرست تھیں۔

[illegible]

۱۔ وہ تو کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ - علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ نیک مہم مختلف کیا۔ اہل اس طرح میں طرح توئی خواہ میں تمہیں فرشتہ کو یا کسی نبی آدمی کو دیکھتا ہے، اور اس سے سوال کرتا ہے، اور اس سے نہیں کرتا ہے۔ بچے باب آنکھ کھلتی ہے تو اس کو آپ ایسے مہم حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ جو پہلے حاصل نہیں

۱۔ اراک مسلم و کفر و اہل البیہ و اقلہ و اعداء و غیرہ انفرادی میں بھی یہ حدیث کے انشاء کے ساتھ پائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے کتاب الانبیاء و اہل البیہ و اقلہ میں آتی ہے۔ نمبر ۲۲۰۹ تا ۲۲۱۱ اور دوسری بھی ہے۔ حدیث نمبر ۲۲۱۲ تا ۲۲۱۴

۱۔ یہ بات کہ رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ میں تم کو اللہ کے لفظوں سے تمہارے دھرم کی باتیں سناتا ہوں۔

تھا۔ اسی طرح اس واقعہ میں ایک ہال سے دایک ظم تھا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مبنی تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اس واقعہ کی سورت میں محقق کیا۔

اور دوسرے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غرض میں دو پہلو ہیں:

ایک پہلو: وہ ہے جس کا تعلق خاص آدم علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جب تک آپ نے شجرۂ ممنوعہ میں کھا تھا، جنت کی ہر قسم کی نعمتیں اور راتیں حاصل تھیں۔ نہ پیاس سہاٹی تھی، نہ ٹھوک لگتی تھی۔ نہ بربد ہوتے تھے، نہ دھوپ لگتی تھی۔ یہی انسان کی بڑی سرور و شرف ہیں، جو سب بدل پوری ہو رہی تھیں۔ اس وقت آپ کی حالت بالکل فرشتوں جیسی تھی، جن کو کوئی کلفت چٹل نہیں آتی۔ پھر جب آپ نے وہ درخت کھا لیا تو صورت حال بدل گئی۔ ملکیت چھپ گئی اور بحیرت نے سرا ہمارا، پس اس پہلو سے درخت کا کھا، ایک ایسا لمحہ تھا جس سے استفادہ ضروری تھا۔ چنانچہ آپ نے استفادہ کیا، اور خوب کھڑکڑا کر توپ کی، جو بازو گھڑاندی میں قبول ہوئی۔

دوسرا پہلو: وہ ہے جس کا تعلق کھم عالم سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں پر ظاہر کر دیا تھا۔ جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ آیت ۳۰ میں آیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق آدم کی غرض نوع انسانی کو زمین میں غلبہ دینا ہے یعنی ایک ایسی مخلوق کو جو میں لان، منظور ہے جس میں خیر و شر کی مسامحتیں مجتمع ہوں، جو ٹکنا کرے اور توبہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں، جس کو حکام شرعیہ کا تکلف دینا چاہئے، ان میں رسولوں کو بھیجا جائے، ان کے اعمال پر جزاء و سزا دیا جائے، اور جو ان میں با کمال ہوں وہ مختلف درجات پر فائز ہوں اور جو گمراہ ہوں وہ بھی مختلف طبقات کے ہوں۔ اور یہ تحقیق آدم کا ایک مستقل اہم مقصد ہے۔ مسند احمد (۲/۲۰۹) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”انتم ہی اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو چن دے گا، اور اس کی قوم لے آئے، جو تم کو لے کرے اور تو یہ کرے، پس اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں“

پس اہم پہلو سے آدم علیہ السلام کا شجرۂ ممنوعہ کھانا، اللہ کی مراد کے مطابق اور ان کی خلعت کے مطابق تھا۔

اور جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو ابتداء آپ پر یہ دوسرا پہلو بھی تھا۔ پہلا یہ پہلو چٹل شجرۂ ممنوعہ، چنانچہ آپ پر سخت عتاب نازل ہوا، پھر آپ کے علم کا وہ ایک ٹکنا، اور آپ پر معاملہ کا دوسرا پہلو کسی قدر درہن ہوا، تو وہاں ہر شے بھی۔ پھر جب آپ بارگاہہ اللہ کی میں منتقل ہوئے تو واقعہ کا دوسرا پہلو پوری طرح واضح ہو کر سامنے آیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا خیال بھی ابتداء میں وہی تھا جو شرع میں آدم علیہ السلام کا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر آدم علیہ السلام کے ذریعہ معاملہ کا دوسرا پہلو واضح کیا تو وہ خاموش ہو گئے، و بات ان کی سمجھ میں نہ گئی۔

اور پہلے بحث دوم کے باب رابع میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ خداوند میں عیش آنے والے

واقعات کی بھی وہی سی تعمیر ہوتی ہے جتنی خوب کی تعمیر ہوتی ہے۔ جس آدم علیہ السلام کے واقعہ کی جتنی جہت ایک خارجی واقعہ ہے، اور دوسری جہت اس واقعہ کی تعمیر ہے۔

نیز یہ بات بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ شریعت کے ادا و نواہی اٹکل پچلے تیر نہیں مانتے جہد و ادا کے لئے ایک استعداد ہوتی ہے، ان کو واجب کرتی ہے۔ آخر انہوں نے کھانا اتر چہ مقدار تھا، مگر آدم علیہ السلام کو اس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ ان میں جو تکلیف شری کی صلاحیت و ہدایت کی گئی تھی اس کا تھا ساتھ کہ ان کو ایہ حکم دیا گیا ہے۔

مٹاں سے حیرت و حمت: ایک آجین صاحب ہم کا کئی اصولی بات پر ایک مدرسہ سے اتر کر ہو گیا تو اس پر کھانا پر روت پڑا، اس نے داخلہ کی طالبی کے لئے ہر ممکن تدبیر کی مگر کامیاب نہ ہوا، پھر دوسرے دن اس نے ایک بڑے دار و میں داخلہ لیا، وہاں کثرت سے پڑھا اور نول نمبر سے کامیاب ہوا، پھر وہ وہاں مدرسہ کھل گیا اور رفت رفتہ شیخ الحدیث بن گیا۔ اس واقعہ میں غور کریں اگر اس صاحب ہم سے وہ معمولی کوتاہی نہ ہوتی، اور اس چھوٹے ادارے میں اس کا اخراج نہ ہوتا تو اس بڑے ادارے میں اس کو کونسی جگہ پر کام نہ لیا جاتا، مگر جس وقت اس کا اخراج ہوتا ہے، یہ انہوں کو معلوم نہیں ہوتا، اس لئے ان دانشمندی ہوتے ہیں۔ مگر یہ اس کا پیمانہ ہی ہر سامنے آئے تو وہ اس اخراج کو سخت ٹھکری سمجھتے ہیں۔

۱۰۱. و قوله صلى الله عليه وسلم: "اُخْتِجَ آدَمُ وَمُوسَى عَنْهُ رَهِمًا"

أقول: معنى قوله: "عَنْهُ رَهِمًا"، أَنَّ رُوحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتُلِفَتْ إِلَى حَضْرَةِ الْقُدُّسِ،

فَوَالَتْ هَلْكَتِ آدَمَ

وَبَطَّنَ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ وَسَرَّهَا، أَنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَى مُوسَى عَيْنًا عَلَى لِسَانِ آدَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ شَبَّهَ مَا بَرَى الدَّاهِيَةُ فِي سَاعَةِ مَلَكًا، أَوْ حَلَّ مِنْ الصَّالِحِينَ، بِسَانِهِ وَبَرَأ جَعَلَ الْمَلَكَاةَ، حَتَّى بَقِيَ عَنْهُ نَعْمٌ لَمْ يَكُنْ عَنْهُ.

وَهَمَّا عَلَيْهِ دَقِيقُ كَادٍ حَتَّى عَلِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ لِي هَذِهِ الرَّاقِعَةَ، وَهُوَ أَنَّهُ اخْتِجَ فِي قَضَاءِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا: مِمَّا يُبْلَى خُلُقُهُ نَفْسَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَالَهُ يَأْكُلُ الشَّجَرَةَ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَضَعِي، وَلَا يَجُوعُ وَلَا يَغْرَى، وَكَانَ بِمَسْرُورَةِ الْمَلَائِكَةِ، فَلَمَّا أَكَلَ عَسَتْ الْبَيْهَةِ، وَكُنَتْ الْمَلَائِكَةُ، فَلَا جُرمَ أَنْ أَكَلَ الشَّجَرَةَ إِنْ لَمْ يَجِبِ الْإِسْتِغْفَارُ عَنْهُ

وَلِثَانِيهِمَا: مِمَّا يَبْلَى التَّدْبِيرَ الْكُلِّيَّ الَّذِي تُصَدِّدُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي خَلْقِ الْعَالَمِ، وَأَوْحَاهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ قُلْ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِحَقِّقِهِ أَنْ يَكُونَ نَوْحُ الْإِنْسَانِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ يَنْقُذُ وَيُسْفِرُ، بِعَمَلِهِ، وَحَقِّقَ فِيهِمُ الشُّكُوفَ، وَبَعَثَ الرُّسُلَ، وَالتَّوَابَ وَالْعَذَابَ.

و مراتب الکمال والصلال: وهذه نشأة عظيمة على جديها

وكان أكل الشجرة حسب مراد الحق، ووفق حكمه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "و لم تفسدوا المذهب الله بكم، وجاء بقوم آخرين يفتنون ويستعرون، فيفعلونهم"

وكان آدم اول ما غلبت عليه بهيمته فاستنزل عليه اللعنة الثاني، واحاط به الوجه الاول، وعوب عتاب شديدا في نفسه، ثم شوى عنه، ولسع عليه بازق من اللعنة الناس، ثم لما انقل إلى حظيرة المقدس علم انجان اصراح ما يكون، وكما موسى عليه السلام بظن ما كان بظن آدم عليه السلام. حتى فتح الله عليه لعله الثاني.

وقد ذكرنا أن الوقائع الحار حية يكون لها تعبير كتعبير النعام، وأن الامر والنهي لا يكونان جزاء، بل لهما استعداد به جيهما.

ترجمہ: اور حضرت علیؑ کا ارشاد: آدم موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ان کے رب کے پاس مٹا دیا ہوا۔ میں کہتا ہوں ان حضرت علیؑ کے ارشاد: ان کے رب کے پاس ان کے معنی میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی رویت بھی ان کی تقدس، رنگہ کی طرف اور وہاں وہ تمام علیہ السلام سے۔

اور اس واقعہ کا علم اور اس کا رد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام کے ذریعہ یک علم کھولا، ایسے جیسے سونے دان خواب میں کسی فرشتہ یا کی ایک آدمی دیکھتا ہے۔ وہ اس سے دریافت کرتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تاجہ وہ اس سے ایک ایسے علم کے ساتھ جوں کا حاصل نہیں تھا۔

اور یہاں ایک بار یک علم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تھا یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اس واقعہ میں کھولا۔ اور وہ میرے کہ آدم علیہ السلام کے واقعہ میں وہ جیتیں ہیں۔

ان میں سے ایک جہت: وہ ہے جو مشعل ہے، یہ میرا سلام کی غامض ذات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جب تک نہیں کھایا تھا، دست نہ آپ کہ یہاں تھی تھی اور نہ ہو آپ اور نہ آپ کہ جو تک تھی تھی اور نہ آپ پر ہوتا تھے۔ اور آپ فرشتوں جیسے تھے۔ پھر جب درخت کھایا تو غالب آگئی بھیت اور پھپھکی ملیت۔ جس یقیناً درخت کا کھانا ایک ایسا گناہ ہے جس سے اختلاف واجب ہے۔

اور ان میں سے دوسری بہت ہے وہ ہے جو مشعل ہے اس کی انتقام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قصہ فرمایا ہے تحقیق عالم ہے۔ اور جس کی وہی فرمائی ہے فرشتوں کی طرف آدم علیہ السلام کو پیدائنے سے پہلے، اور وہ (تہذیبی) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آدم علیہ السلام کو پیدائنے سے کہ نوح الہی زمین میں تاب جو گناہ کرے اور توبہ کرے، جس نے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں اور تحقیق ہوں میں مختلف ہوں۔ در سولوں کا بھیجنا اور ثواب و عذاب اور کمال و خصال کے

مراتب۔ اور یہ (تفلیق آدم کا) مستحق آپ پر مشتمل ہے۔

اور (آدم علیہ السلام کا) درخت کو کھانا اللہ کی مراد کے مطابق اور ان کی نعمت کے مطابق تھا، اور وہ ظہرت بلخینہ کا ارشاد ہے: ”اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو قسم کر دیں، اور لائیں ایک دوسری قوم جو مٹا کرے اور قہ کرے، پس اللہ تعالیٰ اس کی قدرت فرمائیں“

اور آدم علیہ السلام پر ابتدا جب بحیثیت نائب آئی، اس وقت ان پر دوسرا علم بھی تھا، اور ان کو پہلی جہت نے غیور کیا تھا، اور وہ اپنے معاملہ میں سخت سرزنش کئے گئے پھر ان کے دل سے غم دور کیا گیا اور ان پر غم مٹائی کی نگلی چکی۔ پھر جب وہ مشکل ہو گئے ہارمہ مقدس کی طرف ذہنوں نے صورت حالی کو ہا تا زیو سے زیادہ واضح طور پر جاننا ہو سکتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام خیال کرتے تھے وہ جو آدم علیہ السلام خیال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے دوسرا علم کھولا۔ اور ہمہ ذکر کر چکے ہیں کہ خارجی واقعہ کے لئے بھی ایسی تعبیر ہوتی ہے جتنی خواب کے لئے تعبیر ہوتی ہیں اور یہ کہ مروئی افکار چھٹیں ہوتے بلکہ انہوں نے لئے ایک استدلال ہوتی ہے جو ان کو واجب کرتی ہے۔

لغات: البغضب: کھنچ جانا۔ وافی الزجل: کسی کے پاس اچانک آنا، ملنا۔ فناء: بھونکنا، کوئی چیز لے کر لوٹنا۔ خولفہ: مخصوص۔ فتنا: (مصدر) توہید ہونا، زور ہونا۔ یہاں بمعنی یا شہد آ ہے۔ منویٰ عنہ: غم یا فساد کا زائل ہونا۔

☆

☆

☆

ہر بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو لگاؤ دیتا ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ہر بچہ فطرتاً اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، لہذا اس نے دس باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے بچہ بیچک دیا جائے گا، یہ کہ تم ان میں کوئی کان نہ دیکھو“

تشریح: جانا چاہئے کہ سنت اعلیٰ اس طرح چل رہی ہے کہ حیوانات اور نباتات وغیرہ کی برزخوں کی ایک مخصوص شکل ہے، مثلاً انسان کھلی کھال والا، سر مدور والا، چوڑے ناخن والا، باطنی اعضا مختلف ہے۔ اور انہی خصوصیات سے پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ اہل انرکسی، اور فرد میں شرقی حالت ہو جائے، جیسے بعض بچے سو یا گھر والے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ دوسری بات ہے۔

اسی طرح اللہ کی سنت یہ بھی چل رہی ہے کہ برزخ میں ہمہ دار کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے۔ جو اس نور کے

۱۔ عن علی بن ابی طالب، حدیث صحیحہ، باب ایمان باللہ ۱۲

ترجمہ القرآن مجید

ساتھ خاص ہوتا ہے۔ دوسری انوار میں وہ ٹھیک پایا جاتا، اور اس نوع کے تمام افراد میں وہ حصہ بیجا ہے۔ جیسے شہد کی ٹھیکوں کو یاد رکھ کر مٹا دیا گیا ہے کہ وہ ان درختوں کو پہچان لیتی ہیں جو ان کے منسوب ہیں، وہ ہر درخت کا رس ٹھیک جانتیں۔ پھر نہال بنانا اور اس میں شہد جمع کرنے کا طریقہ ان کو سکھلا دیا گیا ہے۔ اسی طرح یاد رکھ کر ٹھیک کی نشان دہانی ملانا اور اپنے چہرہ کو چمکانے کا علم اویا گیا ہے۔

اسی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ذکاوت داروں کے ساتھ اور افراتفری کے ساتھ خاص کیا ہے، اور اس کی فطرت میں غافل کی پہچان، اس کی بندگی کا جذبہ اور معاشی تدبیرات کا فہم نہیں رکھا ہے۔ اور اسی کا نام فطرت ہے۔ جس اگر کوئی مانع پیش نہ آئے تو پھر اسی فطرت پر بڑا ہو گا۔ مگر کبھی عارض پیش آتے ہیں۔ بچہ جن امہوں میں اور جس ماحول میں پلٹا ہو رہتا ہے وہ ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے اس وقت وہ فطری علم جنات سے تبدیل ہو جاتا ہے جیسے مگر جان کے گوشہ نشین، درختوں کی مختلف تدبیروں سے غشی شہوت اور بھوک کی خواہش ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔

فائدہ: مریضوں وغیرہ کی پہچان کے لئے ان کے کان کاٹے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کاتے ہیں۔ کوئی بچہ پایاں کاٹا ہوا نہیں ملتا۔ بڑا نور بھی سالم پیدا ہوتا ہے۔ یہ مثال دیکھ کر فطرت پرست بچہ نے سمجھا یا کہ اسی طرح ہر انسانی فطرت اسلام پر جتا جاتا ہے، بعد میں اس کو گرا کر باجاتا ہے۔

[۱۱] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ أَنُوءَ يَهُودًا، نَصْرَانِيَّةً، أَوْ مَجَسَّانِيَّةً، كَمَا تَنفُجُ الْبَيْهِيَّةُ بَيْهِيَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تَحْسُونُ لَهَا مِنْ بَرْءٍ عَظِيمٍ؟"

لقول: اعلم ان الله تعالى اجري سننه مان يخلق كل نوع من الحيوانات والنباتات وغيرهما على شكل خاص به: فخلق الانسان - مثلاً - بكونه يادى البشره، مستوى القامة، عريض الاطراف، ناطقاً، صاحبكاً، وبذلك الخواص يعرف انه انسان: اللهم لا ان تغرق العاده لى فرد نادو، كما ترى ان بعض المولودات يكون له خرطوم او حافر.

لكن ذلك اجري سننه ان يخلق فى كل نوع قسطاً من العلم والادراك، محدوداً بحدته مخصوصاً به، لا يوجد فى غيره، مظهر ذى افراد:

فخص الحل يادراك الانسان الساسه لها، ثم اتخذ الانسان وجميع المهن فيها، هل ترى فرداً من افراد السحلى الا وهو يذرك ذلك: فخص الحمام يادى كيف يهبز؟ وكيف ينشش؟ وكيف يرقق فراخه؟

وكذلك خلق الله تعالى الانسان يادراك زائد، وعقل مستوفى، ودم فيه معرفة

بإرادته والعبادة له، وأنواع ما يرتفعون به في معاشهم، وهو القطرة، فلو أنهم لم يستعملوا ما
 تكبروا عليه، لكنه قد تعرض النوازل، كإهلاك الأيوين، فيقلب العلم جهلاً، كمثل
 الرهبان يملكون أنواع الحيل، فيقطعون شهوة النساء والجور، مع أنهم مدموسون في
 قطرة الإنسان.

ترجمہ: (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ہر بچی فطرت اہل نبی پر جنابو تا ہے، مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔“ اسی طرح جو بچہ جنابو تا ہے صحیح و سالم بنیاد انسان میں سے کسی کو ہر کس کان نہ بنادیتا ہو جو کہ کہتے ہیں۔“

میں کہتا ہوں: جہاں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے طمع چلایا ہے کہ حیوانات اور نباتات وغیرہ کی برکتوں کو پیدا کریں ایک ایسی شکل پر جو اس کے ساتھ خاص ہو۔ چنانچہ خاص کیا انسان کو۔ مثال کے طور پر۔ کھلی حال والا سیدھے تھوڑا والا، چوڑے ناخن والا، بونٹے والا اور ہنسنے والا ہونے کے ساتھ۔ اور انہی خصوصیات سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کسی اور فرد میں عادت ایسی خرق ہو جائے، جیسے گناہ پہ بعض بچوں کو کہتے ہیں کہ ان کی سونہ یا کھر ہوتی ہے۔

پس اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچی منت چوری کی ہے کہ ہر نوع میں عموں اور امک کا ایک ایسا حصہ پیدا کریں جو ایک حد کے ساتھ محدود ہو (یعنی اس کی مقدار متعین ہو) جو اس کے ساتھ مخصوص ہو، وہ نہ پایا جائے اس کے علاوہ میں، عام ہواد اس کے تمام افراد میں:

چنانچہ خاص کیا شہد کی بھی کوئی درختوں کے اور ایک کے ساتھ جوانی کے مناسب ہیں، پھر جمعہ بنانے کے ساتھ، اور اس میں شہد جمع کرنے کے ساتھ۔ اس نہیں دیکھیں گے آپ شہد کی کہیں گے کسی فرد کو، مرد و اس کا اور ایک رکھتے ہوگا۔ اسی طرح خاص کیا کہوت کو اس بات کے ساتھ کہ دو کس طرح، جھگڑی لے؟ اور کس طرح آشیانہ بنائے؟ اور کس طرح چیزوں کو جمع کا دے؟

اور اسی طرح خاص یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزاد اور ایک کے ساتھ اور اور افریقہ کے ساتھ اور پھیلا دی کہ
 میں اپنے خالق کی پیروی، اور اس کے لئے زندگی کرو، اور ان تدبیرات نافرمانی کی فوج جن کے ذریعہ وہ کھانٹے ہیں
 اپنی معیشت میں، اور اسی کا نام فطرت ہے۔ پس اگر بچوں کو نہ دے کوئی نافع تو وہ اس فطرت پر بڑے ہوں گے۔ مگر
 کبھی عوارض پیش آتے ہیں، جیسے والدین کا گمراہ کرنا تو یہ فہری علم جہالت سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے تارک الدین
 عیسائی مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، پس وہ قسم کر لیتے ہیں عورتوں کی اور بھوک کی خواہش کو، حالانکہ یہ دونوں
 چیزیں انسان کی فطرت میں پھیلائی ہوئی ہیں۔

لغات: خورڈ تھو لینا: پیروی کرنا۔۔۔ نصرو: ہمراہی کرنا۔۔۔ فحشہ: شش پرست بنانا۔۔۔ تھبت واللہ: جتنا
 نفع اللہ جنا جتنا: جتنی نعمت انجم: اچھلٹھن: ہنسنا۔۔۔ خلد خلد: جلد بخشد: تاکہ کان
 کتا ہو۔۔۔ انکسان: جمع کئی کی یعنی منزل، گھر۔۔۔ خلدو الخدام: کپڑے کا کوڑا کرنا۔۔۔ ٹکڑی لینا، اگلے سر: داڑھی کا
 کاٹنا۔۔۔ کپڑے کا فرغوں کرنا۔۔۔ غشش الطائر: کھنکھانا۔۔۔ زفی الطائر: فرغہ: چوڑے کپڑے (خدا) کرنا۔۔۔ ذس
 الشی: نعت العرب: (حسنات)، چہان۔

نابالغ بچوں کے احکام

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو انصار کے کسی بچے کا جنازہ پڑھانے
 کے لئے بلایا گیا تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ بچہ قابل رشک ہے، جنت کی ایک چیز ہے، اس نے نہ تو کوئی برائی کی
 ہے اور نہ ہی اس کا زمانہ پایا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ”یا اس کے علاوہ اسے عائشہ (یعنی یقین سے نہ کہو کہ ہشتی
 ہے) بیشک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جنت کے لاکھ لوگوں کو پیدا کیا ہے ان کو جنت کے لئے دراختیار دیا ہے وہ اپنے آباء کی
 پشت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دوزخ کے لاکھ لوگوں کو۔ پیدا کیا ہے ان کو دوزخ کے لئے دراختیار دیا ہے وہ اپنے آباء کی
 پشت میں تھے“

فائدہ: یہ حدیث ائمہ اربعہ کے بارے میں ہے، اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطفال مسلمین کا
 بھی جنتی ہونا یقینی نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت دوزخ میں داخل ہونا تک و بدل عمل پر موقوف نہیں، بلکہ تقدیر
 الہی سے اس کا تعلق ہے۔ جس کو بہشت کے لئے پیدا کیا ہے وہ ہشتی ہے، خواہ کچھ بھی عمل کرے۔ اور جسے دوزخ کے
 لئے پیدا کیا ہے وہ دوزخی ہے خواہ کچھ بھی عمل کرے۔

حدیث — حضرت منقب بن خثامہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ہمارے (فوجی) گھوڑے رات میں
 (بہ شب خون مارتے ہیں تو) شرکین کے بچوں کو (بھی) روند ڈالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”وہ اپنے آباء سے
 ہیں“ (مسند احمد ۴/۱۷۱)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شرکین کے بچوں کے بارے
 میں دریافت کیا کہ تم؟ آپ نے فرمایا: ”وہ جو کچھ کرنے والے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں“

۱۔ اس قسم کی مرقعات باب الایمان باللہ ص ۹۴

۲۔ حنفیہ، مرقعات ص ۹۴، ج ۱۔ حدیث میں باپ کی سب سے بڑی حد ہے

حدیث سے آنحضرت ﷺ نے بڑا ایک طویل خوب جان فرمایا ہے جو بڑی شریف مسمرہ کی ہے۔ اس میں ہے کہ: ”بجز مریچ، زعفران، گندک، محراب، سرسبز باغ میں پیچھے اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک بڑا حضرت اور کچھ بچے تھے“ بعد میں ساتھ دالے دو فرشتوں نے وضاحت کی کہ ”وہ بڑے حضرت جن کو آپ نے درخت کے تنے کے پاس رکھا ہے وہ اب ان کے ہاں اسلام میں اور ان کے روٹروں میں ہیں وہ دونوں کی اولاد ہیں“۔
تشریح: حضرت ثناء صاحبہ قدس سرہ نے اولاد (نابینا بچوں) کے انکار تفصیلاً سے بیان نہیں کیا۔ حدود اربعہ کا جائز رہنا یہ ہے۔ صرف چکی میں حدیث کی مختصر شرح کی ہے جو درج ذیل ہے:

(۱) — بچے حضرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ بھی گذرانا ہم کچھ بچے اس طرح بھی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کسی مملکت کے بغیر حنت کے مستوجب ہوتے ہیں، جیسے وہ بڑا کاجس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، اور کافر پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی اس کی سرشت میں کفر و مشرکیت تھی (اسی طرح بچے کے ذہن کی بنیاد ہونے سے جتنی بڑے کا جڑ نہیں کرنا پڑے۔ یہ پہلا حدیث کی شرح ہے)

(۲) — حضرت غنیمت رضی اللہ عنہا روایت میں جو فرمایا کہ: ”اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! یہ مشرکین کے بچوں کا دنیوی قسم ہے جتنا اثر ہے خبری میں فوج کے ہاتھوں ان کا قتل ہو جائے تو وہ کوئی کام نواغذہ بات نہیں (یہ امر کی حدیث کی شرح ہے)

(۳) — یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ کرنے والے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، یہ مسئلہ میں تو نفس پر وال ہے اور حکام شرعیہ میں توقف کی وجہ صرف یہی نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں دینی نازل نہیں ہوئی، بلکہ توقف کی اور بھی وجہ ہوتی ہیں۔ مثلاً:

- (۱) — کسی قسم کا کوئی واضح قریب موجود نہیں ہوتا اس سے توقف کیا جاتا ہے۔
 - (۲) — کسی حکم کی وضاحت ضروری نہیں ہوتی اس لئے بات سمجھ کر کی جاتی ہے۔
 - (۳) — کوئی علم واقعی ہوتا ہے، ہر کام میں اس کے شہم کی مصاحبت نہیں ہوتی اس لئے توقف کیا جاتا ہے۔
- یہ تیسری حدیث کی شرح نہ تھی۔ اور چوتھی حدیث کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اس میں سب بچوں کے جتنی ہونے کا اشارہ ہے۔

الحق کا حکم:

ذرا دیر کا حکم اور طریق کا ہے دیکھو، دراصل

(۱) — تا بالغ بچوں کا دینی حکم یہ ہے کہ وہ غیر انازمین کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بچہ بھی مسلمان تصور کیا جائے گا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اس کی میراث مسلمان اور اہلکوکو ملے گی۔ اور اگر بچے کے والدین غیر مسلم ہوں تو اس کو مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔

(۲) — وہ بالغ بچوں کا اخروی حکم یہ ہے کہ جو بچہ بالغ ہونے کی حالت میں مرتد یا ۱۰، اگر مسلمان کا بچہ ہے تو اس کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ وہ کفری ہوگا۔ اور اہلکوکو شرکین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بائیسویں قول یہاں۔ جو درست نہیں ہیں۔

(۳) — وہ دوزخی ہوں گے جیسا کہ انہما۔ یہ مذہب جن اہلطان ہے، کیونکہ سلف کا اہلکوکو ہے کہ عمل بد کے بغیر عذاب نہیں ہوگا۔

(ب) — اہلکوکو میں ہوں گے، وہاں ان کو نہ عذاب ہوگا، نہ رحمت پہنچے گی۔ یہ قول بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ اعراف ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔

(ج) — ان کا آخرت میں امتحان ہوگا جیسے اصحابِ فخرت اور اہلکوکو کا امتحان ہوگا، جو کام میں ہوں گے جنت میں جائیں گے اور جو کام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ قول بھی صحیح نہیں، کیونکہ آخرت دار جزاء ہے اور تکلیف نہیں۔

(د) — ایک رائے یہ ہے کہ وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے، مگر اس قول کی مرفوع روایت سے کوئی دلیل نہیں اور قرآن کریم میں جو دو جگہ وَلَذَانِ يُخَلِّفُونَ آيَا ہے وہ ہر کے جنت کی مخلوق ہوں گے۔

(۵) — اہلکوکو شرکین بھی جنتی ہوں گے۔ یا، م، یوں اہلکوکو اعراف میں رہیں گے۔

(۶) — ایک رائے یہ ہے کہ اہلکوکو شرکین کے مسئلہ میں توقف یہ جائے۔ توقف کے دو معنی ہیں: ایک، کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونا یا ختم نہ ہونا، یعنی کوئی اختیار کرنا، دوسرے کسی چیز پر کوئی کلی حکم نہ لگانا۔ اہلکوکو کے مسئلہ میں توقف بالعموم الٹا ہی ہے یعنی ہم نہ سب کو جہنمی کہتے ہیں، نہ دوزخی، نہ نبی ہوگا اور نہ کوئی ناری؟ اس کی تصحیح اللہ کے سپرد ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام مسلمان، ثوری رحمہم اللہ وغیرہ بہت سے اکابر کا مسلک یہی ہے، شاہ صاحب رحمہم اللہ نے بھی غائباً ہی کو اختیار فرمایا ہے۔ کیونکہ اس مسئلہ میں حدیثیں مختلف وارد ہوئی ہیں۔ اور صحیح جنتی عقیدہ و تاخیر کا کوئی قرینہ نہیں اور سند کے اعتبار سے فوقی ائمہ أعلم بعدا کانوا اعلامین کی روایت ہے، جو توقف پر اہلکوکو کرتی ہے، اس کی قول رائج ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھیں مودتھن شرح جلد ۸، ۱۰۲، کتاب الاموال، باب ما یحل فی دارالموت، بغیر، ابواب ۳۲، شرح فتح مکر

[۱۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "خلفهم نيا، وهم لي اصلا بآبائهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "هم من آباءهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الله اعلم بما كانوا عاملين" وقوله صلى الله عليه وسلم في مناهة الطويل: "نسب ذرية بني آدم تكون عند ابوابهم عليه السلام" اعلم ان الاكثر ان يولد الولد على الفطرة، كما مر، لكن قد يخلق بحيث يستوجب اللعن بلا عمل، كما لدى نفسه احضرت طبع كافرا، واما من آباءهم" فمحمول على احكام الدنيا، وليس ان الشوق في النوايس إنما يكون لعدم العلم، بل قد يكون لعدم انضباط الاحكام بفطرة ظاهرة، او لعدم الحاجة اليه، او عموما فيه، بحيث لا يشبهه المختاطبون

ترجمہ: (۱۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لئے اور تمہارے والدین کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "وہ اپنے آباء سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "وہ جو پاکہ کرتے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں" اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "یہ طویل نواہی میں" "انما دآء من ذریعہ کی اور اس کا براہیم علیہ السلام کے پاس ہوتی ہیں"

جان لیں کہ (۱) کفر بھی ہوتا ہے کہ پ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گمراہ لیکن بھی پیدا کیا جاتا ہے یا اس صورت کو وحشت کو واجب و لازم ہے نہ کہ کسی بھی قسم کے بغیر، جیسے وہ لاکا جس کو غفر علیہ السلام نے قتل کیا تھا پیدا کیا گیا تھا کافر ہونے کی حالت میں۔

(۱) اور ہمارا ارشاد کہ: "وہ اپنے آباء سے ہیں" تو (یاد رکھو) معمول ہے نہ کسی احکام پر۔

(۲) اور کسی سے یہ بات کہ احکام شرعیہ میں توقف کرنا صرف نعم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ بھی ہوتا ہے احکام مشفیہ نہ ہونے کی وجہ سے و شیعہ مشفیہ (اقامی جہ) کے ساتھ، یا ان کی اذیت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس میں اذیت کی وجہ سے باہر سے مرگ اس کو ظاہر نہیں سمجھ سکتے ہوں۔

لغات: طبع ای خلل، انما دآء من ذریعہ، الاحکام الشرعیہ، نسب شیخ مسعود بن علی الرضی۔

"اللہ کے ہاتھ میں ترازو" کا مضامین

حدیث: — حضرت زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

"اللہ کا ہاتھ ترازو ہے اس کا وزن بھرا سو ہے کوئی فرق کرے، اس کو انھیں نہیں کرتا، وہ دلت دن نہیں نکالتے ہیں، یہ نہیں

و کہتے تھے کہ کس قدر فری کیا ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، مگر بھی کوئی نہیں آئی اس میں، جہاں اللہ کے ہاتھ میں ہے اور (خلق ارض و سما کے وقت) ان کا تختہ پانی پر تھا۔ انہی کے دست قدرت میں توازن ہے، پست کرتے ہیں اور بلند کرتے ہیں۔ (خلق علیہ محفوظ ہے ۹۱)

تشریح: اس حدیث کے آخری حصہ میں انتظام خداوندی کی طرف اشارہ ہے، اور صفت تدبیر کی کار فرمائی کا بیان ہے۔ تدبیر الہی کا دائرہ از حد سے زیادہ ہم آہنگ کو ترجیح دینے پر ہے، یعنی حکمت خداوندی اس سبب کو ترجیح دیتی ہے جو خیر کامل (مفاد ماحد) سے زیادہ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی نئی چیز کو پیدا کرنے والی بات کے سلسلہ میں متعارض اسباب اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں جو انصاف کی ہوتی ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں جو آیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ برآن کسی شان میں ہوتے ہیں" کا بھی یہی مطلب ہے کہ بوقت تعارض اسباب اللہ تعالیٰ بعض اسباب کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ تحصیل قسم اول کے بحث اول کے باب اول چہارم میں مقرر ہو چکی ہے۔

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے بیحدہ المعجزان کا ہو مطلب بیان کیا ہے، سیاق حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک بے غور بات معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ حضرت تدبیر کی جس کرشمہ سازی کا بیان اور پہلے ذکر کیا ہے، وہ بات صحیح ہے اور سورۃ الرحمن کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔

بلکہ اللہ کے ہاتھ میں توازن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی پر روزی نگہ کرتے ہیں اور کسی پر فرارغ۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ معنوں میں آیا ہے کہ پروردگار نام جس کو چاہتے ہیں زیادہ روزی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، اگرچہ ان کے خزانے میں کوئی نفاذ نہیں، مگر وہ اپنی حکمت و مصلحت کے موافق کسی کو پلڑا بھر کر روزی دیتے ہیں اور کسی کو ناقص دیتے ہیں۔

[۱۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "بيده المعيزان يفيض ويرفع"
 أقول: ههنا الإشارة إلى التدبير، فإن مباد على اختيار الأوفق: فمما من سادقة يجمع فيها
 أسباب متنازعة إلا ويقض الله في ذلك ما هو العدل، وهو قوله تعالى: ﴿مَثَلُ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

ترجمہ: (۱۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "اُن کے ہاتھ میں توازن ہے، پلڑا بھرتے ہیں اور نکالتے ہیں" میں کہتا ہوں، یہاں اشارہ ہے تدبیر الہی کی طرف۔ یہیں ہنگام اس کا دائرہ از حد ہم آہنگ کے اختیار کرنے پر ہے، لیکن نہیں ہے کوئی ناواقف جس میں متعارض اسباب اکٹھا ہوں مگر فیصلہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس واقعہ میں اس کا جو کردہ، انصاف کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "ہر وقت وہ کسی کام میں ہیں"

انسان کا اختیار ایک حد تک ہے، کامل اختیار اللہ کا ہے

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر ایک انسانوں کے سب دہن میں اسحق کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں ایک دلی کی طرح پھرتے ہیں وہ اس کو جس طرح چاہتے ہیں مٹتی اور قادر مطلق ہیں، وہ قلوب بنی آدم پر جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں (رواہ مسلم مشکوٰۃ حدیث نمبر ۸۹)“

حدیث — حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر کمال محفل عیدان میں پڑے ہوئے ہوں تو کی طرح ہے، ہوا انہیں اس کو پھرتی ہیں پیٹھ سے پیٹ کی طرف مٹتی ہے کی طرح دلی بھلائی سے برائی کی طرف اور برائی سے بھلائی کی طرف پھرتے ہیں (رواہ احمد مشکوٰۃ حدیث نمبر ۱۰۰)“

آیت کریمہ سورۃ القدر کی آخری آیت ہے ﴿وَنُفِثْنَا مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ مَا تَشَاءُ وَلَئِنْ أَرَادْنَا لَتَذُبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ اور فرما دوں خدا نے رب العالمین کے چاہے ہو کہ نہیں چاہ سکتے۔

تفسیر: اس آیت پاک میں اور ان احادیث شریفہ میں خدا نے پاک کی قدرت کا مدعا کیا ہے۔ جس طرح اللہ پاک کا علم شامل ہے اور ان کی قدرت بھی کامل ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ نہ ان کے علم سے باہر ہے نہ ان کی قدرت سے خارج۔ اگر ایک بھی چیز کا ان کو علم نہ ہو یا کوئی بھی چیز ان کی قدرت سے خارج ہو تو ان کا علم اور ان کی قدرت ناقص ہوتی، پھر یہ خدا کہہ رہا ہو؟ پس اختیار مخلوق انسان کے اختیاری افعال بلکہ خود اس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے۔

اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ کوئی انسان ہجر پھینکنا چاہتا ہے پھر ایک بے اختیار مخلوق ہے۔ لیکن فرض کرو اگر انسان قادر و حکیم ہو، اور وہ اس ہجر میں حرکت کا اختیار پیدا کرے تو اب ہجر اپنے اختیار سے حرکت کرے گا۔ اور اس حرکت کو ہجر کے اختیار کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے حرکت کی ہے۔ مگر اس ہجر کو اپنے اس اختیار میں اختیار نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ آدمی کا پیدا کردہ ہے۔ مگر چونکہ آدمی کو ہجر میں حرکت کا اختیار پیدا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس لئے جب وہ ہجر پھینکتا ہے تو وہ آدمی کے اختیار سے حرکت کرتا ہے، اور اس کی حرکت آدمی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ غرض ہجر کی حرکت کا معاملہ دونوں صورتوں میں یکساں ہے مگر ایک صورت میں ہجر مجبور ہے اور ایک صورت میں مختار۔ اسی طرح بندوں کے اختیار کا معاملہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اختیار پیدا فرمایا ہے، اس لئے اب انسان کے اختیاری افعال خود انسان کی طرف منسوب ہوں گے۔ مگر چونکہ اس کا اختیار رعایت ازواج میں اس لئے وہ اپنے اختیار میں مختار نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان کے افعال اختیار یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ اسی لئے اللہ العزیز کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہر آدمی کوئی بھی کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔

سوال: دین بندوں کے افعال اختیار یہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور انسان کی مشیت و اختیار بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے تو انسان مجبور محض ہوا، پس جزاء و سزا کی کوئی بنیاد نہ رہی؟!

جواب: جزاء و سزا کا فتنی اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کام بعض کاموں پر مرعوب ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بندے میں ایک حالت پیدا کرتے ہیں جو حکمت خداوندی میں دوسری حالت کو منتقصیٰ دہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پانی میں حرارت پیدا کرتے ہیں تو وہ ثقافت کرتی ہے کہ پانی بھاپ (ہوا) بن کر اڑ جائے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے بندے میں اختیار پیدا کیا تو اس نے تنہا نہ کیا کہ جزاء و سزا بولہذا یعنی بندے کو راحت یار بن گئے۔

جواب: ہر الفاظ دیگر: جزاء و سزا کے لئے کامل اختیار ضروری نہیں۔ ایک حد تک اختیار کافی ہے، اور وہ انسان کو حاصل ہے۔ انسان کے احوال میں اور چوپایہ کے احوال میں غور کرنے سے یہ بات عیاں ہے۔ اور ایک حد تک اختیار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہی ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس یہی مسئلہ لے آیا کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے یا مجبور؟ آپ نے فرمایا: قتادہ بھی ہے اور مجبور بھی۔ اس نے کہا: یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا: کھڑے ہو جاؤ۔ دو کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: ایک چڑھاؤ۔ اس نے اٹھ لیا۔ آپ نے فرمایا: دوسرا بھی اٹھاؤ۔ کہنے لگا: دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ اگر دونوں گم۔ آپ نے فرمایا: پہلا چڑھاؤ نہ تھا تو با اختیار تھے۔ اب مجبور ہو گئے۔ اسی طرح مشیت و اختیار کا امتدادی حصہ بندے کے اختیار میں ہے۔ مگر اس کا آخری سرا اس کے اختیار میں نہیں ہے یعنی انسان کو جزائی اختیار حاصل ہے، کلی اختیار حاصل نہیں۔ اور مجازات کے لئے جزوی اختیار بھی کافی ہے۔

مجازات کے لئے فی الجملہ اختیار کیوں ضروری ہے؟

کسب و اختیار پر جزاء و سزا مرعوب ہونے کے لئے ذاتی اختیار شرط نہیں، عرضی (خدا کا پیدا کیا ہوا ذاتی اختیار) اختیار بھی کافی ہے۔ اور عرضی اختیار اس لئے ضروری ہے کہ انسان کا نفس و جسم کے افعال کا رکھ قبول نہیں کرتا یعنی ان سے اڑنے پر نہیں ہوتا۔

ایک: ان افعال کا جس کی نسبت کسی بھی وجہ میں اس کی طرف نہ ہو، بلکہ کسی اور کی طرف ہو۔ جیسے ذیہ سے کوئی بڑی آگاہی ہو جائے تو اس کو انہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی اور نے وہ نہا کیا ہے تو ذیہ کو انہیں نہیں ہوگا۔

دوم: ان افعال کا جو شخص کے اختیار دار اور ذاتی طرف منسوب نہیں ہیں، جیسے سونے کی حالت میں کوئی کوہاقتی سرزد ہو جائے یا بھول چوک سے کوئی کام ہو جائے تو ذاتی "بھی صاف کرنا" کہہ کر جان بچا لینا ہے، مولیٰ انہیں نہیں کرتا۔

اور یہ بات حکمت خداوندی کے لائق نہیں کہ وہا کر دہمناہی یا ب اختیار سرزد ہونے والی خطائی سزاؤں میں دہن کا جبکہ انسان کے نفس نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور جب جزا کوئی صورت حال یہ ہے تو غیر مستقل اختیار بھی جزاء و سزا کی

شریعت کے لئے کافی ہے۔ ذاتی خانہ زاد اور کمالی اختیار ضروری نہیں۔ ہمیں اس درجہ کا اختیار ضروری ہے۔ شمس ثانی کا ثبوت قبول کرے اور اس درجہ کا سبب ضروری ہے کہ وہ اس عمل کرنے والے میں حالت اولیٰ پیدا کرے تاکہ اس پر حاکمات بنیں۔ مرتبہ ہو سکے۔ کسی اور میں وہ حالت اولیٰ پیدا نہ کر سکے اور اس پر حاکمات بنیں (تمتہ و لم) کیسے پیدا ہوگی؟

نوٹ: مذکورہ تحقیق ایک مہمہ میں جب تحقیق سے اس کی تہہ راسی شخص جاننا ہے۔ جو بھی جبر و اختیار کے مسئلہ میں اجماع ہو اور اس مسئلہ میں شکوک و اشباح کی ذمہ داری میں جھنڈ ہو۔ شاہ صاحب قدس سرہ۔ نے یہ تحقیق صحابہ کرام علیہم السلام کے کام سے بھی ہے۔ حاکمین کو جو بنے کہ وہ اس کا بھی طرح محفوظ کرتے اور یہ مضمون کہ بعدوں کا اختیار بھی باذن الہی ہے نہایت اہم کے باب آخر میں تفصیل سے گذر چکا ہے۔

(١٤) قوله صلى الله عليه وسلم: "إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن"

وقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل القلب كبريشة بارض فلاة، تغلبها الرياح ظهر الصن"

أقول: أفعال العباد اختيارية، لكن لا اختيار لهم في ذلك الاختيار، وإنما متبع كمثل رجل أراد أن يرمى حجراً، فلو أنه كان قادراً على حكيمه خلق في الحجر اختيار الحركة أيضاً.

ولا يرد عليه: إن الأفعى إذا كانت مضروقة لله تعالى، وكذلك الأخير، ففيه الجزاء لأن

معنى الحزاء يرجع الى ترتب بعض افعال الله تعالى على البعض بمعنى ان الله تعالى خلق هذه

الحالة في العبد، لا يقتضي ذلك في حكمته: أن يخلق فيه حالة أخرى من النعمة أو الإثم، كما

أنه يخلط في الماء حرارة، فيفضي ذلك أن يكونه صورة الهواء.

وإسما بشرط وجود الاختيار وكسب العبد في الجزاء بالفرص، لا بالذات؛ وذلك لأن

الفصل الثاني: لا تغفل لربك الأعمال التي لا تستفيد منها، بل إلى غيرها: من جهة الكسب، ولا

الأعمال التي لا تُعْمَلُ إلى اختيارها وقصدها، وليس في حكمة الله أن يعارض العبد بسلم

تقبل نفسه الماتقة لونه.

فإذا كان الأمر على ذلك كفى هذا الاختيار غير المغفل في الشريعة إذا كان مضمحناً لقول

ثوبان العمل، وهذا الكسب غير المستغل إذا كان مُقتبَلاً لخصيص هذا العبد بحلق الحالة

المتأخرة إليه، دون غيره، وهذا لتحقيق شرفه، فيخرج من كلام الصحابة والسلف، لاحتفظ

ترجمہ: (۱۳) "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: 'ایک انسان کو جس کے سارے قلوب رحمان کی تخلیوں میں سے وہاں قبول کے درمیان ہیں' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: 'ہر انسان کی حالت پھیل سونان میں رہے ہوئے جو جیسی ہے، پہنچتی ہیں اس کو

۸۔ میں بیٹھ سے پیٹ کی طرف۔

میں کہتا ہوں: ہندوؤں کے انفرادی اختیار ہیں۔ نہیں کوئی اقلیت، نہیں ہے ہندوؤں کے لئے اس اختیار میں۔ اور (ہندوؤں کے) اختیار کا حال اس آدمی کے حال جیسا ہی ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی چھر چھینے، جس انگریز کا وہ جہیم ہو تو پیدا کرے گا وہ حرکت کا اختیار بھی۔

اور اعتراض دو دوسرے ہو گا اس پر یہ کہ جب افکار اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اسی طرح اختیار بھی (انہی کا پیدا کیا ہوا ہے) تو پھر جزاء دوسرے کیا معنی؟ اس لئے کہ جزاء کے معنی کو سنتے ہیں (یعنی جزاء کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کے مرتب ہونے کی طرف بعض پر، یا اس معنی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے میں یہ نعمت (انولہ) پیدا کی، جس چاہاں نے اللہ کی نعمت میں کہ پیدا کریں، وہ اس میں ایک دوسری حالت یعنی نعمت، العجب جس طرح یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں پانی میں حرارت، لہٰذا چاہتی ہے وہ حرارت کہ پیدا نہیں اللہ تعالیٰ اس پانی کو بوبہ کی صورت۔

اور شرط کی محی ہے اھتیا رپائے جانے کی اور بندے کے کسب کی جزا میں صرف، مقررہ اندک بالغات۔ اور وہ (عرضی تھا)۔ اس لئے ضروری ہے کہ نفس، حلقہ نفس قبول کرے ان عوامل کا رنگ جو اس کی طرف منسوب نہیں ہوتے۔ بلکہ اس کے علاوہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، انکسب کی جہت سے (یعنی وہ فعل کسی اور نے کیا ہے) اور ان عوامل کا رنگ قبول کرتا ہے جو کہ وہ منسوب نہیں ہوتے نفس کے اختیار اور ارادہ کی طرف (یعنی وہ اس کے اختیار ہی اخلاقی نہیں ہوتے، بلکہ بے خبری میں کہے ہوئے افعال ہوتے ہیں، اور اللہ کی نعمت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بندے کو جلد پس اس عمل کا کہ نہیں قبول کیا ہے بندے کے نفس، حلقہ نے اس کا رنگ۔

پہلی جب معاملہ ایسا ہے تو کافی ہے یہ غیر مستقل ترقی و ترقیت کے لئے، جبکہ جو وہ اختیار درست کرنے والا عمل کے رنگ کو قبول کرنے کے لئے۔ اور (کافی ہے) یہ غیر مستقل کب، جبکہ جو وہ درست کرنے والا اس بندے کی تعین کو بندہ میں پیش ترقی والی حالت (بوجہ) کے پیدا کرنے کے ساتھ اس بندے میں، نہ کہ اس کے علاوہ میں (یعنی وہ کبھی حالت کی بندہ میں حالت ترقی پیدا کرے، کسی اور میں پیدا نہ کرے، ورنہ کرے کوئی اور مجھے کوئی کامانہ ہو کر رہ جائے گا) اور یہ محمد تعالیٰ سے، کبھی کسی سے صلیا یا نہ بلین کے کام سے، پس اس کو محفوظ کر لے۔

ترکیب: کلہا مفت ہے قلوب کی۔ اصبع میں انہما اور ہام پر قبول حرکتیں درست ہیں۔۔۔ اور یہ فلاح موصوف مفت ہیں۔۔۔ لہٰذا میں نام چارہ کھنڈی الی ہے۔۔۔ من النعمۃ بیان ہے حالت آخری کا۔۔۔ ولا الاعمال کا علف پہلے الاعمال پر ہے۔۔۔ هذا الکعب کا علف هذا الاحبار پر ہے۔۔۔ مصصہ خا ای مثبتہ ضیعہ یمنی است آئے ہے۔

تقدیر ازلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی نَعْمُ اِلٰی مَلَكُوْتِ (مرد ملک ملکوت: جن رافضی ہیں) پیرا کی ہے (تبدیلی کی) تبارکی میں (سورۃ انعام میں) کو انہما بنور سے تعبیر کیا گیا ہے (بکھر) دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد بعثت انبیاء کے ذریعہ ان پر اپنی (ہدایت کی) روشنی ڈالی۔ پس جس کو اس نور میں سے حصہ دیا اس نے ہدایت پائی۔ اور جو اس نور کو چوک گیا وہ گمراہ ہوا۔ پس اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ”عظم تقدیر ہم اہی کے مطابق (لکھ کر) شک ہو چکا ہے (اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی) (اراد الہی، مشکوٰۃ حدیث نمبر ۱۱۰۱۱)

تشریح اس حدیث میں تقدیر کے زلی اور قطعی ہونے کا بیان ہے۔ اس کو ہم تسلیم لا جملہ الکلام یہی ہے۔ باقی مندرجہ میں ضمنی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے زلی میں مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا اندازہ مقرر کر لیا ہے۔ اور تمام اندازہ بیکارگی کر گئے ہیں۔ ان میں کوئی حالت مستحکم نہیں ہے، بلکہ وہ ترقی و تہور کر رہے ہیں۔ اور تقدیر خداوندی کے مطابق وح محفوظ میں لکھ بھیجی ہیں۔ اور لکھ کر ظلم شک ہو چکا ہے۔ معنی اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ (تکم: سب تک شک نہ ہو جائے لکھے ہوئے میں تبدیلی ہوسکتی ہے)

فائدہ: نصوص ضمنی میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:

ایک۔ نفس کا مقصد و دعا یعنی عبادت اللہ (ما بین تا جملہ اسلام) متعین کر لیا جائے۔ نہ کہ شکوک و گھٹیا (کرنے کی جگہ) معلوم ہو جائے۔ اسی کو تدبیر اللہ کا حصہ قرار دے، اور دوسری باتوں کو غنمی سمجھے۔

دوم۔ شریعت جو باطن میں ہوئی ہیں ان کا موقع اور صدق متعین کر لیا جائے کہ یہ اللہ کس موقع کا ہے۔

اگر ان دونوں باتوں کا خیال کر کے نفس پر جم جائے تو من شانہ نہ کوئی الجھن پیش آئے گی۔ نہ کہیں تو عرض محسوس ہوگا۔ اب آپ شام صاحب کے انداز پر حدیث کا مطلب سمجھیں

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا اندازہ مقرر کر لیا تھا، اور تمام مخلوقات ابتداء سے خالق میں فی تقدیر کامل سے عادی تھیں۔ پس ان کو ہر کام کرنے کے لئے ضروری ہر اکمل کی طرف انبیاء کو مصمت کیا جائے اور ان پر وحی نازل کی جائے۔ چنانچہ زمین میں انسان کا وجود ہونے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ پس ان میں سے جس نے اس نور ہدایت سے نعم پایا، وہ راہِ یاب ہو، اور جو گمراہ ہو، وہ گمراہ ہو۔

اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ازل میں یکبارگی اندازہ کر لی ہیں۔ ان میں نہ مانی تقدیر و نہ تغیر نہیں ہے۔ البتہ اوقالی ہے یعنی اس حالت کو جو بعثت نبیاء سے شروع ہوئی یعنی قوموں کا تاریکی میں ہونا، اس حالت پر تقدیر حاصل ہے جو

بعثت انبیاء کے بعد ہے یعنی بعض کفار کی سے دشمنی میں نکل آنا اور جنس کا تاریکی میں رہ جانا اسی تقدیر کا خزانہ
کو ایک حدیث قدسی میں اس طرح سمجھایا گیا ہے۔ مسلم شریف (۳۱۱۹ مسمیٰ) میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ اخطا پاک نے ارشاد فرمایا

”میرے بند! میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ جس ایک دوسرے پر ظلم
نکرو۔ میرے بعد اقامت سب گمراہ تھے جو اس کے جس کو میں روکھا تو ان میں مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہاری
راہنمائی کرونگا۔ میرے بعد اقامت سب گمراہ تھے جو اس کے جس کو میں کھانا کھاؤں، پس مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں
کھانا کھاؤنگا۔ میرے بعد اقامت سب گمراہ تھے جو اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، پس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں
پیشاک دوں گا۔“

دوسری توجیہ یہ کہ حدیث میں کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی ذریت کے جنت سے اخراج
کا واقعہ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اخراج تک ان کی ذریت کا وجود ہی نہیں ہوا تھا۔ پس ذریت آدم کا
نکالا جانا ان کے باپ کے نکالے جانے کے ضمن میں ایک تقریری واقعہ ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں بھی غالباً اسی
تقریری واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو انہماک ایک قرآنی روایت کو نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
ہے، جو منقولہ بابہ ایمان یا تہذیب فصل ثانی، حدیث نمبر ۱۵ میں مذکور ہے۔ دو واقعات طرح ہے:

مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آیت پاک: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّ أَدَمَ مِنْ ظَهْرِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا:

”جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی بیٹی پر اپنا اپنا ہاتھ پھیرا، پس اس سے ایک ذریت
نکالی، پس فرمایا ان کو میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جہنم والے اعمال کریں گے۔ پھر ان کی بیٹی پر
ہاتھ پھیرا تو اس سے ایک اور اولاد نکالی، پس فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ دوزخیوں والے
اعمال کریں گے۔“

اس تقریری واقعہ میں انسانوں کی دو حصوں میں تقسیم جو داری میں سے پہلے ہوئی ہے، پس ممکن ہے زیر شرح حدیث
میں جو دو حصوں میں ان دونوں کی تقسیم کا بیان ہے، اس کا حفظ اشارہ یہی واقعہ ہو۔

[۱۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ لِيُحْكَمَهُ، فَأَتَقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ

أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَعْطَاهُ ضَلًى، فَلَذَلِكَ أَقُولُ: يُخَفِّفُ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ"

معنا: "اِنَّهُ لَمُرْهُم لَبَلٌ اَنْ يَخْلُقُوا، فَكَانُوا هَالِكٌ خَرَاةٌ هُنَ الْكَمَالُ فِي حَدِّ اَعْلَاهُمْ۔
 فَاَسْعَوْا اَنْ يَبْعَثَ اِلَيْهِمْ، وَيَنْزِلَ عَلَيْهِمْ، فَاهْتَدَى بَعْضُ مِنْهُمْ۔ وَحُضِلَ آخَرُونَ۔
 فَلَمَّا جَمِيعٌ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً، لَكِنْ كَانَ لِمَا مِنْ اَنْفُسِهِمْ نَقَلٌ عَلَى مَا لَهُمْ بَعَثَ الرِّسْلَ، كَقَوْلِهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَايَةً عَنْ اَبِيهِ تَعَالَى: "كُلُّكُمْ جَانِعٌ اِلَّا مَنْ اَطَاعَنِي، وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ"
 اَوْ يَقُولُ: هَذَا اِشَارَةٌ اِلَى الْوَلَعَةِ مِثْلِ الْوَلَعَةِ اِخْرَاجَ ذُرِّيَةِ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

ترجمہ: (۱۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "بیکلک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اپنی خلقت تارکی میں۔ پس ان پر اپنی
 روشنی ڈالی، پس جس کو پہنچا اس نور میں سے ہدایت پائی اس نے۔ اور جو چوک گیا اس نور کو وہ گمراہ ہوا، پس اسی واسطے کہ
 ہوں میں کہ: "تلم علم الہی کے مطابق (لکھ کر) کشف ہو چکا ہے"

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا اندازہ کر لیا ہے ان کے پیدا کئے جانے سے پہلے، پس وہ تھے
 وہاں کمال سے گورے اپنی حد ذات میں۔ پس واجب و لازم جانا انھوں نے کہ ان کی طرف انبیاء بھیجے جائیں، اور ان پر
 وحی نازل کی جائے، پس راہ پائی ان میں سے بعض نے اور گمراہ ہو گئے دوسرے۔

اندازہ کر لی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں یکبارگی، لیکن تقدیم حاصل ہے اس حالت کو جو ان کی اپنی فی حد ذات ہے
 اس حالت پر جو ان کے لئے ہے بعثت انبیاء، کے ذریعہ۔ جیسے آنحضرت ﷺ کا ارشاد، روایت کرتے ہوئے اللہ
 تعالیٰ سے کہ: "تم سب مجھ کے جو خرمس کو میں کھاؤں۔ اور تم سب گمراہ ہو کر جس کو میں راہ دکھاؤں"

یا کہیں کہ یہ اشارہ ہے کسی واقعہ کی طرف، جیسے آمد علیہ اسلام کی ذریت کے جنت سے نکلنے کا واقعہ۔

فصیح لفظ جمع سے پہلے، اور تمام جو میں مخلوقوں میں نہیں ہے اس لئے اس کو حذف کیا گیا ہے۔

آدمی وہاں ضرور پہنچتا ہے جہاں موت مقدر ہوتی ہے

حدیث — حضرت نظربن حکامس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

"جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لئے کسی مژدہ میں موت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی

حادثہ کر دیتے ہیں (رواہ احمد و الترمذی، مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۰)

تشریح: عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں موت مقدر ہوتی ہے، آدمی وہاں جا رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات
 ڈالی جاتی ہے کہ اس جگہ میں قیام اور بردباری خوشگوار ہے۔ یا کوئی تقریب (کسی کی ملاقات، ملازمت وغیرہ) باعث

ہوتی ہے جس کی ہر سے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت پیش نہیں آتی تو وہاں موت متقرر ہوتی ہے تو پھر وہ صورت پیش آتی ہے جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ ناکا کوئی ایسی حابثہ نہیں آتی ہے کہ آدمی خواہ مخواہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ اسباب کے نظام میں فطرتی اور غیبی تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کیونکہ یہ دنیا اور الاسباب ہے اس لئے کوئی نہ کوئی حجب بن جاتا ہے۔ اور آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔

﴿١٦﴾ قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى المؤمن أن يموت بأرض جعل له فيها حاجة" أقول: فيه إشارة إلى أن بعض الحوادث يوجد لئلا يتغير نظام الأسباب، فإن لم يكن السهل من إنهماء، أو بحث تفويظ، لابد أن يظهر ذلك.

ترجمہ: (۱۹) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”جب فیصلہ ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے کہ مرے وہ کسی مرد زمین میں تو گرا جائے تو اس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی حد ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض اوقات پائے جاتے ہیں تو کہ رخصتہ پر اسباب کے کلام میں۔ نہیں اور وہ شخص میدانی علاقے کی طرف نہیں اترتا ہے کسی ایسے جگہ سے، یا کسی تقریب (باعث) کے سمجھنے کی وجہ سے جو ضروری سے کہ وہ حاجت ظاہر ہو (حجری کا اثر یہ حد میں تذکرہ ہے)

لغات: خرمہ (ن) خرمہ: شگاف زائنا، سوراخ کرنا: انخرمہ لغہ: بھٹوں کے بچ کی ہڈی کا چھوڑنا۔ یہاں یہ معنی رشتہ پر ہے۔ (باب اعلیٰ): پرزے سے میدان زمین کی طرف اتارنا۔ لفظ نرم زمین، سموار زمین یعنی اس سرزمین میں جہاں اس کو خوش گوار معلوم ہوتا ہے۔ بعث تقرب کا عطف ایسا ہو رہا ہے۔ تقرب باعث سبب۔ اردو میں بھی کہتے ہیں: کوئی تقرب نکل آنا۔ یعنی اگر وہ شخص اس سرزمین میں لبام (دل میں دامید پیدا کرنے) کے ارادہ یا کوئی تقرب بخشنے کی بات ہو تو اس امت احتیاج نہیں کرتا تو بلا ضرورت پیش آتی ہے اور وہاں پہنچ کر مر جاتا ہے۔

نصیح: اسٹالیا اصل میں افسہل تھا۔ صحیح نیویا منکبظوں سے کیا ہے۔

☆

☆

تخلیق کائنات سے پچاس ہزار سال پہلے تقدیر لکھنے کا مطلب

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہزار ہا برس پہلے تمام مخلوقات کی نقشہ بنائی رکھی تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ

تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا (رواہ مسلم، مخطوۃ حدیث نمبر ۷۷۷)

تفسیر: اس حدیث میں دو باتیں تشریح طلب ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے تقدیر کھینے سے کیا مراد ہے؟ دوم: پچاس ہزار سال پہلے کا کیا مطلب ہے؟

کئی بات: ظاہر ہے کہ تقدیر لکھنے کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ جس طرح ہم ہاتھ میں قلم لے کر کاغذ یا تختی پر کچھ لکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو، ایسا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کی شانِ اقدس سے ناواہلی ہے۔ بلکہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہماری قوتِ خیالیہ میں ہزاروں چیزوں کی صورتیں اور ان کے بارے میں معلومات جمع رہتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش اور پانی کو پیدا کیا، اس وقت اللہ کا تخت پانی پر تھا، اور کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی جس پر حکومت کی جائے یعنی اس کا ظہم و انتظام کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عرش کی قوتوں میں سے کسی خاص قوت میں، جس کو ہماری قوتِ خیالیہ کے مشابہ سمجھنا چاہئے، تمام مخلوقات اور ان کے تمام احوال ثبت فرما دیئے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت ۲۰: اِیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوا سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَہُمْ سَیِّئَاتِہُمْ وَجَعَلَ بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہُمْ حُتُوبًا ۚ اِنَّہُمْ لَیْسَ لَہُمْ اِلَہٌ اِلَّا ہُوَ ۚ سُبْحَانَہُ عَنِ الْمُلَکِیِّۃِ ۚ

اور یہ ہرگز خیال نہ کیا جانے کہ یہ بات اہل حدیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ محدثین کے نزدیک سورۃ قلم کی روایت صحیح نہیں ہیں۔ وہ سب روایات اسراۃ کلمات سے ماخوذ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی صحیح احادیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور بعد کے محدثین نے جو ان کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو وہ ایک طرح کا تعلق ہے یعنی ربط و پائس کو جمع کرنے میں آخری حد تک جاننے کی کوشش ہے۔ حنفیہ میں کائن کے سلسلہ میں کوئی کام نہیں ہے یعنی صحاح کے مصنفین نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ آج دنیا کے پرستے پر جو کچھ ہوا ہے وہ سب عرش کی اس قوت میں متعلق ہو چکا ہے۔ اور اسی کو کتابِ تقدیر سے تعبیر کیا ہے۔ ثانوی زبان میں کسی چیز کے طے کر دینے اور محض و مقدر کر دینے کو بھی کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں روزوں کی فریضت کو اور وصیت کے عجاب کو اور قصاص کے حکم کو عجب سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے پر اس کا کھڑا کرنا لکھ دیا ہے یعنی تجویز کر دیا ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا نام نکلاں غزوہ میں لکھا گیا یعنی تجویز کیا گیا، کیونکہ درود بھٹی میں ایسا کوئی رجسٹر نہیں تھا جس میں فریضوں کے نام

۱۔ ابنا یکہ روایت قرظی میں اور ہاراج اور اذکار میں مذکور ہے اور وہ مخطوۃ میں نمبر ۱۴۰۰ باب ۱۱۱ میں اللہ کی فصل جان کی ابتدا میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم بوجھا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس نے عرض کیا: کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا: تقدیر لکھ۔ چنانچہ اس نے قلم لکھا اور بیان کو کھنڈا۔ امام قرظی نے اس روایت کو ایک جگہ کتاب اللہ میں باخبر کیا ہے اور دوسری جگہ (کتاب الفیہ میں) ضمن غریب کہا ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی علی بن عبد الوہاب بن سلیم ہے جو ضعیف ہے۔ ۱۲

کچھ جوتے ہوں۔ یہ بات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ اور عربوں کے اشعار میں بھی اس کی بے شمار نظیریں ہیں۔

دوسری بات: اور یہاں ہزار برس میں احساں ہے کہ یہی عدد مراد ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ بہت طویل زمانہ مراد ہو۔ عربی محاورات میں یہ استعمال بھی شائع و عام ہے۔

نوٹ: یہ مضمون تفصیل سے بحث اولیٰ باب ۱۱۱ اور بحث ۵۵ باب ۵ میں گزر چکا ہے۔

[۱۷] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُتِبَ إِلَهُهُ مَقَادِيرُ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ" قَالَ: "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ"

أَفَرَأَيْتَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَرْشَ وَالْمَاءَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ، ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ مَا أَرَادَ أَنْ يَوْجِدَ فِي قُرْآنِهِ مِنْ قَوَى الْعَرْشِ، يُشَبِّهُ الْخِيَانِ مِنْ لَوْنَانَا، وَهُوَ الْمَعْبُورُ عَنْهُ بِالذِّكْرِ عَلَى مَا يَنْبَغِي الْإِسْمَ الْعَرَالِي. وَلَا تَطْفُنْ ذَلِكَ مَخَافًا لِسُنَّةٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالتَّحْدِيثِ مِنْ بَيَانِ صُورَةِ الْقِسْمِ وَالسُّلُوحِ، عَلَى مَا يَنْبَغِي بِهِ الْعَامَّةُ، شَيْءٌ يُعْتَدُّ بِهِ. وَالَّذِي يَرْوَاهُ مِنَ الْأَسْرَائِيلِيَّاتِ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَحْمُودَةِ. وَذَهَابَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى مَنَعِهِ نَوْعٌ مِنَ التَّنَقُّقِ، وَلَيْسَ لِلْمُعْتَمِدِينَ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ.

وَبِالْجُمْلَةِ: لَمْ تَحْقُقْ هُنَاكَ صُورَةَ هَذِهِ السُّلْطَةِ بِجَمَاهَا. وَغَيْرَ عَنْهُ بِالْكُنْيَةِ، اخْتِذَا مِنْ إِبْطَالِ الْكِتَابَةِ فِي السِّيَاحَةِ الْمَدْنِيَّةِ عَلَى الصَّيْبِ وَالْإِهْجَابِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الضَّمَامُ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَكَ الْآيَةُ﴾ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى عَبْدِهِ سَطْرَةً مِنَ الزُّنْ" الْحَدِيثِ، وَقَوْلِي الصَّحَابِيِّ: كُتِبَتْ لِي غُرُورٌ كَذَا، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دِيْوَانٌ، كَمَا ذَكَرَهُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي أَشْعَارِ الْعَرَبِ كَثِيرٌ جَدًّا. وَذَكَرَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَعْيِينًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لَطَوِيلِ الْمَدَّةِ.

ترجمہ: (۱۷) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ نے مخلوقات کی تدبیریں لکھ دیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہزار سال پہلے۔" اور فرمایا: "اور ان کا عرش پانی پر تھا" میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عرش اور پانی کو ابتدا سے آخر میں میں۔ پھر پیدا کیا ان تمام چیزوں کو جن کو پیدا کرنا چاہا عرش کے کوئی جس سے کائنات میں، جو مشابہ ہے ہرے کوئی جس سے خیال کے۔ اور اُن کی کو تعبیر کیا گیا ہے اللہ کے ذریعہ، جسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔

اور آپ پر عثمان نے زین ابی اسحاقؓ کے خلاف۔ جس جنگ شان یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت
 دیکھنے والوں کے نزدیک، قصہ اور حقیقی صورت کے بیان میں ہے۔ اس طور پر جس نوعاً عام لوگ بیان کرتے ہیں، کوئی قابل
 حافظہ (جس ترجمہ کی مذکور روایت نہ ہے) کوئی، یہ کہ اس طرح قلم کی صورت کا بیان نہیں ہے) اور دو روایات جن میں
 بیان کرتے ہیں، وہ اس روایات میں سے ہیں۔ اور میں اس روایت کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا جواز
 اس کے ساتھ کہ اس طرف ایک طرف اس کا تعلق ہے اور میں سے شک میں کہ اس حدیث میں کچھ کام۔

اور حاصل کام ہمیں پائی آ رہا ہے (یعنی خوش قسمت و نوبہ میں کامیابی کے) اس پر ہر مسلمان کی صورت اور تصویر کیا گیا جس (پسے جانے کو) کمالات سے لیتے ہوئے لکھتے کتابت کو اطلاق کرنے سے بھی یہ سبست میں تعین والیجب ہے۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "لکھتے تم پر روزے" اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "لکھی گئی تم پر جب حاضر ہو" "آخریت تک" اور "خضر صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "بیشک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے بندے پر اس کا کلام" (ما "آخر حدیث تک" (مطالعہ حدیث نمبر ۹۶) اور صحابی کا قول: "لکھ گیا میں قدام غزوہ میں" اور نہیں تھا وہاں کوئی دفتر جیسا کہ ذکر کیا اس کو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ اور اسی کی تصویریں عربوں کے شعار میں بہت زیادہ ہیں۔

اور یہی خبر کا ذکر ابو القول کہتے کہ انہیں نہیں ہو۔ در مثال رکھتا کہ وہ مدت کی درازانی کا بیان ہو۔

☆

☆

☆

آدم علیہ السلام کی چٹھ سے ذریت کو نکالنے کا بیان

آیت کریمہ سورۃ الاحزاب: ۲۷ "عائشہ امّ شاربک ہے" کو ذکر و جہ آپ کے رہنے اور دہم کی پشت سے ان کی اولاد کو دل و اوزن سے نہیں کے متعلق مقرر کیا میں قبر مار پھینکوں؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں! اہم گواہ بنے ہیں!"

حدیث — مذکور آیت چُک کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”یوسف، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سکھایا۔ بھران کی چوہ پکڑنا، اور ہاتھ بھرا، جس سے فلیک اوریت نکلا اور فریو۔ جس نے ان کو جنت کے لئے بھیجا ہے اور یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ بھران کی چوہ پکڑنا، اور ہاتھ بھرا، اور اس سے ایک اور ذریت نکلا، اور فریو، جس نے ان کو دوزخ کے لئے بھیجا ہے اور یہ دوزخیوں والے کام کریں گے“ (ابو داؤد، السنن، ۱/۱۸۷، حدیث نمبر ۴۱)

تشریح: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ نواجر (خیر) انسانوں کے پہلے ہدایت دے، ان کے وجود (حقیق) میں ان کی ساری نسل (نفس) (پیدا) ہوئی۔ جس طرح بیج میں سارا درخت مضمر ہوتا ہے۔ پھر یہ

تعالیٰ۔ نہ آدم علیہ السلام کو کسی وقت میں اس ذریت کا علم عطا فرمایا جن کو ارادہ خود: دنی کی رو سے ان کی ہستی محض تھی۔ چنانچہ وہ ساری ذرہ ریت مثالی بیکر میں آپ کو سر کی آنکھوں سے دکھائی گئی۔ اور ان کی ٹینگ بختی اور بد بختی کا بیکر محسوس نور و ظلمت کو بنا۔ یعنی ٹینگ اولاد کو روشنی، چمکدار موتیوں کی طرح دکھایا۔ اور بد بخت اولاد کو تاریک کنکڑ کی طرح کالا دکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس ذرہ ریت میں جو مکلف ہوئے کی استعداد رکھی ہے اس کا بیکر محسوس سوال و جواب کا نور الاحتراف و التزام کو بنایا۔ جس کا ذکر مذکورہ آیت کریمہ میں آیا ہے۔ پس انسانوں سے دار و گیر تو ان کی اصل استعداد کی بنیاد پر ہوگی، مگر اس کی نسبت اس استعداد کے بیکر محسوس کی طرف ہوگی۔

[۱۸] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَخَ طَوْرَهُ بَيْعَتِهِ" الْحَدِيثُ.

أَقُولُ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ لِيَكُونَ أَمَّا لِلْبَشَرِ النَّفْسُ فِي وَجُودِهِ حَقَائِقُ مِنْهَا، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى رِقَبًا مِنْ أَوْفَاتِهِ — عَلِمَهُ مَا تَضَمَّنَتْ وَجُودَهُ بِحَسَبِ الْقَصْدِ الْإِلَهِيِّ، فَلَمَّا أَوْبَاهُم رَأَى عَيْنٍ مَعْرُورَةٍ مُتَابِلَةٍ، وَنَفْسٍ مَسَادَتِهِمْ وَشِقَارَتِهِمْ بِالنُّورِ وَالطَّلَعَةِ، وَمَثَلٍ مَا تَجَلَّاهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اسْتِعْدَادِ التَّكْلِيفِ مَالِ السُّؤْلِ وَالسَّجَرِ ابٍ، وَالْإِتِّزَاعِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، لَهُمْ يُؤْخَذُونَ بِأَصْلِ اسْتِعْدَادِهِمْ، وَتَحَسُّبِ الْعَوَاقِفِ دَلَمَى شَيْعِهِ فِي الظَّاهِرِ.

ترجمہ: (۱۸) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جنگل اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر اپنا دانا ہاتھ پھیرا" آخر حدیث ثبت۔

میں کہتا ہوں: جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ دو بشر میں توپیت گئی ان کے وجود (ہستی) میں ان کی نوادگی بالمشیت، جس دیا آدم کو اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے اوقات میں سے کسی وقت میں۔ علم اس چیز کا جس کو محض تھی ان کا وجود، ارادہ الہی کے اعتبار سے، پس دکھائی اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی اولاد سر کی آنکھوں سے، مثالی صورت کے ذریعہ (یعنی ذریت کا وجود عالم مشیت میں ہوا تھا) اور بیکر محسوس بنایا ان کی ٹینگ بختی اور بد بختی کو روشنی اور تاریکی کے ذریعہ۔ اور بیکر محسوس بنا ہوا جس پر ان کو پیدا کیا تھا یعنی مکلف ہونے کی استعداد کو سوال و جواب اور اپنی ذاتوں پر التزام کے ذریعہ۔ پس دو دار و گیر کئے جائیں گے ان کی اصل استعداد کی وجہ سے، اور منسوب کیا جائے گا مؤلفہ و اس استعداد کی ظاہر میں پائی جانے والی شیبہ کی طرف۔

۱۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، ثُمَّ مَسَخَ طَوْرَهُ بِبَيْعَتِهِ (درمشورہ ۱۸۳)

۲۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ عنہ کہتے ہیں: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، ثُمَّ مَسَخَ طَوْرَهُ بِبَيْعَتِهِ، ثُمَّ مَسَخَ طَوْرَهُ بِبَيْعَتِهِ، ثُمَّ مَسَخَ طَوْرَهُ بِبَيْعَتِهِ (درمشورہ ۱۸۳)

لغات: اِنْفُسِ طے ثوبہ: کپڑے میں لپٹنا..... فی وجودہ کے فضل کی وجہ سے فعل ذکر آیا ہے..... حقیقی جمع حقیقہ کی معنی، بیت... ولتہ: حریف ہے..... غفل: غفلت، سو رہ تصور بنانا..... التزام: کوئی بات مر لیتا.....
 شبہ فی الطاهر پر سے کا ترجمہ ہے: بیزگرمیوں۔ فی الطاهر کا اُلک ترجمہ نہیں ہے۔

مراحل تخلیق اور فرشتہ کا چار بائیس لکھنا

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے، جو صدق (پچ) اور صدوق (تصدیق کئے ہوئے) ہیں فرمایا کہ:

"تم میں سے ہر ایک کی پیدائش جمع کی جاتی ہے اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک خد کی حالت میں (یعنی اس مدت میں خلف میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، جس حرارت کی وجہ سے معمولی تغیر ہوتا ہے) پھر اتنی ہی مدت میں علقہ (بنا ہوا خون) ہوتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں مضغ (گوشت کا ٹکڑا) ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں چار ہاتھوں کے ساتھ (یعنی گوشت پرست اور بڑی درست ہوئے کے بعد فرشتہ نازل ہوتا ہے) اس کی اس کا عمل اس کی موت اس کی روزی اور اس کا تکبیرت یا بدعت ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں زرع بھونگی جاتی ہے" آخر صفحہ ۲ تک (متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۶۲)

تشریح: مراحل تخلیق میں انتقالِ تدبیری ہوتا ہے، تدبیری (یکبارگی) نہیں، اولاد اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے مراحل سے مختلف ہوتا ہے، مادہ میں جب تک کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی اور وہ خون کی شکل میں رہتا ہے تو علقہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں معمولی انجماد پیدا ہو جاتا ہے تو علقہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں خوب انجماد پیدا ہو جاتا ہے، اور نرم بن جائیں بھی جاتی ہیں تو مضغ کہلاتا ہے۔

اور جس طرح کھجور کی فصل مناسب موسم میں ہوتی جائے، اور اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تو، قربانی کا اجر جو حاج و زمین و آب و ہوا کی مصلحت سے وقف ہو، جان لیتا ہے کہ وہ فصل شاندار مرتبے پر اُٹھے گی۔ وہ ابتدا میں سے اس کے بعض احوال جان لیتا ہے۔ اسی طرح جو فرشتہ جنین کی تدبیر پر مقرر ہے اس پر اللہ تعالیٰ مذکورہ چار بائیس لکھتے فرمادیتے ہیں اور وہ بچہ کی فطرت ہی سے ان باتوں کا اندازہ کر لیتا ہے۔ یہ مضمون بحث ۵ کے باب ۵ میں ظہورِ تقدیر کے چوتھے مرحلہ کے بیان میں مذکور کیا ہے۔

أقول: هذا الانتقال تدريجي، غير دفعي، وكل جديان السابق واللاحق، ويسمى عالم يصبو من صورة الدم تغيراً فاحشاً نطفة، وماله انجماد ضعيف علقة، وما فيه انجماد أشد من ذلك مُضْطَّة، وإن كان فيه عظم وغور.

وكما أنه البراءة إذا أُلقيت في الأرض في وقت معلوم، وأحاط به تدبير معلوم، غلب المطالع على سحابة نوع النخل، وخاصة تلك الأرض، وذلك الماء، وذلك الوقت: أنه يحسن نباتها، ويحقق من شأنه على بعض الأمر، فكذلك يُخلق الله على بعض الملائكة حال المولود يُغلب الجيلة التي بُدِل عليها.

ترجمہ (۱۹) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جنگ تم میں سے ایک کی پیدائش جمع کی جاتی ہے اس کی ماں کے پیٹ میں" آخر حدیث تک۔

میں کہتا ہوں: یہ انتقال (جس کا حدیث میں مذکور ہے) تدریجی ہے۔ نفی نہیں ہے۔ اور ہر حد (مرحلہ) سابقی والحق سے تلف ہوتا ہے۔ اور کہلاتا ہے وہ (وہ کہ جب تک نفس بدلتا خون کی صورت سے بہت زیادہ بدلتا نطفہ۔ اور وہ جس میں کمزور انجماد ہوتا ہے) کہلاتا ہے (علقہ) خون ریت) اور وہ جس میں اس سے زیادہ انجماد ہوتا ہے مضطہ (گوشت کی بولی) کہلاتا ہے، اگرچہ اس میں نرم مڈھی ہو۔

اور جس طرح یہ بات ہے کہ کھجور کی محملی جب ذالی جاتی ہے مٹی میں وقت معلوم میں، اور پھر جی ہے اس کو تہہ معلوم (تو) جان لیتا ہے کھجور کے درخت کی نوع کی خاصیت کا واقف اور اس زمین، اور اس پانی، اور اس وقت کی خاصیت کا مہ سنے والا کہ مہ ہوگا اس کا آگے گنا۔ اور پڑھتا ہے وہ اس کے دل سے محض معاملہ کو۔ پس اسی طرح ظاہر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں پر مولود کا حال، اس فطرت کے موافق جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔

☆

☆

☆

ہر شخص کا ٹھکانا جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانا دو رخ کا اور جنت کا ٹھکانا چارہا ہے (یعنی جو بھی شخص دو رخ میں یا جنت میں جائے گا اس کی دو جگہ پہلے سے مقدور مقرر ہے) (مشق طبع، مشکوٰۃ، حدیث ۸۵)

تقریباً: اس حدیث کے درمطلب ہو سکتے ہیں:

یہ مطلب ہر شخص کا لوگاہا ہستہ میں رکھ لے۔ درجہم میں بھی۔ جب بھی ہنستے میں اور جی میں ہنسی نہ آئے۔
 گئے تو انہوں کی جو غلطیاں ہنستے میں ہیں وہ ہنسیوں کے حصہ میں آجائیں گے اور ہنسیوں کے جو غلطیاں ہنستے میں ہیں وہ
 ہنسیوں کو روکی جائیں گی۔ میں سوہ العالی (بارہیت کا دن) کہتے۔ اور ان کی ہنسی ہے کہ ہر شخص میں کمال بھی ہے
 اور نقصان بھی۔ وہاں ہنسی کا ہنسا ہے اور نہ اب کا بھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے ہر کچھ لکھا۔ تیار
 کر رکھا ہے۔

دوسرے مطلب یہ ہے کہ اس کے حقیقی اُسروہ اور غنی ہے تو اس کا ٹھکانا دوسرے ملک والہ اگر وہ ملتی ہے تو اس کا ٹھکانا جنت میں لکھا جاتا ہے۔

نوٹ: شادی جب محمد اہل نے اپنے قوس کا اصل اور دوسرے قوس کو راجہ ختم ال میں رکھ ہے۔ جو کہ بعض روایات کے پہلے قوس کی تائید کرتی ہے۔ مجھے ہذا، لکھا ملک من اللہ (مشترکہ عدیت ۵۵۵ باب الحجاب)

(٢٠) قوله صلى الله عليه وسلم "ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من النار ومقعده من الجنة" أقول كل عصف من تصاف الغسل له كمال ونقصان، عذاب وثواب، ويحتمل أن يكون المعنى إيمان الجنة وإيمان النار.

ترجمہ: (۱۰) مختلف صوفیہ کارڈز "نیکس" ہے، ہم جس سے کوئی محققین کھنڈیا ہے اس سے ہے اس کا نمونہ،
جنت میں اس کا نمونہ، جہنم میں۔"

میں کہتا ہوں نفس کی قسموں میں سے ہر قسم کے گئے (یعنی ہر انسان کے گئے خواہ نیک ہو یا بد) اعمال و گناہوں (اور) ثواب و عذاب ہے (اگر گئے ہر ایک کا گناہ کا دواںں جگہ لکھا گیا ہے) اور وہ مثال ہے کہ معنی ہوں۔ پاہنت میں ایسا ہے (اس صورت میں ہر ایک کا گناہ لکھا، جس کا معنی ہے) میں اس کا جاننا مفہم و مقرب ہے، اور انوں جگہ لکھا ہوا ہے۔

☆

☆

رفع مخالف

سورۃ النمل ص ۷۱ میں ہے: "اور وقت آسودہ جب آپ کے رب نے ولادت آپ کی پشت سے ان کی اور لوگوں کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو مارا آدم کی پشت سے نکال گیا ہے۔ خود یہ اسماء کی پشت سے نہیں نکال گیا۔ اور پہلے جو عدیث گذرئی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری ذریت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال گئی تھی۔ پس آیت اور حدیث میں خلافت سے مراد صواب فرماتا ہے کہ جو شخص نہیں داند کہ کچھ حدیث قرآن کریم

میں بیان کیا گیا ہے، اور جو حدیث میں - بات دونوں سے مل کر مکمل - دہی ہے، اور وہ یہ ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت اور علیہ السلام کی پشت پر بھیجا تو ان کی سبکی اور ان کی پشت سے نکل آئی۔ پھر فرار
 بخوان اور ان کی پشت سے ان کی سبکی اور او اذگی - ہی صریح قیامت تک اس صریح اور جو روئے دے گئے ہیں نکلے۔ چپ
 گئے۔ پس حدیث میں واقعہ کا ابتدائی معنی کر لیا گیا ہے اور قرآن کریم میں مدعا۔

[۲۱] وَهُوَ لَه تَعَالٰی : ﴿وَاِذْ اٰمَنَّا رَبَّنَا مِنْ مَّيْ اَدْمُكُمُ الْاٰیةِ﴾ لَا يَحْتَالِفُ حَدِيثٌ "لَمْ يَسْبَحْ ظَهْرُهُ
 بِسَبِيحَةٍ" وَاسْتَحْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةٌ لَّا يَلْزَمُ اَدَمُ اُخْذَتْ عَنْهُ ذُرِّيَّتُهُ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ ذُرِّيَّةٌ اٰمَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلٰى
 النَّوْتِ بِالنَّبِيِّ يَوْمَ جَلَدُوا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ فِي الْمَقْرَأَةِ بَعْضُ النُّقُصَةِ، وَبَيْنَ الْحَدِيثِ تَمَعْنُهُ.

ترجمہ: (۱) ارشاد باری تعالیٰ: "اور جب لو آپ کے رب نے دانہ سے" آخر آیت تک مخالف نہیں ہے
 حدیث "مخبرین کی بیٹی پر ہٹا دینا ہاتھ بیکھرا اور اس سے ان کی ذریت نکلی" سے۔ اس کے کہ ہم علیہ السلام سے مل
 گئی ان کی ذریت، اور ان کی ذریت سے ان کی ذریت قیامت تک، اس طرح پر جس پر وہ اپنے جان نہیں گئے۔ پس
 اگر کیا یا قرآن میں واقعہ کا بعض حصہ، اور یہ ان کی حدیث نے اس کا ترجمہ۔

ہذا

ہذا

ہذا

اعتراف کا جواب

سوال سورۃ النحل آیت ۷۷ میں ہے: "وَمِنْ مَّيْ اَدْمُكُمُ الْاٰیةِ" اور وہ وہ سے خود اور ان کی بات
 (مکرم ضعیف) کو سچا سمجھ تو ہم معترب آسانی قرآن میں ہے اس کے لئے آسان کام کے لئے چھٹی اس کے لئے مذکور ایک
 کاموں کا رستہ آسان کر دیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص نیکیوں کو بڑھاتا ہے اس کے لئے کہ وہ
 آسان کرنے کا کیا مطلب؟ یہی سوال اگلی تین آیتوں کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں فعل یعنی کما استعمالی مملی اور تقدیر شدہ اندکی کے لحاظ سے ہے اور جو خارجی کے
 اعتبار سے نہیں ہے۔ اور آیات پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہم الہی میں اور نہ وہ وہی میں اس بات کے
 ساتھ مختلف ہے اس کے لئے خارج میں (پیدا ہونے کے بعد) ان کاموں کو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اب
 حدیث پر بھیجیہ بات تحلیک منطقی ہو جائے گی۔

حدیث کا ابتدائی حصہ وہ ہے جو پہلے گذر چکا ہے کہ "تم میں سے ہر ایک کا حصہ کا اور دوزخ کا اور جنت کا کھانا چکا
 ہے" آگے حدیث اس صورت ہے:

کا سبب بندہ ہے۔ اور اسی سبب شیخ و مشرک مجازات کا مدار ہے (نوافل عثمانی) حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں: اس آیت میں "الہام" سے مراد نفس میں نیکی اور بدی کی صورت پیدا کرنا ہے۔ اور یہ تصور فرشتے اور شیطان کے توسط سے پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گمراہ چکا ہے کہ: "شیطان کے لئے انسان سے ایک نزدیکی ہے اور فرشتے کے لئے بھی ایک نزدیکی ہے" اسی کیونکہ الہام درحقیقت صورت علیہ پیدا کرنے کا نام ہے، جس کی وجہ سے آدمی عالم (جائے والا) بن جاتا ہے۔ مگر نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اور بدی کا وجود نہیں ہوتا۔ پس لفظ الہام مجازاً از راسع معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفصیل صورت علیہ جو عالم ہوتی ہے، مراد نفس ہے، بلکہ اجمالی صورت علیہ مراد ہے، جو آثار کا مبداء ہوتی ہے۔

اجمالی صورت علیہ سے آدمی عالم (جائے والا) نہیں بنتا۔ بلکہ تحصیل محکم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی صلاحیت آثار کا سرچشمہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کوئی دقیق مسئلہ ہوتا ہے تو عام آدمی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ مگر معقولات پر حا ہوا غائب علم اس کو سمجھ سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت سرچشمہ ہے، یہی اجمالی صورت علیہ ہے، مگر جب اس نے مسئلہ سمجھ لیا تو باطل فی الذہن تفصیلی صورت علیہ ہے جس کی وجہ سے اس کو مسئلہ کا پختہ والا کہتے ہیں۔ اسی طرح آیت پاک میں مذکور الہام سے نکل کر اور بدی کا وجود پیدا ہوتا ہے وہ جن جن صورت علیہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر نیکی اور بدی کا وجود ہوتا ہے۔

[۲۰] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ نَفْسٍ وَمِنْ سَوَآنَا، فَأَلْهَمْنَاهَا فُجُورَهَا وَنَقْوَاهَا﴾

أَقُولُ: المراد بالإلهام هنا خلق صورة الفجور في النفس، كما سبق في حديث ابن مسعود، فالإلهام في الأصل: خلق الصورة الملعنة التي يصير بها عالماً، ثم نقل إلى صورة إجمالية هي مبدأ آثار، وإن لم يصر بها عالماً، فجوراً، والله أعلم.

ترجمہ: (۲۰) ارشاد باری تعالیٰ: "اتم ہے نفس کی اور اس کو درست جانے والے نے، پس اہم اس کی اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس کی بدکاری اور اس کی نیکی کا رسی"

میں کہتا ہوں، الہام کرنے سے یہاں مراد نفس میں بدکاری (اور نیکی کا رسی) کی صورت پیدا کرنا ہے، جیسا کہ پہلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گمراہ۔ پس الہام درحقیقت اس صورت علیہ کو پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے آدمی جائے والا ہوتا ہے۔ پھر نفس کیا سما (لفظ الہام) اس: جمالی صورت کی طرف جو کہ سرچشمہ ہے، اگرچہ نہ ہوا ہوا اس کی وجہ سے آدمی جاننے والا مجازاً اختیار کرنے کے طور پر (فجوراً) خیر ہے لفظ سے، ولی اللہ تعالیٰ بھڑ جائے ہیں۔

پہلا سبب: تہا ان سے معنی دین کی بجائے نہ دینی کر، اور دین کے حامد میں سوال (لا پرواہی) برنگا۔ پھر تہا ان کے بھی متعدد اسباب ہیں بحث سادات کے باب ۱۸ میں تین سبب بیان کئے ہیں۔ یہاں ان میں سے سب سے بلا سبب ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ ہے سنت نبوی پر عمل جو نہ ہونا معنی اس کو محبت شریعہ تسلیم نہ کرنا۔ اور جو ذیل اور اشارات اسی سلسلہ میں ہیں۔

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نئی شے بھیجا مگر اس کے لئے اس کی امت میں سے غاری (ہمارا) اور اصحاب (ساتھی) ہوتے تھے۔ جو اس کا حریف بنانے تھے۔ اور اس کے صحر کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ہلف پیدا ہوئے جو لوگوں سے وہاں نہیں کہتے تھے جو انہیں کرتے تھے۔ اور وہ کام کرتے تھے جن کا وہ تکم نہیں دیتے تھے (یہی تہا ان فی اللہ دین اور ترک سنت ہے) ایسا جو نقص ان سے تھا کہ وہ دکر سے وہ مؤمن ہیں۔ اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے (یعنی ان کو روکے) وہ بھی مؤمن ہیں۔ اور جو نقص ان کے ساتھ اپنے دس سے جہاد کرے (یعنی ان کی حرکتوں کو برا بنے) وہ بھی مؤمن ہیں۔ اور انہیں ہے اس کے بعد ان کے دانے کے برابر ایمان (کیونکہ اب وہ ان کی حرکتوں پر راضی ہوگا جو ایمان کے معانی ہے) (ابو مسعود، مشکوٰۃ، حدیث نمبر ۵۱۰۰)

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ہرگز نہ پانچوں میں تم میں سے کسی کو ایک لگائے ہوئے (یعنی تکبر سے بافراغت بیٹھے ہوئے) اپنے پیچھے رکھ کر، پہنچے اس کو میرے مصلوں میں سے کوئی غمناک: پانچوں میں سے جن کا میں نے تمہارے پاس کیا ہے وہاں کہے ہو کہ: میں نہیں جانتا! (کہ حدیث میں کیا ہے) جو بات ہم نے کتاب اللہ میں پائی ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں! (اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ ایسے جو علی و عتبہ لوگ نہ رہے پیدائوں گے جو حقیقت حدیث کا انکار کریں گے۔ اور ان پر روز بھی کیا گیا ہے کہ حدیثیں بھی قرآن ہی کی طرح حجت ہیں) (مشکوٰۃ، حدیث نمبر ۵۱۲۰)

غرض رسول اللہ ﷺ نے سنت کو مضبوط بنانے کی بے حد ترغیب دی ہے۔ خاص طور پر جب لوگوں میں اس کی حجت میں اختلاف رونما ہو۔

دوسرا سبب: فقہ دین کے معاملہ میں اپنے اوپر سختی برتنا اور اپنی شاقی مبارکھی عقیدہ کرنا، جن کا شارب سے حکم نہیں دیا۔ مثلاً کسی سخت ریاقت اور مجاہد کرنا، جن کی نفس میں طاقت نہ ہو، اسی طرح سماج چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرنا وغیرہ۔ اس سلسلہ میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خفی زکراہی جانوں پر، جس اللہ تعالیٰ غنی کرے تم پر۔ میں بظلم ایک قوم نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے

ان پرستی کی وہی بیان کے ہادی و لوگ ہیں رانہوں کی کتب میں اور خانقاہوں میں (اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں):

”انہوں نے دجائیت کو خود ایجاد کر لیا تھا۔ ہم نے ان پر اس کو: جب نہ کیا تھا“ (۱۰۰) اور (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۸)

اور متفق طبرہ روایت میں ہے کہ حضرت مہدئ اللہ بن مہدی اور بنی امیہ رضی اللہ عنہما نے اپنے اوپر ہمیشہ روز و رکعت اور رات

فرما کر چھٹا رکعت تو آپ (علیہ السلام) نے ان کو منع کیا تھا (مشکوٰۃ کتاب الصوم ج ۱ ص ۱۰۰) (طبع حدیث ۱۰۸)

اور متفق طبرہ روایت میں یہ بھی ہے کہ تین حضرات ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ (علیہ السلام) نے ان کی رات کی

عبادت روایت کی۔ ازواج نے بتائی وہ انہوں نے اس کو تم سمجھا اور یہ کہا کہ ہر رات کو مخصوص کیا نسبت ۱۰۰ آپ کے تو

انکے دیکھنے سے کچھ نہیں دیکھے گئے ہیں اگر ایک صاحب بنے عبد کیا کہ وہ رات بھر غنیمتیں پڑھیں گے۔ اور سے نے

بیش روزہ رکھنے کا عبد کیا۔ اور تیسرے صاحب نے بیوی سے بے خلق ہو جانے کا عزم کیا۔ آپ (علیہ السلام) نے ان

حضرات کو نہ بت چکی سے منع کیا (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۵)

تیسرا سبب: اتفاق: یعنی دین میں غور کرنا ہے۔ آپ (علیہ السلام) نے ان کو ارشادات اسی سلسلہ میں ہیں۔

حدیث — حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بنی ہاشم کے لئے ایک کام کیا۔ تاہم

کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے خطاب فرمایا

”کیا میں نے سنا ہے لوگوں کا جو اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں“ (ابن کثیر رحمہ اللہ) ان میں سے زیادہ

اللہ (کی مرضی کے موافق) کو جانتا ہوں۔ (دین میں سب سے زیادہ غصہ سے ذرا ہوا) (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۱۰۹)

حدیث — حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”میں گمراہ ہوتی کوئی قوم ایسی نہایت کے بعد جو ان کو مائل تھی کہ وہ جاتے ہیں وہ جھگڑا (دین میں بھی جھگڑا

منفی ہے) (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۱۱۰)

حدیث — آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ کی تلقین کے مسئلہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ: ”تم اپنے دنیوی معاملات

بجھڑ جانتے ہو“ (امام نووی رحمہ اللہ) اس حدیث پر یہ باب قلمبند کیا ہے۔ ”ان کو اس کا قتال ضروری ہے جو آپ کے منکر

شرعی کے طور پر بیان فرمائی ہیں اور جہاں میں معیشت سے متعلق ہیں اور ان کے بارے میں آپ نے کوئی بات کہی دے

سے ارشاد فرمائی ہے اس کا احتیال (جب نہیں) جیسے ارشادات کا احتیال بھی ضروری فرما دے (متفق علیہ) (دین میں بھی جھگڑا

خریف کا باعث بنتا ہے) (مسلم ج ۵: ۸۰) (حدیث کتاب النفاق)

چوتھا سبب: ایک مسئلہ کو دوسری مسئلہ سے ساتھ غلط ملکہ کرنا۔ جیسے آج بہت سی ہندوستانی دھرم مسلکوں میں درائی

ہیں وہ سنہان ان کو دین سمجھ کر پائے ہوئے ہیں۔ درج ذیل ارشادات اسی سلسلہ کے ہیں:

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یہودی بعض

ایکجا جس بھی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے ہم ان کو کھالو کریں؟ آپ نے فرمایا:

"کیا تم یہود و نصاریٰ کی طرح دین کے معاملہ میں حریت کا شعار دینا چاہتے ہو؟ میں نہیں چاہتا کہ ان کی رائے سے پاس ایک روشن صاف تحریر

دیں یا نہ ہوں۔ اگر آج کوئی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اپنا کے بغیر چلا دیتا تھا" (مسند احمد ج ۷ ص ۷۷)

پورا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سوغ قرین دی قرار دیا ہے جو اسام میں جاہلیت کے طریقے رائج کرنا چاہتا

ہے (رواہ بخاری، مشکوٰۃ ص ۲۷ نمبر ۱۵۷)

پانچواں سبب استعانت ہے یعنی کسی چیز کو بغیر دین شرعی کے اچھا سمجھ کر اپنا لینا۔ جیسے میرا مرقعہ اور عرس وغیرہ۔

آپ کا درجہ میں رشاد ہی سلسلہ میں ہے:

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"میں نے تمہارے پاس دین میں کوئی بات پیدا کی، جو اس میں۔ تمہیں تو دور در دور ہے" (یعنی جس نے اپنی پسند

سے دین میں کوئی ایسی بات بوجالی جس کی کتاب و سنت سے کوئی سند نہیں ملے کہ بہت غلطی نہ ہو سکتا تو دور در دور

ہے) (حق علیہ السلام ص ۷۷ نمبر ۲۷)

﴿من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة﴾

قد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم منافع التحريف بالهاسباء، وغلط النهي عنها، وأنشد

المعهود من أمه فيها، فمن أعظم أسباب النهاون: قوله صلى الله عليه وسلم:

"ما من شيء يضل الله في أمه فلي، إلا كان له من أمه حواريون وأصحاب يأخذون

بسننهم ويقتلون بأمره، ثم إنهم تحلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويلعنون

ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدكم

بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما

أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أؤذي، ما وجدته في كتاب الله أتبعه"

ورغب في الأحذ بالسنة جدا، لا سيما عند اختلاف الناس

وفي التشدد: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشددوا على أنفسكم، فيشدد الله عليكم"

ورأه علي بن عبد الله بن عمرو، والرهط الذين نقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا

شاقا، فطاعت.

اجتماع نبوی کا وجوب اور محسوس مثال سے اس کی تفہیم

حدیث۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے خواب میں فرشتے آتے۔ اور ان کے بعض نے بعض سے کہا کہ ان حضرت جبرائیل کی کوئی مثال میں نہ کرو (یعنی ان کی حالت محسوس مثال کے ذریعہ سمجھو) انھوں نے جواب دیا: آپ سہرے ہیں (اس مثال بیان کرنے سے کیا ناکام ہوا) پہلے فرشتوں نے کہا: آپ کی آنکھیں سہری ہیں، اور بیدار ہے (یعنی دوسرے بولے بھی وہی باتیں محفوظ کریں گے) پس فرشتوں نے کہا: آپ کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے حویلی بنائی، اور اس میں ایک پُر تکلف دعوت جوائی، اور ایک بڑے والے کو رکھ دیا، پس جس نے داعی کی بات مان لی، اور حویلی میں آیا اور اس نے کھانا کھایا۔ اور جس نے اس کی بات قبول نہ کی، وہ نہ آیا اور نہ کھایا۔ پہلے فرشتوں نے کہا: مثالیں منطقی کرو تا کہ آپ سمجھیں۔ دوسرے فرشتوں نے کہا: آپ تو سہرے ہیں! پہلے فرشتوں نے کہا: آپ کی آنکھیں سہری ہیں، اور بیدار ہے۔ پہلے فرشتوں نے کہا: حویلی جنت ہے اور داعی آپ ﷺ ہیں۔ پس جس نے آپ کی فراہم رازی کی اس نے اللہ کی فراہم رازی کی۔ اور جس نے آپ کی بافری کی اس نے اللہ کی بافری کی۔ اور آپ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں (یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کو جدا کرنے والے ہیں) (راہ بخاری، مشکوٰۃ حدیث نمبر ۴۴۰۰)

تشریح: فرشتوں نے آپ کی جو مثال بیان کی ہے اس کے دو مقصد ہیں:

پہلا مقصد: لوگ آپ کی فراہم رازی کے تکلف ہیں۔ آپ کی اطاعت علی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، مگر کہ آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کو جنت کی نعمتوں کی طرف جانے والے ہیں، پس حویلی میں وہی آئے گا جو آپ کی دعوت قبول کرے گا۔

دوسرا مقصد: فرشتوں نے ایک معنوی حقیقت کو مثال دیکر محسوس بنادیا ہے تاکہ بات پوری دقت کے ساتھ ذہن میں آجائے۔

۱۱) وَاضْرَبِ الْمَثَلَةَ لَهُ مَسْلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَثَلُ رَجُلٍ مَسِي دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَذَابَةً،

وَعَلَّ مَذَابَةً"

أَقُولُ: هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى تَكْلِيفِ النَّاسِ بِهِ، وَجَعَلَهُ كَالْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ، اكْتِمَالًا لِلتَّعْلِيمِ.

ترجمہ: (۱) اور بیان کی کہ فرشتوں نے آپ ﷺ کے لئے "مثال اس شخص کی جس نے بنائی کوئی حویلی، اور اس میں ایک پُر تکلف دعوت رکھی، اور اس نے ایک جانے والے رکھ دیا (مثال) اس لئے کہ وہ لوگوں کو تکلف جانے کی طرف آپ کو مانے کا۔ اور اس (اطاعت) کو محسوس امر کی طرح بنادیا ہے تاکہ تعلیم مکمل طور پر ہو۔

کچھ اعمال فی نفسہ بھی موجب عذاب ہیں

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ جالی، جس جب روشن کر دیا آگ نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو (یعنی وہ خوب جل گئی) تو یہ دونوں نے اور دوسرے کیزوں نے اس میں گرنا شروع کیا۔ اور اُس آگ جلانے والے نے ان کو دیکھا شروع کیا مگر وہ اس پر غائب آتے رہے۔ اور وہ زبردستی آگ میں چھتے رہے۔ پس میں تمہاری سریں پکڑ کر تم کو آگ سے بچاتا ہوں۔ اور تم زبردستی اس میں گھسے پلا جا رہے ہو! (مشق علیہ: مشکوٰۃ ص ۲۷ نمبر ۱۳۹)

حدیث — حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: میری اور اس دین و شریعت کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو مبعوث فرمایا ہے، پس اس شخص جیسی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا، پس اس نے کہا: اے میری قوم! میں نے آسمان کا لشکر پائی، گھوڑوں سے دیکھا ہے (جو تم پر حملہ کرنے کے لئے بڑھا چلا آیا رہا ہے) اور میں نکا ڈرانے والا ہوں، پس بچو! پس اس کی بات مان لی اس کی قوم کی ایک جماعت نے جس دور توں رات چل دیے اور آہنگی کے ساتھ چلے، رہے وہیں انھوں نے نہات پائی۔ اور ایک جماعت نے اس شخص کو جھٹلایا، پس دوسرا تک اڑیں رہے۔ پس شب خون، رات پر دشمن نے جس ان کو رہا کر دیا اور جز سے اکھاڑ دیا۔ پس یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے میری فرمانبرداری کی اور اس دین کی پیروی کی جس کو میں لایا ہوں۔ اور اس شخص کی جس نے میری فرمانداری کی اور اس پر حق دین کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا ہوں (مشق علیہ: مشکوٰۃ ص ۲۷ نمبر ۱۴۰)

تشریح: ان دونوں مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نفس الامر میں کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو بہشت انبیاء سے پہلے بھی قابلِ مواخذہ ہیں۔ کیونکہ صورتِ دل یہ نہیں ہے کہ انبیاء کو گول کو پکڑ کر جہنم میں جھونک رہے ہیں یا دشمن کو چڑھانا ہے۔ لوگ تو خرابی آگ میں گر رہے ہیں اور دشمن تو خود ہی چڑھا رہا ہے۔ انبیاء تو پتھر ہے ہیں اور آگ کی دھڑ دھڑ ہے ہیں۔ پس عارت ہو کہ لوگوں کے اعمال و احوال بذاتِ خود موجبِ بلاکت ہیں۔ اور شریعت کا نزول اس نفسِ الامری میں و فیج سے پر ادا مھاتا ہے۔ نتیجہ میں حسن و فیج پیدا نہیں کرتا۔ مگر چونکہ نفسِ الامری حسن و فیج کا اور اک مشکل ہے اس لئے جز و مبرا کو نزولِ شرع پر متوقف رکھا گیا ہے۔ البتہ جن اعمال کا حسن و فیج نہ رک بافضل ہے ان پر مواخذہ و بہشت انبیاء سے پہلے بھی ہو گا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جہاں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اعمال کا حسن و فیج عقلی ہے یا شرعی؟ تفصیل سے گزر چکی ہے۔

[۱] قولہ صلى الله عليه وسلم: "من عطل رجل امرا فقد نارا" الحديث، ولولاه صلى الله عليه

وسلم: "انما عطلى ومنزل ما بعنى الله به كمثل رجل اوى قوما، فقال: يا قوم! اني رايت العيش بعنى"

الحديث، دليل ظاهر على أن هذالت أعمالا تستوجب في نفسها عذابا قبل البعث

ترجمہ: (۲) آپ ﷺ کا ارشاد: "میری مثال اس آدمی کی ہے جس نے سگ راشن کی" آخر حدیث تک۔ اور آپ ﷺ کا ارشاد: "میری حالت اور اس ہدیت کی حالت جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اس آدمی کی کن ہے جو کسی قوم" آخر حدیث تک۔ (یہ دونوں ارشادات) اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ وہاں ہمہ علم ایسے بھی ہیں جو واجب الازم جانتے ہیں فی حق عذاب کو بلاشت سے پہلے (پہلا قولہ مبتدا ہے دوسرا اس پر معلق ہے اور دلیل خبر ہے)

☆

☆

☆

آپ کے نامے ہوئے دین کے تعلق سے لوگوں کی تین قسمیں

حدیث — حضرت اموی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا
 "اے مہم ہدایت کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے نیز بارش کی سی ہے، جو زمین پر برسی تو زمین کی تین قسمیں ہو گئیں:

- (۱) — زر خیز زمین، اس نے پانی اپنے اندر جذب کیا۔ پس مٹاں اور بہت بھرا دیا۔
- (۲) — بھری زمین، اس نے پانی روکا، پس اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو بیج و پھلایا۔ جو لوگوں نے پیا و پھلایا اور کھیتی کی۔
- (۳) — زمین کی قید اور قہم ہے جو پھل میدان ہے۔ اس نے نہ تو پانی روکا نہ مٹاں اٹھائی (ساہ پانی پیرا)۔
 پس یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کا دین سمجھا اور اس کو اس علم نے بھی پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ پس اس نے سیکھا اور سکھایا۔ اور مثال ہے اس شخص کی جس نے اس دین کی طرف سری نہیں اٹھایا اور اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، جس کے ساتھ میں مجھ کو کیا ہوں (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۵۵۰)

تشریح: اس حدیث میں غور و طلب بات یہ ہے کہ مثال جنی زمین کی تو تین قسمیں کی گئی ہیں، مگر مثال دینی لوگوں کی دو ہی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لوگوں کی تیسری قسم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں مثال (۱ زمین) کی طرف مثال (۲ لوگوں) کی بھی تینوں قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ لوگوں کی پہلی قسم میں ہے وہ قسمیں جنکی ہیں علماء اور عباد۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے جو خط طے ہدایت کے تحقق سے لوگوں کی اولاد قسمیں ہوتی ہیں۔ علماء (دین حاصل کرنے والے) اور عباد۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں: فقہاء اور عباد۔ فقہاء یعنی مجتہدین کی مثال، جبکہ قسم کی زمین ہے۔ اور عبادی مثال دوسری قسم کی زمین ہے اور تیسری قسم کی زمین عباد، یعنی کافر کی مثال ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل علم آپ ﷺ کی لائی ہوئی ہدایت کو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے قبول کریں گے:

پہلا طریقہ: صرف روایت کے ذریعہ یا لایہ روایت کے ذریعہ۔ لایہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ انھوں سے استنباط کریں گے اور لوگوں کو اپنی استنباط کی ہوئی، نہیں بتائیں گے تاکہ وہ ان کی جیروی کریں (اس کی مزید تفصیل بحث مباحث کے باب ۱۱ میں گذر چکی ہے)

دوسرا طریقہ: علماء یعنی دین کے جاننے والے شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، اور ان کی سیرت سے لوگ راہ نمائی حاصل کریں گے۔ دوسری قسم کی زمین ان متروکات میں کی مشال ہے۔

اور لوگوں کی تیسری قسم جہاں کیا ہے۔ یہ دو لوگ ہیں جو سرے سے ان قبول ہی نہیں کریں گے۔ زمین کی تیسری قسم ان لوگوں کی مشال ہے۔

فائدہ: مشاہد صاحب قدس سرہ نے نوٹوں کی تین قسمیں جس طرح بیان فرمائی ہیں اس پر اشکال یہ ہے کہ عالمین و عباد کی مثال غرض زمین کیسے ہو سکتی ہے؟ غرض زمین تو خود پانی سے مشعق نہیں ہوتی، صرف دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یہ معصرات تو خود بھی زمین سے مشعق ہوتے ہیں؟ اس لئے شارحین حدیث نے اور طرح سے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ مظاہر حق اور فتح الباری میں اس کی تفصیل ہے۔ راقم کا خیال یہ ہے کہ تیسری قسم کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا ہے ان کو قابل ذکر نہیں سمجھا گیا۔ جیسے یوم السبت میں بھی کاشتکار نے (انوں کے قصہ میں یہ ان جزاء کے وقت ایک قسم کا تذکرہ باقاعدہ چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ تیسری قسم، ظالم غیور مل کی ہے جس نے محمد و بن سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، مگر خود مستمع نہ ہوا۔ اللہ ایسا عالم ہونے سے ہماری حقارت نہ کرے، آمین)

[۲] و قوله صلى الله عليه وسلم: "فمثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، اصاب ارضا" الحديث.

لفظ: بيان قبول اهل العلم هدايته صلى الله عليه وسلم باحد وجهين: الرواية صريحا

والرواية دلالة بان استظفوا راعوا بالسنن والاعمال او عملوا بالشرع، فلهذا ذكرى الناس

بهذه اللفظ، وعدم قبول اهل الجهل وفساد.

ترجمہ: (۲) اور سخت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس علم و ہدایت کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے اس حدیث میں اہل علم کے لیے جو کرنے کا بیان ہے آپ کی (لائی ہوئی) ہدایت کو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے صرف روایت کے ذریعہ یا لایہ روایت کے ذریعہ یا اس طرح کہ وہ استنباط کریں اور بتائیں (لوگوں کو) اپنی

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم في الموعظة الحليمة: "فعلیکم بسنی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين"

أقول: انتظام الدين يرقف على اتباع سنن النبي وانتظام السياسة الكبری یرقف على الانتداب للخلفاء فيما يأمرهم بالاجتهاد في ماب الارغلافات، وإقامة الجهاد، واحسان ذلك، مالم يكن بدعا لغا لشريعة، أو مخالفا لنص.

ترجمہ (۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "میرے پیروکاروں میں "میں رازم کچھ رقم میرے طریقہ کو اور راہِ نبی پرانیت آپ خلفاء کے طریقہ کو"

میں کہتا ہوں۔ دین کا انتظام آنحضرت ﷺ کی سنتوں کی اتباع پر موقوف ہے۔ اور خلافت کبریٰ کا انتظام خانہ کی تابعداری پر موقوف ہے۔ ان باتوں میں جن کا لوگوں کو قسم میں اپنے اجتہاد سے معیشت کی مفید تدبیریں اور جہاد پر کرنے اور اس جیسے معاملات کے سلسلے میں۔ جب تک نہ خود شریعت کی نئی ایجاد یا کسی شخص کے خلاف۔

فرقہ ناجیہ اور فرقہ غیر ناجیہ کی تمثیل

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے لئے ایک (سیدھا) خطا کھینچا، پھر فرمایا کہ: "یہ اللہ کا راستہ ہے" پھر اس کے دائیں بائیں کی خطوط کھینچے (سات خطا چھوٹے اور بڑے دائیں طرف اور اسی طرح بائیں طرف کھینچے) اور فرمایا: "یہ (دیگر) راستہ ہیں۔ ان میں سے ہر اوپر شیطان ہے، جو اس راہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور آپ نے (سورۃ الانعام کی آیت ۱۵۸) تلاوت فرمائی (اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ) یہ میرا راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے، اس میں کسی عیرونی کردار اور دوسری راہوں کی عیرونی مت کردار کیونکہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دینی گی (مکتوبہ حدیث ۱۱)

تشریح: سب سے پہلے یہ بات واضح طور پر ذہن نشین کر لی جائے کہ اس حدیث میں فرقہ ناجیہ اور فرقہ ضد ناجی کی تمثیل بیان کی گئی ہے۔ سیدھا راستہ اہل سنت والجماعہ کا راستہ ہے، باقی اسلامی فرقوں کی راہیں کج ہیں۔ اور فرقہ ناجیہ ہی عقائد کی بنیاد پر نجات اذل کا عقدا ہے۔ دیگر فرقے عقائد کی خرابی کی وجہ سے غیر ناجی ہیں۔ ان میں اس بنیاد پر بہر حال جہنم میں جانا ہے۔ سزاؤں کے بعد ان کو موت ملے گی۔ وہ کھلے فی الحال نہیں ہیں۔ آیت کریمہ میں اسی صراطِ مستقیم پر کاہن رہنے اور دوسری راہوں سے بچنے کی ہدایت ہے۔ یہ حدیث اسلامی اور دیگر غیر اسلامی مذاہب کی تمثیل نہیں

ہے، جسے کہ بعض لوگوں کو کھڑا چمکی ہوئی ہے۔ حضرت شام صاحب قدس سرہ نے اس حدیث کی تشریح میں جو فرق ناجیہ اور دیگر فرق طبرانیہ کی تشکیک کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث انہی کی تھیل ہے۔

فرق ناجیہ دو فرق ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں ہی میں ظاہر کتاب و سنت کو اپنانے والا ہے یعنی قرآن و حدیث سے بہ ظاہر جو کچھ مفہوم ہوتا ہے اس کو لیتے ہے، سبے جا تاویلات نہیں کرتا۔ اسی طرح عام طور پر صحابہ و تابعین جس راوی پر پختہ رہے ہیں ان کو اپناتا ہے۔ اور صحابہ کرام و تابعین نظام اور مجتہدین عالی مقام میں جو باہم مسائل فرعیہ میں اختلافات ہوئے ہیں وہ نظر نہیں کیا۔ کیونکہ یہ اختلافات ان مسائل میں ہوئے ہیں جن میں نفس عام طور پر سنا سننے نہیں آئی، نہ ان مسائل میں صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ اور یہ اختلافات دو وجہ سے ہوئے ہیں:

(۱) — کسی نفس سے استدلال کر کے میں اختلاف ہوا ہے۔

(۲) — یا کسی نفس کے اہل کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے۔

بہرہ دل یہ اختلافات معتبر نہیں۔ کیونکہ یہ فراروع (شاخوں) کے اختلافات ہیں۔ اصول (تنے) میں یہ سب حضرات متحد ہیں۔ اور اصل واحد (ایک تنے) سے بھٹکی بھی شاخیں پھوٹیں، درخت ایک ہی رہتا ہے۔ متعدد درخت نہیں بن جاتے۔ لہذا اصول (تنے) مختلف ہو جائیں تو پھر درخت ایک نہیں رہے گا، مثلاً ہو جائیں گے۔

ایک حدیث میں ان اصولوں کی تشابہ کی گئی ہے جن پر گمراہی ہوتے و اجابت پاتے والا ہے۔ دو حدیث درج ذیل ہے:

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مُرور میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہی، مرا ٹکس پر آچکا ہے، جسے کہ ایک جنس اور دوسرے جنس کے مخلوق پر کاٹا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ گمراہی میں کوئی ایسا شخص ہوا ہے جس نے اپنے دس سے مائیدہ بدھم کیا ہے تو میری امت میں بھی یہ شخص مُرور پیدا ہوگا۔ اور ہیکل کی اس طرح بتر کر دے گا کہ اور میری امت کے بتر کر دے گا۔ وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ پھر ایک کے سوا نہ رہے۔“ (روایک نامی فرقہ کرنا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہا انا علیہ و اھلہ و اھلہ) (میں پرش اور میرے اصحاب ہیں) (روایت ترمذی، مشکوٰۃ، حدیث ۱۵۸۰)

منا انا علیہ میں سنت نبوی کی طرف اشارہ ہے (حدیثوں پر عمل کرنے والے اس کا صداق نہیں ہیں) اور اصحابی سے اجماع امت مراد ہے، جس کا اجماع فراہم کیا کہ اجماع ہے۔ لیکن جماعت مؤمنین کی مراد ہے۔ جو اس سے برعکس ہے وہ جماعت کفر نہیں۔

قرآن کریم کی حجت میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا احادیث اور رجاء کی حجت میں اسلامی فرقوں نے اختلاف کیا ہے۔ لہذا سورۃ اقسام کی آیت ۵ میں دونوں کی حجت کا ایک ساتھ ذکر ہے۔ ارشاد پاک ہے ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ

الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَقَاتِلِ اَلْہُدٰی، وَتَتَّبِعْ عَلٰی سَبِيلِ الْمُرْسَلِینَ، نُوَلِّہٖ مَاوَلٰی، وَنُعَیْبِہٖ جَہَنِمَ، وَنَسَاءُ، نَاصِیْرًا، یعنی جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے لئے اس حق ظاہر ہو چکا (یعنی حدیث کی حجت کا انکار کرتا ہے، حالانکہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو چکا، اور اللہ کے رسول کی باتیں حجت نہ ہوں گی تو پھر رسول جیسے کا فائدہ ہی کیا ہوگا)، اور وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر ہولیا (یعنی اجماع امت سے برگشتہ ہو گیا) تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے۔ اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور بری ہے وہ جلد جانے کی!

اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اجماع کی حجت پر استدلال کیا ہے۔ پس فرقہ داعی اہل السنۃ والجماعہ ہے یعنی جو لوگ سنت نبوی کو اپناتے ہیں، احادیث نبویہ کی حجت مانتے ہیں اور جماعت مسلمین کی راہ پر چلتے ہیں یعنی اجماع امت کو حجت مانتے ہیں وہی اہل حق ہیں۔ اللہم اجعلنا منهم!

فرقہ غیر ناجیہ: وہ گروہ ہیں جنہوں نے کوئی ایسا عقیدہ اپنایا ہے جو صرف کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یا کوئی ایسا عمل اختیار کیا ہے جو مجبور صحابہ و تابعین کے عمل کے علاوہ ہے یعنی جس عمل پر امت کا اجماع ہے، اور وہ اجماع و رواہ اس سے چلا آ رہا ہے جیسے تراویح کی ۲۰ رکعتیں جو فرقہ اس کو قبول نہیں کرتا وہ گمراہ فرقہ ہے۔

(۵) خَطُّ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ خَطٌّ، ثُمَّ قَالَ "ہٰذَا سَبِیْلُ اللّٰہِ"، ثُمَّ خَطَّ عَطْوُ ظَاہِرِ یَعِیْنِہٖ وَعَنْ شَعَالِہٖ، وَقَالَ: "ہٰذَا سَبِیْلٌ عَلٰی کُلِّ سَبِیْلِ مَنِہَا شَیْطَانٌ یَّمْشُوْا اِلَیْہِ" وَقَرَأَ: ﴿وَاِنْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْہُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیْلِہٖ﴾
أَقُولُ: اَلْفَرْقَةُ النَّاجِیَّةُ: ہُمُ الَّذِیْنَ فِی الْعَقِیْدَةِ وَالْعَمَلِ جَمِیْعًا بَعَا ظَہِرَ مِنَ الْکِتَابِ وَالسُّنَنِ، وَجَرٰی عَلَیْہِ جَمْعُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِیْنَ، وَانْ اَخْتَلَفُوا فِیْمَا بَیْنَهُمْ فِیْمَا لَمْ یَشْہَرْ لَہٗ مَضًّ، وَلَا ظَہَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ اِتِّفَاقٌ عَلَیْہِ، اسْتِدْلَالًا مِنْہُمْ بِبَعْضِ مَا هَلٰکَ، اَوْ تَفْسِیرًا لِلمَجْمَعِ، وَغَیْرِ النَّاجِیَّةِ: کُلُّ فَرْقَةٍ اَتَّخَذَتْ عَقِیْدَةً خِلَافَ عَقِیْدَةِ السَّلَفِ، اَوْ عَمَلًا دُونَ اَعْمَالِہُمْ.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ نے کوئی خط کھینچا، پھر فرمایا: "یَا اللہ! راستہ ہے"۔ اس خط میں کہتا ہوں نجات پانے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے اپنے عقیدہ اور عمل و دلوں میں اس بات کو جو یہ ظاہر ثابت ہوتی ہے کتاب امت سے ماوریپے ہیں اس پر مجبور صحابہ و تابعین۔ اگرچہ وہ ہر مختلف ہوئے ہوں اس بات میں جس میں کوئی شخص مشہور نہیں ہوئی۔ اور نہ صحابہ کا اس پر اتفاق ظاہر ہوا ہے (وہ حضرات مختلف ہوئے ہیں) استدلال کر کے ہونے اپنی طرف سے بعض اُن باتوں میں جو وہاں ہیں (یعنی مسئلہ کے بارے میں جو قرآن میں، ان سے استدلال کرتے ہیں اختلاف ہو گیا ہے) یا کسی شخص کے اجماع کی تعمیر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے ہر وہ

کر رہے ہیں جو منسوب ہوا ہے کسی ایسے عقیدے کی طرف جو ملف کے مقابلے کے خلاف ہے یا کسی ایسے عمل کی طرف جو ان کے عمل کے خلاف ہے۔ (المتخل مذهب کذا منسوب ہو)

☆

☆

☆

مجدد دین کی ضرورت اور ان کے کارنامے

حدیث — آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”یہ امت مگر اسی پر اکٹھ نہیں ہوئی“ (ترمذی (۳۹۶) کی روایت میں ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ میری امت کو — یا فرمایا، مجھ کی امت کو — کسی گمراہی پر اکٹھا نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اور جو (جماعت سے) علیحدہ ہو وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۳) اور مستدرک حاتم (۱: ۱۵۱) میں ہے کہ: ”سوا ابی انصحر کی بیوی کی رو میں جو شخص (سوا انصحر) سے علیحدہ ہو وہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۳)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”حضرت ﷺ نے فرمایا: ”یہ ایک اللہ فراخ بھینچیں گے اس امت کے لئے ہر سو سال کے مرتے پر اس شخص کو جو امت کے لئے اس کے دین کی تجدید کرے گا“
اس حدیث کی شرح درج ذیل روایت کرتی ہے:

حدیث — آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”اس علم کو پس گم ہونے والی نسل کے شب (تہ اور معتقد) لوگ۔ وہ اس نام سے دور کریں گے: حد سے چڑھنے والا کی تحریف اور باطل پرستوں کا جھوٹ اور جو ہوس کی جاوہل“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۳)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے اپنے پیچھے جب لوگوں نے اللہ کے دین میں اختلاف کیا۔ اور زمین میں پکارا پھیلا دیا۔ تو صورت حال نے ٹھکانا سنا یا اور اللہ تعالیٰ نے دست عالم ﷺ کو صوٹ فرمایا۔ اور آپ کی بعثت کے ذریعہ مابعد ملت کی آگ کی کو درست کیا۔ اور اللہ کے دین کو درست کر دیا۔

مگر جب آپ نے وفات پائی تو وہ حمایت الہی لینے آپ کے لئے ہوئے علم و ہدایت کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیونکہ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا تھا۔ اب ہدایت کا ارشاد کسی آپ کے دین کے بقا پر موقوف تھی۔ اس لئے مصلحت تھ وہ دنیا میں اس آخری دین کی حفاظت ضروری ہوئی۔ پس وہ مہرائی مت کے لوگوں میں الہامات اور دیگر تقریبات کا باعث بنی۔
غرض بارگاہ خداوندی میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہدایت لوگوں میں قیامت تک برقرار رہے گی اس لئے ضروری ہوا کہ لوگوں میں اتحاد ایک ایسی امت رہے جو دین کی حفاظت کرتی رہے اور یہ بھی ضروری ہوا کہ امت ساری گمراہی پر متعلق

نہ ہو جائے اور یہ بھی ضروری ہو کہ قرآن کریم لوگوں میں ہمیشہ محفوظ رہے۔

اگر صورت حال یہ ہے کہ جس طرح شاندار حوٹلی میں عرصہ دراز گزرنے سے کڑیاں جالنے لگی ہیں، مرد و خنہ جھٹکے، تکیوں سے پلستر اکھڑتا ہے اور رنگ اور لکھن (چھت) پھیکا پڑتا ہے یا اڑ جاتا ہے تو حوٹلی کی صفائی اور تزئین کاری ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی استعدادوں کے اختلاف نے کہ کوئی عالم ہے اور کوئی جاہل، واجب کیا کہ مدت مدید گزرنے پر لوگ اپنی طرف سے دین میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دیں جو دین میں سے نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں لطف خداوندی ایسے دریاں کا دھواں کرتا ہے جو دین کی مارت کی صفائی اور تزئین کاری کا کام کریں۔ یہ آپت حضرات ہوتے ہیں جن کی سر بلندی کا قدرت فیصلہ کر چکی ہوتی ہے۔ انکی عہد دین امت میں۔ یہ حضرات پہلے علم دین خوب محنت سے حاصل کرتے ہیں، پھر تہمتیں قسم کے کام کرتے ہیں:

پہلا کام: نقالی (عد سے دو جاہل و افہامی) کو دین میں جو تحریف کرتا ہے، یہ حضرات اس کو دور کرتے ہیں۔ جیسے ذالی شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ماننے میں یا مالکوں کو پیغمبروں کا دھوکہ دیتے ہیں۔ مجددین ایسے امور کی اصلاح کرتے ہیں۔ غرض تشدد اور تمسک کی راہ سے جو خرابیاں دین میں در آئی ہیں ان کو یہ حضرات دور کرتے ہیں۔

دوسرا کام: باطل پرستوں کے اذعان کی نقلی کھلتے ہیں، جیسے ملعون کا دہائی کا دھوکہ نہوت۔ غرض امتحان (چاہوں کی پسندیدگی) اور دوستان میں غلط طے کرنے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو یہ حضرات دور کرتے ہیں۔ تیسرا کام: یہاںوں کی غلط روایت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے رضا خانوں کا سورۃ المائدہ کی آیت ۱۵ سے استدلال کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور آپ کا سایہ نہیں تھا۔ حالانکہ آیت میں نور (ایک روشن چیز) سے مراد قرآن ہے، کیونکہ آیت کے پہلے ہی یہ ہے میں مفر خمیر آئی ہے اور سند احمد (۳۲۸:۶) کی روایت سے آپ کا سایہ ہونا ثابت ہے۔ غرض یہاںوں کی راہ سے اور ضعیف تاویلات کی بنیاد پر، سورہ بقرہ ترک کرنے کی وجہ سے دین میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مجددین ان کو بھی دور کرتے ہیں۔

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة" ولوله صلى الله عليه وسلم:

"يبحث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يحدّث لها دينها" وتفسره في حديث آخر: "يُجْمَلُ

هذا العلم من كل خلف عُذْلُهُ، يَقُولُ عَنْ نَحْرِيفِ الْعَالِيَيْنِ، وَتَحَالُ الْمُبْطِلِينَ، وَتَقُولُ الْجَاهِلِينَ"

اعلم أن الناس لما اختلفوا في الدين، وأفسدوا في الأرض، فرع ذلك ما بحدود الحق.

فيبحث محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك إقامة الحجة الواجبة، فم لما توفي النبي صلى

الله عليه وسلم صارت تلك العصابة بعينها متوجهة إلى حفظ علمه ورؤيته فيما بينهم، فأورثت

فيهم إلهامات وتقريرات.

فمیں حضرت اقدس داعیہ (القلمۃ الہدیۃ) فیہم عالم بقیم الساعة، ہو جب لذت اُن بكون فیہم لا محاذۃ اُمۃ قائمۃ بامر اللہ، وَاَنْ لَا یَحْتَمِرُوا عَلٰی الضَّلَالَةِ بِاسْرَعِهِمْ، وَاَنْ یُحْفَظَ نَفَرَاتُ لِبِهِمْ، وَاَوْجِبَ اخْتِلَافَ استعدادہم: اُنہ یلحق بجماعتہم مع ذلک شیئ من التفرق، فانطربت العنایۃ لسانہ مستعیدس، قُضِیَ لہم بالمتنویۃ، فاروت فی قلوبہم الرعۃ فی العلم، ونفی تعریف الغائبین، وهو إشارة إلی التسلُّد والتعمُّق، وفتحال العظیمین، وهو إشارة إلی الاستحسان، وخلق ملۃ بمنۃ، وتالیل الجاہلین، وهو إشارة إلی التہارن، ونورک المأمور بہ بتأویل ضعیف.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "میں اسٹھ ہوگی یہ امت کمرانی پر" اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "مجھیں گے اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر سو ماں کے سرے پر (یعنی سو ماں پر سے ہونے پر) اس شخص کو جو بن کرے گا امت کے لئے اس کے دین کو" اور اس کی تفسیر ایک دوسری حدیث میں ہے: "اٹھ گئے اس علم کو ہر بعد نسل میں سے اس کے مستور وک، دور کریں گے وہ اس سے نکالی ٹوٹوں کی تحریکات کو، اور ہر چار پستوں کے قواعدات کو، اور چالیس کی تاویلات کو"

جان میں کہ جب لوگوں نے دین میں اختلاف کیا۔ اور زمین میں نہ دیکھا، یا تو اس چیز نے دھک دی جو دینی کے دروازے پر ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ اور اس بحث سے ارادہ فرمایا کہ ملت کو سیدھا کرنے کا۔ پھر جب آنحضرت ﷺ نے وفات پائی تو ہوگی وہ مہربانی بچہ متوجہ ہونے والی آپ کے علم کی اور آپ کی ہدایت کی لوگوں میں حفاظت کی طرف، اس پیچھے لائی وہ مہربانی لوگوں میں ایمانات کو اور تقریبات کو۔

پس بارگاہِ ہدایتی میں ایک ارادہ ہے ہدایت کو برقرار رکھنے کا تو کون میں قیامت کے دن تک۔ جس باقی وہ ضروری ہو کہ جو لوگوں میں ایمان ایک ایسی امت جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی ہو، اور یہ کہ انکھابوں وہ سارے کے سارے عمر ہی پر، اور یہ کہ کھوکھلا رکھا جائے ان میں قرآن۔

اور لوگوں کی استعداد کے اختلاف نے واجب کیا کہ ان کے لئے اس دین کے سرحد جو ان کے پاس ہے، اس کے ساتھ کچھ تبدیلی۔ پس مہر اللہ کی نے انتظار کیا کچھ مستعد لوگوں کا، جن کے لئے سرحد کی کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ میں پیچھے لائی وہ مہر اللہ کی ان کے دلوں میں طرکی و غربت کو اور نئی لوگوں کی تحریک کے دور کرنے کو، اور وہ اشارہ ہے تہذیب کی طرف۔ اور باطن پرستوں کے قدامت کے دور کرنے کو، اور وہ اشارہ ہے تہذیب اور ایک صفت کو دوسری صفت کے ساتھ طے کرنے کی عرف۔ اور ہر دلوں کی تاویلات کے دور کرنے کو، اور وہ اشارہ ہے تہذیب کی طرف اور ماسور ہو چھوڑنے کی طرف ضعیف تاویل کے ذریعہ (تفصیل کے لئے دیکھیں بحث ساری کا باب ۱۸)

علماء انبیاء کے وارث ہیں

حدیث — حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہے میں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں“ (مشکوٰۃ، کتاب العلم، حدیث ۷۰۰)

حدیث — ایک طرح کی حدیث میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جنگ علماء انبیاء کے وارث (جانشین) ہیں۔ اور انبیاء نے دنیا و دوزخ کا ورثہ نہیں چھوڑا، انھوں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پس جس نے (دولم حاصل کیا اس نے کمال حاصل کیا“ (مشکوٰۃ، حدیث ۲۱۲)

حدیث — حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میں نے نبیوں کا ورثہ لیا، انھوں نے دوزخ کا ورثہ لیا اور اس قسم کی اور روایتیں بھی ہیں۔ جیسے ایک ضعیف حدیث ہے: ”فلیسوا واحداً أشد علی الشیطان من ألف صابئ۔“ (ایک فقیر (مسائل کا ماہر) شیطان پر ہزار صابئوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور ایک دوسری مرحل روایت میں ہے کہ: ”جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم و دین حاصل کر رہا ہو تو اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کرے تو اس کے اور نبیوں کے اور میان جنت میں ایک درجہ (کافرق) ہوگا“ (رد والہامی، مشکوٰۃ، حدیث ۳۷۹) اور اس قسم کی اور بھی حدیثیں ہیں، جن میں علماء کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔

تشریح: خلفہ کا یہ مقام و مرتبہ اس لئے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور اس سے مخلوق کی ہدایت کا کام لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوں۔ اور فرشتے مامور ہوں کہ وہ اس بستی سے محبت کریں اور اس کی عظمت کا وہ بھریں۔ پہلے بحث اول کے باب سوم میں یہ روایت بیان کی جا چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کہ اس سے محبت کرے گا قلم دیتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کی محبوبیت رکھی جاتی ہے۔

پھر جب نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو دوزخ و آتش جو نبی کے ساتھ مخصوص تھیں، جہنم و جہنم سے جہنم و آتش میں اور تاثرین و دین پر بندہ دل ہوتی ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ نبی کی ملت کے محافظ ہیں۔ اس طرح علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار نیک و برکات سے نوازتے ہیں۔

[۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "من يؤد الله به خيراً يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن العلماء ورثة الأنبياء" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم" وأما ذلك.

اعلم ان العناية الإلهية إذا خلّت بشخص، وصيّره الله نقطة لتدبير الهی لابد أن يصير مروحاً، وان نؤمن بالملائكة بحجته وتعظيمه لحملت نخبة جبرائیل، ووضع القبول فی الأرض۔
ولما انفصل النبی صلی الله علیه وسلم نزلت العناية الخاصة به يختص بحفظ ملته إلى خفلة العلم، وزواله، ومنشیئها، فالنتیج لیهم فوائد لا تخصی۔

ترجمہ: (۷) آنحضرت ﷺ کے تین ارشادات۔ (۱) جن کا ترجمہ اوپر آچکا ہے۔

جان لیں کہ الطائفہ خداوندی جب کسی شخص پر نازل ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ تدبیر الہی کی اضافی جگہ دیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ مہربانی کیا ہو، اور یہ کہ فرشتے علم دیئے جائیں اس سے محبت اور اس کی تعلیم کرنے کا محبت جبرئیل اور زمین میں قبولیت، کلمے کی حدیث کی وجہ سے۔

پھر جب نبی ﷺ (عالم بالا کی طرف) منتقل ہو گئے، تو اتری دو محبت تھیں جو آپ کے ساتھ خاص تھیں، آپ کی ملت کی حفاظت کے لئے اسے علم نبوت کے حاملین پر اور ناقلمین علم پر اور اس علم کو پھیلانے والوں پر۔ یہی پیو اگے (اللہ نے) ان میں بے شمار ائمہ۔

لغات: خلّ بالمکان: نازل ہوا، اتر آ۔۔۔ منشیئہ: اسم ذلل جمع کا مینہ ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ إضافة: پھیلاؤ۔ انتیج: برساتا کہا جاتا ہے انتیج الریح السحاب: بارش برساتا۔

محدثین کے لئے ترمذی کی دعا

حدیث — حضرت محمد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھیں اس بندے کو (یعنی قدر و منزلت پر خاص نہیں۔ اور اس کو بہت خوشی حاصل ہو) جس نے میری بات سنی، پس اس کو یاد کیا اور اس کو محفوظ کیا، اور (دوسروں تک) پہنچایا۔ پس بعضے حاملینِ قدر تیرے نہیں ہوتے اور بعضے حاملینِ قدر اس شخص کو پہنچاتے ہیں، جو اس سے بڑا فقیر ہوئے (یعنی بعض حدیث کو یاد کرنے والے زلفی نہیں ہوتے یا فقیر ہوتے ہیں مگر جس کو وہ پہنچاتے ہیں وہ زیادہ کچھ رکھتا ہے، پس چاہئے کہ حدیث لیکن پہنچائے تاکہ آگے والا اس سے مسائل مستعد کرے) (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۳۳۸۳۸)

تقریباً: حجاج بنی حاملینِ دنا قلمین و ناثرین علوم نبوت و انبیاء کے جانشین ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ ان کے بعد وہ جب ان محدثین کرام کا ہے جو فقیر نہیں ہیں۔ ان کو بھی رسول اللہ ﷺ نے شادابی کی دعا دی ہے۔ یہ

فصلیت ان کو ہاں وجہ وصل ہوئی ہے کہ وہ بھی کسی درجہ میں ہدایت نہویں کو مخلوق تک پہنچنے والے ہیں۔

[n] قوله صلى الله عليه وسلم: "نظر الله عبداً مجمعاً مقلتي، فحفظها ورعاها، وإذاها كما سمعها" أقول: سبب هذا الفضل أنه مطبوعٌ لحمل الهداية النبوية إلى الحلق.

ترجمہ (۸) اور انحضرت ﷺ کا ارشاد: ”شاب دیکھی اچھی“ میں کہتا ہوں: اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ (محمدین) اتناں جسے اس عبادت نبوی ﷺ کی طرف اٹھانے کے لئے یعنی پہنچانے کے لئے۔

حدیث میں کذب بیانی کبیرہ گناہ ہے

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جس نے جان کر بھی برصوت مانگنا نہ دیا اور نہ اس کو مانگا وہ میرا دشمن ہے“ (مشکوٰۃ: ۱۸۶)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”آخر زمانہ میں بڑے فریسی بڑے جھوٹے لوگ ہوں گے، جو تھماہے پاں ایسی حدیثیں لائیں گے، جو قرآن نے مٹا دی ہیں، ان تھماہے باپ داروں نے۔ پس جو تم ان سے اور بچاؤ، ان کو اپنے سے۔“ مگر ان کو ادریں دو تم کو اور نہ کہ تمہیں، اب ایسی دو قرآن (مطالعہ حدیث ص ۱۵۳) تشریحاً: حدیث میں کذاب یا فانی کیسے پہچانے گا ہے۔ پہلی حدیث میں جو عبیدہ ہے وہ اس حرکت کے تیسرے گن دہونے کی نظر انداز کرتی ہے۔ اور جس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کی صدیوں تک دین کے بچنے کی راہ میں روایت ہی ہے۔ جس اگر روایات میں غلطی درآئے گا تو دین کیسے محفوظ رہے گا؟ اس لئے روایت حدیث میں حکایت و وجہ احتیاط ضروری ہے۔ اور احتیاطی اور صورتیں ہیں (۱) اور وہی خود روایت حدیث میں بے احتیاطی نہ رہے۔ پورے حلقہ کے ساتھ روایت بیان کرے (۲) بر خود غلط قسم کے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کرے۔ بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ دوسری روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

١٩ | قوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" وقوله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون"

أقول: لما كان طريق يسوع النذير إلى الأعمار المتأخرة، إنما هي الرواية، وإذا دخل الفساد من جهة الرواية لم يكن له علاج البتة، كان الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبيراً، ووجب الاحتياط في الرواية، لتلاوي كذباً.

ترجمہ (۱) آپ ﷺ نے ارشادات (جن کا ترجمہ گزرا چکا) میں کہا ہوں جب بعہ کے زمانوں تک دین

کے بچنے کی راہیں روایت اسی تھی، اور جب نسا و اہل غل ہو رہا بیت کی جہت سے، تو تفصیلی بات ہے کہ اس کے لئے کوئی علاج نہیں ہوگا (تو) نبی ﷺ پر جموت پانہ جتنا کبیرہ گناہ ہوا، اور احتیاطاً و ادب ہوئی روایت حدیث میں تاکہ تصحیص کے طور پر حدیث روایت نہ کی جائے۔

اسرائیلی روایات کے احکام

حدیث — مذکورہ حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ”اِسْرَائِیل سے باتیں نقل کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں“ حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں توہمات پڑھا کر عربی میں مسئلوں کے لئے تفسیر کرتے تھے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”سچا چنانچہ اہل کتاب کو یہودی، عیسائی، اور کھوہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس ولی پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس پر جو ہمیں اللہ، اسماعیل، اسحاق، یعقوب (علیہم السلام) اور ابراہیم علیہ السلام پر اتاری گئی ہے۔ اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) اپنے گئے ہیں، اور اس پر جو دیگر انبیاء دیئے گئے ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تفریق نہیں کرتے ہم ان میں سے کسی کے دو درمیان، اور ہم اللہ کے مطیع ہیں (س۔ ۱۲، القراءۃ ص ۱۳۹، روح الباری، مشکوٰۃ ص ۵۵۵) علاوہ انہیں وہ حدیث بھی اس موقع پر پڑھ لی جائے، جس میں آپؐ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے: ”ایما تم یہود و نصاریٰ کی طرح دین کے معاملہ میں حیرت کا شکار ہو؟“

مسئلہ (۱) اہل کتاب سے کتاب و سنت کی تائید کے طور پر کوئی بات نقل کرنا درست ہے۔ بشرطیکہ اس بات کا اطمینان ہو کہ دین کے احکام میں غلط فہم نہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دیگر باتیں نقل کرنا جائز نہیں۔ (ہائیکل سے باتیں نقل کرنے کا بھی یہی حکم ہے)

مسئلہ (۲) تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں جو اسرائیلیات ہیں، ان میں سے بیشتر علمائے اہل کتاب سے مروی ہیں، ان پر کسی حکم شرعی یا کسی امتداد کی بنیاد قائم کرنا جائز نہیں۔

نوٹ: الفوز الکبیر باب رابع فی فصل الاول میں شامی صاحب نے تفسیر میں اسرائیلی روایات نقل کرنے کو اسلام کے خلاف ایک سازش قرار دیا ہے جو دین میں دھڑکی ہے۔ دیکھئے الفخر الکبیر ص ۱۵۹

(۱۰) قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عن بني إسرائيل، ولا حرج" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تضلّوهم ولا تكذبوهم"

أقول: الرواية عن أهل الكتاب يجوز لِمَا سَبَقَ سَبِيلُ الْأَعْيَانِ، وَحَيْثُ يَكُونُ الْأَمْنُ عَنْ

الاختلاط فی شرائع الدین: ولا تجوز هیما سوی ذلک.

ومما ینبغی أن یعلم أن غالب الإسرائیلیات المدسوسة فی کتب التفسیر والأخبار منقولة عن أحبار أهل الکتاب، ولا ینبغی أن ینسب علیها حکم معتقد بذکر.

ترجمہ: (۱۰) آپ کا ارشاد (جس کا ترجمہ: اور پڑھنا) ایسی کہتا ہوں: اہل کتاب سے روایت جائز ہے جس چیز میں کسی کی رائے اعتبار (تائید) کی راہ ہے، اور جہاں امینان ہوں ان کے احکام میں غصہ رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں نہیں اس کے علاوہ میں۔ اور ان باتوں میں سے جن کو جاننا مناسب ہے یہ ہے کہ اکثر اسرائیلیات جو تفسیر کی کتابوں میں اور تاریخی کتابوں میں غلطی لگی ہیں، وہ علمائے اہل کتاب سے مروی ہیں، مناسب نہیں کہ ان پر رد رکھا جائے کسی حکم شرعی کا، کسی عقیدے کا۔ پس سوچ لے۔

دنوی اغراض کے لئے عمو دین سکھنا اور سکھانا حرام ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے دینی علم سکھا، ان علوم میں سے جن کے ذریعہ اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے (یعنی دینی علم) نہیں سکھاتا، وہ اس کو عموں کے لئے حاصل کرے اس کے ذریعہ دنیا کا سامان، تو وہ قیامت کے دن جنت کی جگہ نہیں پائے گا“ یعنی اس کی بوجہ سے جنت میں لوگ بھیجے جائیں گے، جنت میں جانا تو درجہ اول (مستحق حدیث ۴۴)

تشریح: دنیا کمانے کے لئے یعنی سرکاری عہدہ حاصل کرنے کے لئے، تعلیم یا شیخ الاسلام بننے کے لئے یا عہدہ پالنے کے لئے دینی علم حاصل کرنا حرام ہے۔ حدیث میں اسی کا تذکرہ ہے۔

اسی طرح ایسے شخص کو جو طرہ دین کی تحصیل سے ناامد غرض رکھتا ہے، دین کی تعلیم دینا بھی حرام ہے۔

پہلی وجہ: ایسے شخص کا بطور پرو دین سکھانے کے بعد دینی اغراض کے لئے ضعیف تاویلات سے ذریعہ دین میں تحریف کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہی ضروری ہے کہ اہل دین کی کامدہاں کر دیا جائے۔

دوسری وجہ: ایسے شخص کو دین کی تعلیم یا قرآن وحدیث کا احترام ملے گا، خدا تعالیٰ اس کے ہرے میں اپنی برکت سے۔ نوٹ: سکھانے کی حرمت کا اگرچہ حدیث میں صریح ذکر نہیں، مگر اس کی حرمت بھی حدیث میں شامل ہے۔

[۱۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "من تعلم عسما مما ينهى به وجه الله، لا تعلمه إلا ليصيب

به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" یعنی: دیکھا۔

أقول: يحرم طلب العلم الدہنی لأجل الدنيا، ويحرم تعليم من يزی فيه الفوضى الفاسد لوحدة منها: أن مثله لا یخلو عالیا من تحریف الدین لأغراض الدنيا بناوہل ضعیف، فوجب سد الثریعة ومنها: ترك حرمة القرآن والسنة، وعدم الاکثرات بها.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”جس نے سیکھا اس میں کہتا ہوں: دنیا کے لئے دینی علم حاصل کرنا حرام ہے۔ اور اس شخص کو سکھانا بھی حرام ہے جو اس میں فاسد غرض رکھتا ہے، مجھ و جو دان میں سے یہ ہے کہ اس طرح کا آدمی عام طور پر خالی نہیں ہوتا دین کی تحریف سے، دنیا کمانے کے لئے، کمزور (یعنی باطل) تاویلات کے ذریعہ، پس ضروری ہوا اسو راخ کا بند کھنہ۔ اور ان میں سے: قرآن و حدیث کے احترام کو ملحوظ نہ رکھتا ہے۔ اور ان کی پرہیزگاری ہے (انکوث للامور پر) آئنا نکوث العلم فلاخار تحت لکھتہ کرتا)

بوقت حاجت علم دین کو چھپانا حرام ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جس سے کوئی مہی (دینی) بات پوچھی گئی جس کو وہ چاہتا ہے، پس اس نے اس کو چھپایا (یعنی نہ بتایا) تو وہ قریامت کے دن گم کی لگام بند جائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳)

تشریح: حدیث شریف میں کھانا ہم کی سزا آگ کی لگام بیان کی گئی ہے۔ دونوں باتوں کی وجہ درج ذیل ہے۔ پہلی بات: بوقت حاجت علم دین کو چھپانا وجہ سے حرام ہے۔ دوسری وجہ: یہ تمام اس کا سرچشمہ یعنی اشاعت دین سے لاپرواہی ہے۔ ہر عالم دین کا فریضہ ہے کہ اعلیٰ مرتبہ تعلیم کے ذریعہ اشاعت دین کا اہتمام کرے۔ اور لوگ دین سمجھنے کا خیال ہی چھوڑ دیں گے، کیونکہ کوئی دین سکھانے والا ہی نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ: علم بیان کرنے سے محظوظ اور تازہ رہتا ہے۔ جو علم کو چھپاتا ہے وہ رفتہ رفتہ اسی کو بھول جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہاں جمع رکھنے سے اور نظم خرج کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک کو بھول جانا بڑا اذیالی ہے، اہکام شریعہ کو بھول جانا بھی باعث خسار ہے۔

دوسری بات: اخروی جزاؤں کے ہارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ جس عمل سے ہوتی ہیں یعنی عمل اور اس کی جزا میں متناسب ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس شخص کا اہتمام یہ ہے کہ اس نے حق کے اکہار سے زبان کو روکا ہے، اس لئے سزا بھی اسی قبیل سے دی جائے گی۔ لگام دین سے بند کرنے کا پیکر محسوس ہے، اس لئے آخرت میں کھانا علم کی پر سزا تجویز کی گئی ہے۔

۱۶] قوله صلى الله عليه وسلم "من سئل عن علم غيبه، لم يحكمه، ألجم يوم القيامة بلجامه من النار" أقول: يحرم كبح العلم عند الحاجة إليه، لأنه أصل الشاؤون، وسبب نسيان الشرائع، وأجره المعاد نبي على المناسبات، فقد كان لإلزام كلف لسانه عن النطق، جوزى بفتح الكف، وهو اللجام من نار.

ترجمہ (۱۶) "حضرت مثنیٰ بن جاح کا ارشاد "جس سے کوئی علم بات نہ" میں کہتا ہوں، علم کا چھپانا حرام ہے اس کی حاجت کے وقت، اس لئے کہ وہ ایمان کی چیز ہے، اور احکام شرعیہ کو بھولنے کا سبب ہے۔ اور آخری چیز میں منافقوں پر مبنی ہیں۔ جس جب گناہوں سے ذہن کو روکتا تو وہ ضرور اکیلا رکسے کے بغیر محسوس کے ذریعہ، اور اس کی تکمیل ہے۔

فرض کفایہ علوم اور ان کی تعمین و تفصیل

حدیث — حضرت عبداللہ بن مراد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت مثنیٰ بن جاح نے فرمایا: "علم قین ایسا آیت نکلے یا سنت تو نہ" یا فریضہ، والدہ اور موطوم ان کے سوا ہیں وہ فضل (زائد) ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹) (اس حدیث میں فوائد کثرت کے لئے ہے)

تشریح: اس حدیث میں علم دین کے اس درجہ کا بیان نہیں ہے جو فرض عین ہے۔ اس کا بیان طلب العلم فریضہ عسی کل معلوم میں ہے۔ اس حدیث میں علم دین کے اس درجہ کا بیان ہے جو فرض کفایہ ہے۔ لفظ فرض کہ یہ کسی قدر عبارت: فرض بظہر کہ یہ ہے مثنیٰ بن جاح نے اس علم کا بیان ضروری ہے جس سے امت کی ہر طرف کی دینی ضرورت پوری ہو جائے۔

فرض کفایہ کے درجہ میں جو علم ضروری ہیں وہ تین ہیں:

پہلا علم قرآن کریم کا تفصیلی علم، یعنی، العلوم جو نظم قرآنی سے متعلق ہیں، جیسے نحو و صرف، لغات، اختلاف اور تجوید وغیرہ کا جاننا، اسی طرح قرآن کریم کی جو حکم آیات ہیں، جن پر دین شریعت کو مدار ہے ان کو تفصیل سے جاننا۔ قرآن کریم کے مشکل کلمات کی وضاحت، آیات کا شان نزول، فاضل باتوں کی توجیہ یعنی ان کو اس مرتبہ میں کرنا کہ احادیث قبول کر لیں اور کوئی شکال باقی نہ رہے اور تاریخ و منسوخ آیات کو جو فرض کفایہ ہے ——— دینی وہ آیات جو اہل قیصر متشابہات ہیں، جیسے حروف مقطعات اور آیات منفات، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی مراد میں توقف کیا جائے یا حکم آیات کے ذریعہ ان کی مراد متعین کی جائے اور یہ بات ممکن ہو۔

دوسرا علم: سنت قاصر (معمولی بہادریٹ) کا علم یعنی ان روایات کو جاننا بھی فرض کفایہ کے درجہ میں ضروری

ہے جو احکام شرعیہ یا آداب اسلامی سے متعلق ہیں۔ خود ان کا تعلق عبادات سے ہو یہ معیشت کی ملوثہ چیزوں سے۔ جن کا تفصیلی بیان علم فقہ میں ہے۔ اور قاصر (برقرار) کا مطلب یہ ہے کہ دروہیات نہ تو منسوخ ہوں، نہ سترکہ، نہ شاذ اور وہی بدعات ہیں میں عام طور پر معمول بہاری ہوں۔

ان میں اہل درجہ کی روایات وہ ہیں جو فقہائے مدینہ اور فقہائے کوفہ کے درمیان متفق علیہ ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ان مسائل پر چاروں فقہی مکاتب فکر متفق ہوں۔

اور اس کے بعد دو چار روایات کا ہے جن میں صحابہ کرام میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ان کے روایات میں قول ہیں، اور ہر قول پر کسی نہ کسی فقیر کا گھل رہا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ روایات موصحاح، مصنف عبد الرزاق، مصنف کتابوں میں موجود ہوں۔ اس نہ نہ تک جو روایتیں نقل رہیں اور بعد کی کتابوں میں، جن میں رعب دیا اس صحیح کہا گیا ہے، انہیں ان کا اعتبار نہیں۔

یہی اور قسم کی روایتیں سنت قاصر ہیں، ان کے علاوہ جو باتیں کتب حدیث میں ہیں، اور بعض فقہائے معتدین کی آراء ہیں، جو کسی حدیث کی تفسیر میں یا اس پر تفسیر کرتے ہوئے یا کسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے یا استنباط کے طور پر درج ہوئی آئی ہیں۔ وہ باتیں سنت قاصر میں شامل نہیں۔

فیر اعظم فریضہ عادل کاظم فریضہ کے معنی ہیں: متعین کردہ، ہر فرض الامور کے معنی ہیں: متعین کرنا۔ شاذ صاحب فرماتے ہیں کہ فریضہ عادل سے مراد ہم میراث میں ذوی الخروض کے حصص ہیں۔ نیز فقہاء و عدالت کے در مسائل بھی فریضہ عادل میں شامل ہیں جن کے ذریعہ مسلمانوں کے باہمی نزاعات کا تحفیہ کیا جاتا ہے۔ اور راقم کے خیال میں معاملات کے سارے ہی مسائل فریضہ عادل کا مصداق ہیں۔ ان کی خصوصیت اہمیت کی وجہ سے ان کو کلمہ و ذکر کیا گیا ہے۔ اور فریضہ کے ساتھ عادل کی قید یہ واضح کرنے کے لئے بڑھائی گئی ہے کہ مسلمان مسائل کو بروئے کار لایا جائے گا تو مشرور عدل و انصاف کا گہوارا بن جائے گا۔

غرض یہ نئی علوم فرض کیا یہ ہیں۔ کسی بھی شجر کا ان علوم کے جاننے والے سے خالی ہونا حرام ہے۔ کیونکہ دین کا دار و مدار انہی علوم پر ہے۔ اور ان کے سامان و محرم علوم فضل مزید ہیں، بشرطیکہ شرعاً ان کی تحصیل جائز ہو۔ فضل کے معنی: فضول نہیں ہیں، جیسا کہ بعض لوگ کم علمی سے ایسا خیال کرتے ہیں۔

[۱۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قديمة، أو هريضة عادلة،

و ما كان سوى ذلك فهو فضل"

أقول: هذا ضبط و تعدب لما يجب عليهم بالكتابة، فيجب:

[الف] معرفة القرآن لفظاً، ومعرفة محكمه بالبحث عن شرح غريبه، وأسباب نزوله، ونوجوه

مفضله، ونامسجد و مسوعد، أما المشابهة: فسحكه العرفق، أو الإرجاع إلى المعكم.

[ب] والسنة القانصة: ما ثبت لي العبادات والارتفاقات من الشرائع والمن، مما يشمل عليه علم الفقه.

والقائمة: ما لم ينسخ، ولم يهجر، ولم يشذوا به، وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين:

أعلامها: ما اتفق فقهاء المدينة والكوفة عليه، وآيته: أن ينفي على ذلك المذهب الأربعة.

ثم: ما كان فيه قولان لجمهور الصحابة، أو ثلاثة، كل ذلك قد عمل به طائفة من أهل العلم، وآية ذلك: أن تنكر لي مثل الموطأ وجامع عبد الرزاق وروايتهم.

وما سوى ذلك: فإنما هو استنباط بعض الفقهاء دون بعض، تفسيرا، وتخريجا، أو استدلالا، واستنباطا، وليس من القائمة.

[ج] والمقربة العادلة: الأنصاء للورثة، ويلحق به أبواب القضاء، مما سيله قطع المنازعة بين المسلمين بالعدل.

فهذه الثلاثة: يحرم خلوس البلد عن عالمها، فتوقف الدين عليه، وما سوى ذلك من باب الفصل والزيادة.

ترجمہ: (۱۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "علم حقن میں اس" جسی کہتا ہوں: یہ مضبوط کرنا ہے اور متعین کرنا ہے ان علوم کو جن کی تحصیل لوگوں پر واجب علی اللہ ہے۔ پس واجب ہے:

(الف) قرآن کو جاننا، غفلتوں کے اعتبار سے، اور اس کے حکم کو پہچانتا، بحث کر کے اس کے نامائوس افعال کی تحریر سے، اور اس کے شان نزول کو، اور اس کے غامض کی توجہ کو اور اس کے مانع و منسوخ کو پہچانتا۔ رہا کتاب (حصہ) پس اس کا حکم توقف کرنا ہے یا حکم کی طرف لونا ہے۔

(ب) سنت کا: وہ احکام شرعیہ اور سن نبویہ ہیں جو ثابت ہوئی ہیں عبادتوں اور معیشت کی منفعہ دہیروں میں، ان میں سے جس پر علم فقہ مشتمل ہے۔ اور کہ وہ ہیں جو منسوخ نہیں کی گئیں۔ اور نہ چھوڑی گئیں ہیں، اور جس کی تکلیف اور اس کا راوی اور اس پر پلے ہیں، مجہود صحابہ، تابعین۔

ان کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جس پر حدیث اور کوفہ کے فقہاء متفق ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر چاروں مذاہب متفق ہوں۔

پھر وہ ہیں جن میں مجہود صحابہ کے وہ یا نہیں قول ہیں۔ ان میں سے ہر قول پر عمل کیا ہے ال علم کی ایک جماعت نے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ روایتیں سانسے آتی ہوں موطا، مالک اور مصنف عبد الرزاق جیسی کتابوں میں۔

اور اس کے پاس اور اس کے بعض قسم کا اشتباہ ہے۔ نہ کہ انھیں کا۔ تحسیر اور تحسین کے خود پر یا ستر، لی، نہ راستہ کا کے طور پر، اور ان میں خود روایات منت قائم ہیں۔

(۱۸) اور فرقہ کا نام اور اس کے بعض ہیں۔ اور الحق کہنے کو نہیں گئے ان کے ساتھ فرقہ کے مسائل، ان میں سے جن کی وہ انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان قیام نہ وقت کی راہ ہے۔

پس یہ حق معلوم حرام ہے کسی شریک خالی ہو، ان کے پنے اس کے سے ان میں پر خوف ہوئے کی وجہ سے۔ اور جو صورت کے ماوراء ہیں اور فضل و زیادتی کے باب سے ہیں۔

☆

☆

☆

دین کو جیسا کہ بنا کر پیش نہ کیا جائے

حدیث حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے انھوں نے (مہم باتوں) سے منع فرمایا (ما رواہ احمد ۵۵۶، مسند احمد ۴۴۳)

تشریح: انھوں نے وہ مہم مسائل ہیں جن سے آدمی غلطی میں پڑ جائے۔ اور ان کے ذریعہ لوگوں کا استحسان کیا جائے۔ اور وہیں ایسی باتیں جیسا کہ کہلاتی ہیں۔ اور نہ نبی یا ان کے جیسا کہ کہلاتی ہیں، نہ ان کے بعد وہ مہم مسائل ہیں۔

یہی وجہ مقلد رہنے سے سبکی کے کو تکلیف پہنچتی ہے اور مسلم کی ہر دہائی ۱۷۱۷ ہے۔ اور اگر مقلد سے جواب نہ دینا پڑا تو وہ سوا بھی ہوگا۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ نیز اس غلامیوں میں خود پسندی اور اپنی بڑائی کا اظہار بھی ہے اور شرعاً پابندی نہیں۔

دوسری وجہ یہ کہ ان دین میں انھیں کا اور راہ کھولتا ہے۔ حق کی تفصیل بحث سراسر کے باب ۱۸ میں گذر چکی ہے۔ ان کی بھی کا صحیح حریقت ہی ہے جو صحیح اور ثابت کا تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ:

(الف) — روایت سے بھروسہ جو کہ معلوم ہوتا ہے اس پر تعلق کیا جائے یا زیادہ سے زیادہ جو بات بحال ظاہر ہو اس کو لیا جائے۔ جو نہیں کیا (المعلوم خلاف) یا اقتصاداً یا نفوی (المعلوم موافق یعنی دولت انھیں) سے بھی جاتی ہیں اور بحال ظاہر ہیں (ان جن کی تفصیل بحث سالی کے باب خاص میں گذر چکی ہے اس سے زیادہ میرا ہی میں نہیں کرنا چاہئے۔

(ب) — جب تک والدہ انھیں سوا مضم جائے کی شدہ یہ بیوقوف پیش نہ آئے جہاں میں نہیں گھسنا چاہئے۔ کیونکہ جب والدہ نہ ہوئے اور اس کا شرعی حکم جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے تو غلطی اپنی حمایت سے جو بیوقوفوں کے جان پر سبب دل رسانی ہے اس سلسلہ میں ہم کا دروازہ نہ کرتے ہیں۔ اور یہ خیال کہ پہلے سے تیار کر دی جائے یا یا خارج ہے اس سے بھی نہیں کرنا اور اس کے مسائل میں غور کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ کیونکہ جس مرتبہ الفاظ کا مضمون ہے۔ نہ بغیر

الفاظ کو وضع نہیں کیا جاسکتا ہی طرح صورت و اندک کا بھی طرح کچھ بغیر ان کے احکام بھی مرتب نہیں کئے جاسکتے۔

فائدہ: چوتھی آمد صورت کے برہم پر فور کر کے ان کے احکام مرتب کرنا، اس سے مختلف چیز ہے، یہ کام درست ہے بلکہ ضروری ہے۔ مثلاً جب تک دلیل کو ذی نہیں چلی تھی یا ہوائی جہاز نہیں اڑا تھا۔ ان کے احکام کو مرتب کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اور کوئی شخص یہ پوشش کرتا بھی تو قدم قدم پر ٹھکریں کھاتا مگر اب ان کے تمام پہنوں پر فور کر کے سب تہذیب و صورتوں کے احکام مرتب کرنا ضروری ہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ نے یہی کام کیا تھا۔ ۱۱۔ اریث؟ سے اللہ کا ایک پہلو ذکر کرتے تھے، پھر اس کا حکم بیان کرتے تھے۔

فائدہ: اخیر (یعنی ملاحت کا اندازہ کرنے) کے لئے باطنی علاجیت کی بایں کی کے لئے کوئی مہم سول کرنا سنت سے ثابت ہے، وہ بھی مذکورہ صہ بعد سے مختلف چیز ہے۔ بخاری شریف، کتاب العیم، باب ۵ صہ ۶۲ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے صحابہ سے ایک سول کیا تھا کہ تھاک، وہ کوسا درخت سے جس کے پتے کبھی نہیں جھرتے اور وہ مؤمن کی مثال ہے؟ پھر جب کوئی جو ب نہ دے سکا تو آپؐ نے فروسی تپا یا کہ وہ مجھ کا درخت ہے۔

(۱۶) وَتَهَيَّيْ صِلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَعْمَلَاتِ: وَهِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي يَقَعُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا عَلَى الْغَلَطِ، وَيُتَمَتَّعُ بِهَا الْفُضَلَاءُ النَّاسُ؛ وَإِنَّمَا تَهَيَّيْ عَنْهَا لَوْ جَوَّهَ مِنْهَا: أَنَّ لَهَا إِيْلَاءً وَإِذْلًا لِلْمَسْئُولِ عَنْهَا، وَعَجَبًا وَبَطَرًا لِنَفْسِهِ. وَمِنْهَا: أَنَّهَا تَفْتَحُ بَابَ التَّعَلُّقِ؛ وَإِنَّمَا الصَّوَابُ: مَا كَانَ عِنْدَ الْمُصْحَابَةِ وَالْمَتَابِعِينَ: (إِنَّمَا) أَنَّ يُؤَقَفَ عَلَى ظَاهِرِ السَّنَةِ، وَمَا هُوَ بِمَزَلَةِ الظَّاهِرِ مِنَ الْإِيمَاءِ، وَالْإِتْقَاءِ، وَالْفَعْوَى، وَلَا يُتَمَتَّعُ جَدًّا. [ب] وَأَنَّ لَا يُغْتَضَمَ عَلَى الْاجْتِهَادِ حَتَّى يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، وَلَقَعَ الْحَادِثَةُ، لِأَنَّ اللَّهَ يَفْصَحُ عِنْدَ ذَلِكَ الْعِلْمَ عَنَابَةً مِنْهُ بِالنَّاسِ؛ وَأَمَّا تَهَيَّيْتَهُ مِنْ قَبْلِ فَهِيَ غَلَطٌ.

ترجمہ: (۱۶) یہی پہلو جاننے سے منع فرمایا۔ اور مقالے: (۱۶) مسائل (سمبر) میں کہ مسئلہ غلطی میں پڑ جائے، اور ان کے ذریعہ لوگوں کی عقلوں کا امتحان لیا جائے۔ اور ان سے بچہ و جبر و کا گیا ہے:

ان میں سے یہ ہے کہ اس میں مسنونہ کو مستان اور سوانا ہے۔ اور خود بھی اور اپنی ذات پر ترانا ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ وہ باقی تہذیب کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اور درست بات یہی ہے جو صحابہ اور تابعین کے پاس تھی کہ: (الف) ظہیر اجائے ظاہر سنت پر اور: (ب) جو مجزول ظاہر ہے یعنی ایماء اور اعتقاد اور فحوی۔ اور نہ گہرائی میں اتر جائے بہت زیادہ۔ (ب) اور یہ کہ نہ گہرا جائے اجتہاد میں۔ جب تک اس کی طرف سخت مجبور نہ ہو جائے اور جب

نکاح وائہ قیسا نہ آجائے۔ لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقت مہر کھولتے ہیں اپنی طرف سے لوگوں پر مہربانی کے طور پر۔
— اور بائیں کی تیاری کر لینے پہلے سے تو وہ غلطی کی انتہا بنا چکا ہے۔

تفسیر بالرائے حرام ہے، اور رائے کا مطلب

حدیث — معرفت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کہی، جو اس چاہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے“ اور ایک روایت میں ہے: ”جس نے قرآن میں طے کے بغیر کہا پس چاہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈھے“

حدیث — حضرت جہاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کہا، پس اس نے درست کہا تو بھی یقیناً اس نے ضلالتی“ (المختار و حدیث نمبر ۳۵۰۳۳)

تشریح: پہلی حدیث میں جو وہ یہ ہے اس کے پیش نظر رائے سے تفسیر کو حرام اور نہ تفسیر کو حرام ہے۔ تفسیر کرنے کے لئے سب سے پہلے عربی زبان کا کماحقہ علم ضروری ہے۔ نیز احادیث مرفوعہ اور صحیحہ و دبیحین کے آثار کا کماحقہ علم ضروری ہے۔ خود ان کا تعلق مشکل الفاظ کی وضاحت سے ہو یا شان نزول سے یا تاریخ و مناسبات سے۔ کیونکہ ابن باتوں کے بغیر جو بھی تفسیر کرے گا، وہ اپنی سمجھ سے کرے گا اور قرآن کی تفسیر میں غور و انقیاد ضروری ہے (شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات پوری ہوئی)

حضرت مولانا محمد ترمذی صاحب مائتوی قدس سرہ نے تفسیر راہنما اس کے آخر میں عقل کی مثال دور میں اور غور و بین سے دی ہے۔ اور دیکھنا سے اور نہ صلی کی چیز پر قرآن مجید نظر آتی ہیں، اور غور و بین سے چھوٹی چیزیں بڑی لکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح عقل بھی اذہان سے بعید اور دقیقہ، حق کو واضح کرتی ہے۔ جس تفسیر قرآن میں عقل کا استعمال ممنوع نہیں اور رائے عقل سے مراد نہیں، تفسیر میں عقل کا استعمال ممنوع کیسے ہو سکتا ہے قرآن کریم میں تو جہد عقل سے کام لینے کی ہدایت ہے: ”اور عقلوں کے تفاوت ہی سے بے شمار غامض و جہد میں آئی ہیں۔ لہذا حدیث میں ہے: لا یستغنی عن عبادہ (اس کی حیرت زدا تیس کبھی فتح ہوئے والی نہیں) اس سے تو تفسیر میں عقل کا زیادہ سے زیادہ استعمال مستحسن ثابت ہوتا ہے۔

البتہ قرآن کریم میں عقل کا استعمال پس اس وجہ تک ہونا چاہئے کہ جو باتیں عام فہم نہ ہوں ان کا عقل کی مدد سے عام فہم بنایا جائے اور جو مضامین و تفہیم ہوں ان کی وضاحت کی جائے۔ مگر کبھی آپ بھی ہوتا ہے کہ دور بین اور غور و بین پر تحقیق گلاس چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے آگے سے جب کوئی چیز دیکھی جائے گی تو قلعہ و دزدیک اور چل ہونے کے عقین بھی نظر آئے گی۔ مگر گھبراہٹ ہے کہ یہ رنگ نظر آنے والی چیز کا نصف نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ایک تادم ہے۔ یہ تفسیر بالرائے کی مثال ہے۔ یعنی قرآن کریم کی کسی آیت میں درجہ اعلیٰ میں جو مضامین ملحوظ ہوں ان کو عقل کی مدد سے واضح کرنا تو

دوست ہے۔ مگر اس پر کوئی ایسا دم نہ چڑھتا جو محض فطری مشق کے اثر سے ہو جائز نہیں۔

مثلاً قرآن کریم میں کوئی ضابطہ کلیہ بیان کیا گیا ہو، تو جو اس کی واقعی جزئیات ہیں، وہ ان کی وضاحت کرنا تفسیر ہمارے نہیں ہے۔ البتہ کسی ایسی جزئی کو جو اس قاعدہ کا فرد نہیں ہے، مگر اس کی جزئیات کے مشابہ ہے، تفسیر کرتے ہوئے اس کو اس قاعدہ کا فرد قرار دینا تفسیر ہمارے ہے اور درست نہیں۔ بچے انسان کی ماہیت حیوان نامعنی ہے۔ جس کی اور بڑی کھربوں جزئیات ہیں۔ مگر ان مانس اس کی جزئی نہیں ہے بلکہ وہ حیوانات کی ایک مستقل نوع ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو انسان کا فرد قرار دے، اور حیوان نامعنی کی جزئیات میں اس کو شہ راسے تو یہ یوں: افس کی تفسیر ہمارے ہے (حضرت نانوتوی، حوالہ شکی بات، ص ۱۸۲ کے ساتھ پوری ہدائی)

اگر کے قول میں حدیث میں اس رائے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد نظریہ بھی ہو سکتا ہے یعنی پہلے سے ایک تفسیر کو ختم کرنا پھر قرآن کو تو ضرور ذکر اس کے مطابق ہونا، تفسیر ہمارے ہے۔ جیسے ایک صاحب نے حکومت الہیہ کے قیام کو جو عام کا ایک شعبہ (مشارع) تھا، اسلام کی اصل (حکومت) بنایا، اور اس کو تعلیمات اسلام کا غلبہ الہی (حکومتی) کا کیا۔ قرار دیا۔ پھر جب قرآن سے یہ بات بے تکلف ثابت ہوتی نظر نہ آئی تو قرآن کی چار پنجویں اصطلاحیں وضع کیں۔ اور ان میں اقتداء علی کا مضبوط مثال کیا، کہ قرآن پاک سے مطلب برآری کی جاسکے۔ یہ بھی تفسیر ہمارے ہے، اور ایسا تمام حرام ہے۔ مگر اتفاقاً کسی نے کوئی صحیح نظریہ قائم کیا، اور اس کو قرآن سے ثابت کیا تو بھی یہ حرکت، درست ہے۔ دوسری حدیث میں اس کا بیان ہے۔ کہ محمد جب ایسا کرنے کی خدمت پر جانے لگے تو معلوم نہیں وہ کہاں کہاں غلو کر گئے۔ گائے تفسیر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تفسیر کرنے کے لئے جو علوم ضروری ہیں، پہنچے ان کو حاصل کیا جائے، پھر روایات کی روشنی میں جو بات قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے اس کو رائے اور نظریہ بنایا جائے اور قرآن کے کسی اجہال کی وضاحت میں کوئی ایسی بات نہ بڑھائی جائے جو درجہ جمال میں محو نہ ہو۔ درنظر اب ہمارا مذہب ہم دیکھو گا۔

[۱۵] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من قال فی القرآن برایہ فلیظہر لمفعده فی النار"

أقول: یحرم المعروض فی التفسیر لمن لا یعرف اللسان الذی تزل القرآن بہ، والمعترض عن النسی صلی اللہ علیہ وسلم، وأصحابہ واتباعہ: من شرح غریباً، وسب نزولاً، وداخلاً، ومنسوجاً.

ترجمہ: (۱۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "جس نے قرآن میں ایسی بات سے کہا، مگر چاہے کہ وہ اپنا مفعول غنیم میں مانے" میں کہتا ہوں: تفسیر میں خدا حرام ہے اس شخص کے لئے جو نہیں جانتا اس زبان کو جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور نہ ان روایات کو (جو جانتا ہے) عربی، عجمی، یا کسی اور آپ کے صحابہ و تابعین سے مروی ہیں۔ خود اس کی مشکل لفظ کی شرح ہو، یا شان نزول یا نسخ و منسوخ۔

قرآن میں جھگڑا کفر ہے اور جھگڑا کرنے کا مطلب

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ترمذی، حاکم، مشکوٰۃ، حدیث ۲۳۶)

تشریح: براء باب مقلہ کا معنی ہے ملای مولاء و مقلوۃ کے معنی ہیں: جھگڑا کرنا۔ دوسرا لفظ اس مفہوم کے لئے جہاں ہے۔ قرآن میں جہاں حرام ہے۔ اور جہاں فی القرآن یہ ہے کہ قرآن کے معنوں (معنی) حکم کو دل میں پیدا ہونے والے کسی شے کی وجہ سے رد کرنا۔

فائدہ: مگر اس میں اشکال یہ ہے کہ باب مقلہ کا خاصا اشتراک ہے یعنی دو شخص کسی کام میں شریک ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے: دَعِ السُّرَّاءَ فَإِنَّ نَفْسَهُ قَلْبِلٌ، اِرْجُو يَهْجِجَ الْعِدَاؤُا بَيْنَ الْإِحْوَانِ (داری: ۹۱۱)۔ جھگڑا چھوڑ دینا کہ جس کا فائدہ تو ہوا ہے، اور دو برادروں میں عداوت بھڑکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جھگڑا وہ مخصوص میں ہوگا۔ حدیث میں ہے: مَنْ تَوَلَّى السُّرَّاءَ وَهُوَ مُتَّقٍ لِّهِ لَمْ يَلِ وَلِ سَطَهَا (ابن ماجہ، حدیث ۵۸) جو جھگڑا چھوڑ دے اور اسی کی وجہ سے تو اس کے لئے جنت کے نئے نئے ایک محل بنایا جائے گا۔ یہ جھگڑا بھی ظاہر ہے کہ وہ شخصوں کے درمیان ہوگا۔ پس مراہی جو صورت شاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ محل نظر ہے۔

ترجمہ: ضرب نے مراہی کے معنی شک کے لئے ہیں۔ اور اس لفظ کو مصنفہ کے معنی میں لیا ہے۔ مگر یہ بات بھی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ جو اے اور ہے اور مصنفہ اور ہے۔ قاضی بیضاوی نے تذکرہ (جھگڑے میں بات کو ایک دوسرے پر ڈالنا) کے معنی لئے ہیں۔ پس یہ حدیث آنکھ حدیث کے معنی میں ہوگی (یہ باتوں قول مرقات شرح مشکاوت میں ہیں)

[۱۶] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعِرَاءُ هِيَ الْقُرْآنُ كُفْرًا"
أَقُولُ: بِحَرَمِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ، وَهُوَ: أَنْ يُؤْذِيَ الْحُكْمَ الْمَنْصُورَ بِهِ، بِجِدَالِهِ فِي نَفْسِهِ.

ترجمہ: (۱۶) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے“ میں کہتا ہوں: قرآن میں جھگڑا کرنا حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ رد کر دے معنی حکم کو کسی شے کی وجہ سے، جس کو وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔

قرآن وحدیث کو باہم ٹکراتا حرام ہے اور اس کی صورت

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کے ذریعہ ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں۔ پس آپ نے فرمایا: ”جو لوگ تم سے پہلے ہوئے وہ اس اہل جہ سے

برابر ہوئے کہ انھوں نے لفظ کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے نکلایا۔ حالانکہ قرآن کریم اس حال میں نازل ہو
ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے۔ پس تم اس کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ کے ذریعہ دست بھلاؤ۔ تم
اس میں سے جو جانتے ہو اس کو کبھو اور جو نہیں جانتے اس کو جاننے والے کے حوالے کر دو (رواج ۲: ۵۸، مشکوٰۃ حدیث ۱۲۷)

تشریح: قرآن کریم کے ذریعہ اُن حرام ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں:
پہلی صورت: ایک شخص ایک آیت سے اپنے موقف پر استدلال کرے، دوسرا اس کی تردید کرے۔ اور وہ اس
کے برخلاف دوسری آیت سے اپنے موقف پر استدلال کرے اور پہلا اس کی تردید کرے۔ یہ صورت حرام ہے۔
دوایت کے بعض طرق میں ہے کہ صحابہ میں گفتگو کے مسئلہ میں بحث ہو رہی تھی کہ آپؐ نے یہ ارشاد فرمایا۔ پس ایسے
وہ مجیدہ مسئلہ میں عام لوگوں کا بحث کرتا اور قرآن کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے نکلانا بحث ہدکت ہے۔ قرآن کا
بعض بعض کی تصدیق کرنے والا ہی ہے۔ اس کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں۔ سورۃ غافر آیت ۸۲ میں قرآن میں
اختلاف کی نفی کی گئی ہے۔ اگر کسی کو قرآن میں دو مختلف باتیں نظر آئیں تو وہ نظر کا قصور ہے۔ ایسی صورت میں کسی بڑے
عالم کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور صحیح بات سمجھنی چاہئے۔

دوسری صورت: کوئی شخص اگر مجتہدین میں سے کسی امام کے قول کی تائید میں قرآن سے یا حدیث سے استدلال
کرے، دوسرا اس کی تردید کرے اور دوسرا اپنے امام کے مذہب کی تائید میں استدلال کرے اور پہلا اس کی تردید
کرے۔ اور دونوں کا مقصد مناظرہ (مکابرو) ہو، صرف اپنے امام کے قول کو ثابت کرنا، پیش نظر ہو، ان کا بحث حرام
درست بات کو واضح کرنے کا نہ ہو تو یہ بھی قرآن یا حدیث کے ذریعہ نتائج ہے اور حرام ہے۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر باب مذہب اپنے اماموں کے قول پر
قرآن و حدیث سے استدلال نہ کریں۔ بلکہ کتاب و تائید میں، پیش اپنے موقف پر قرآن و حدیث سے استدلال کرتے
رہے ہیں، اور دوسرے کے استدلال کا جواب بھی دیتے رہے ہیں۔ بلکہ شاہ صاحب کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس
قسم کے استدلال میں احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ خصوصاً کو باہم ٹکرانے کی صورت پیدا نہیں ہونی چاہئے۔ نیز متبادل
کا مستعمل اظہار حق ہونا چاہئے۔ صرف بات کی جاکے مقصد ہو۔

[۱۶] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا، طريو" کتاب اللہ بعضہ بعض
أقول: يحرم التذاؤ بالقرآن، وهو: أن يستدل واحد بأية، وهو آخر بقية أخرى، فلك
إحيات مذهب نفسه، وهذا وضع صاحبه، أو فهاذا إلى نصره مذهب بعض الأئمة على مذهب
بعض، ولا يكون جامع الأمة على ظهور الصواب، والتذاؤ بالسنة مثلي ذلك.

ترجمہ: (ع) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جو لوگ تم سے پہلے ہوئے وہ اسی وجہ سے برباد ہوئے کہ انھوں نے

اللہ کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے ٹکرایا، میں کہتے ہوں: قرآن کے اربعہ اشیاء (ایک دوسرے کی بات کو بھانا) حرام ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک آیت سے استدلال کرے، دوسرا شخص دوسری آیت سے رد کرے، مذہب خود کو ثابت کرنے کی کوشش میں، اور اپنے ساتھی کے نظریہ کو گرائنے کی خاطر ہے۔ یا جتنے ہوئے بعض ائمہ کے مذہب کی مدد کی طرف، دوسرے بعض کے مقابلہ میں۔ اور نہ وہ پختہ ارادہ رکھنے والا درست بات کے واضح ہونے کا۔ اور ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث کی تردید بھی اسی کے مانند ہے (نذاہد (باب تلافی)، مسنی تدلیع ہے، یعنی ایک دوسرے کی بات کو بھانا، مجرد ذرا (ف) ذوقاً، دوسرے دھکا دینا)

☆

☆

☆

آیات کا ظاہر و باطن اور ہر ایک کی جائے اطلاع

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے (اور ایک رویت میں یہ اضافہ ہے کہ ہر حرف کی ایک حد ہے یعنی ظاہر و باطن کے دائرے الگ الگ ہیں) اور ہر حد کی ایک جائے اطلاع ہے“ (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۱۳۸)

تشریح: قرآن کریم میں بکثرت بیان ہونے والے مضامین پانچ ہیں: (۱) اللہ کی صفات اور ان کی قدرت کی نشانیوں کا بیان (۲) احکام شرعیہ کا بیان (۳) انبیاء کے واقعات (۴) آیات خاصہ۔ جن میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین و منافقین کے ملامت اور ان کی مخالفت سے بحث کی گئی ہے (۵) تذکیر کے مضامین یعنی جنت و جہنم وغیرہ کا تذکرہ کر کے نصیحت کرنا۔

قرآن کریم کے مرکزی مضامین یہی علوم خمسہ ہیں۔ ان کی کچھ تفصیلی بحث اوس کے ساتویں باب میں گذر چکی ہے۔ اور ان کا مفصل بیان حضرت کی دوسری کتاب الغزوات میں ہے۔ یہاں آپ نے یہ مضمون نہایت مختصر لکھا ہے۔ علوم خمسہ سے متعلق تمام آیات کا ظاہر ان مضامین کو بھی طرح سمجھ لینے ہے جن کے لئے کلام چلا یا گیا ہے یعنی مہرت ائیں (وہ مفہوم دہلول جن پر آیات صراحت و دلالت کرتی ہیں) ان آیات کا تدار ہے۔ اور باطن پانچوں قسم کی آیات کا الگ الگ ہے، جو درج ذیل ہے:

آیات صفات کا باطن: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا اور ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔

آیات احکام کا باطن: احکام کا استنباط ہے۔ خواہ استنباط ایماء یعنی مفہوم مخالف سے ہو یا اشارۃ العین سے ہو یا لوی یعنی مفہوم موافق (دلالت العین) سے ہو یا اقتداء باصل سے ہو (استنباط کے ان چاروں طریقوں کی وضاحت بحث سابق کے باب فہم میں ہے)

استنباط کی ایک مثال: خلافت عثمانی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت نے نکاح سے چھ ماہ بعد بچہ جنم دیا۔ شوہر نے

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے عورت کو نکسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ حضرت عثمان کے پاس گئے۔ اور فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا: اس نے چہ۔ وہ میں بچہ ہے یا یہ بات ممکن ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں یہ بات ممکن ہے، اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت ۵ میں ہے کہ: ”بچے کو بیٹ میں رکھنا، اور دودھ چھڑانا میں (میں پورا دوتا) ہے“ اور سورۃ لقمان آیت ۱۴ میں ہے: ”دودھ دوس میں اس کا دودھ چھوٹا ہے“ اور سورۃ البقرۃ آیت ۱۴۳ میں ہے: ”اور ماں میں اپنے بچوں کو دوسال کا دل دودھ پلا کر رہی“ آخری دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ مدت رضاعت دوسال ہے، جس مدت میں کے لئے چھ ماہ، بچے، یہی اقل مدت حمل ہے، پس چھ ماہ میں ولادت ہو سکتی ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ بات تو میری سمجھ میں آئی تھی نہیں! اس عورت کو واپس لاؤ۔ مگر وہ نکسار کی جا چکی تھی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں (۴/۵۷۱) یہ اسناد الی ذکر کر کے فرمایا ہے: ”وہو استنباط قوی ضحیح، ووافقه علیہ عثمان وجماعة من الصحابة (پہ مضبوط اور درست استنباط ہے، حضرت عثمان اور صحابہ کی ایک جماعت نے حضرت علی کی ہموائی کی ہے) احاف کے یہاں بھی لغوی اسی پر ہے کہ مدت رضاعت دوسال ہے۔ اور چہ وہ کم سے کم مدت حمل ہے۔ غرض اس قسم کے استنباطات آیات احکام کا مطلق ہیں۔“

فائدہ: سورۃ الاحقاف کی آیت میں اکثر مدت رضاعت اور اقل مدت حمل کو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ کم سے کم مدت رضاعت اول تو متعین نہیں۔ ہاں کسی عید سے مطلق دودھ نہ پلانے پر بھی درست ہے، ثانیاً: اس سے احکام بھی متعلق نہیں۔ اور اکثر مدت رضاعت متعین بھی ہے اور اس سے احکام بھی متعلق ہیں، اس لئے اس کو لیا گیا ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ مدت حمل اس تو قلعی طور پر متعین نہیں، ثانیاً: اس سے بھی احکام متعلق نہیں، اس لئے اکثر مدت حمل کا بیان ضروری نہیں، اور اقل مدت حمل متعین بھی ہے اور اس سے حیوت نسب وغیرہ احکام بھی متعلق ہیں۔ اس لئے اس کو لیا گیا ہے۔ اور دونوں کو لاکر میں بیٹے بیان کئے گئے ہیں (فائدہ ختم ہوا)

آیات قصص کا باطن: انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات میں خود کرنا کہ انبیاء اور مشن جو اوصاف سے نوازے گئے وہ ان کی حد و سن تک کی تھی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور غرضیں و جزئیات میں دی گئیں اور ان کی قیامت و شفاعت بیان کی گئی تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی، نہیں جانتا قصص اقرآن کا باطن ہے۔

آیات محاصصہ کا باطن: فرقہ و جماعت کی گمراہیوں کی بنیاد، پیمانہ، اور ان جیسی گمراہیوں کو ان کے ساتھ ملا، ہے یعنی یہود نصاریٰ اور مشرکین و منافقین کی ضلالت کی وجہ جاننا، اور ان کی جن گمراہیوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے ان کے جوابات نکالنا آیات بدل کا باطن ہے۔ مثلاً تاریخ (آواگون) کا تذکرہ قرآن میں صراحت نہیں ہے۔ خود کا یہ نظریہ خطا کیوں ہے؟ اس کی وجہ آیات محاصصہ میں خود کرنے سے مطلق ہو سکتی ہے۔ یہی ان آیات کا باطن ہے (آیات محاصصہ کے

باطن کا تذکرہ مختصر نوکیلی انداز ہو گیا ہے، ہم نے لغز و کبیر یا ربانی، فصل سوم سے بڑھایا ہے)

آیات تذکیر کا باطن یہ ہے کہ آیات تذکیر کے مضامین سے دل و راسخ متاثر ہوں، دل پیچیدہ و رقب میں خوف و جاہ کی کیفیت پیدا ہوں کہ بندہ جسے شکر گوئی کا جذبہ ابھرے، اور احاطہ خداوندی میں مضبوط ہو جائے۔

ہر حد کی جائے اطلاع، ظاہر کی جائے اطلاع، عربی زبان کی کہ حق معرفت اور روایات کو پیچیدہ ہے جن کا فن تعمیر سے تعلق ہے، اور باطن کی جائے اطلاع، ابن کارسا اور فہم کا درست ہونا ہے۔ ساتھ ہی دل کا نور ایمان سے روشن اور پرسکون ہونا ہے یعنی جس کا ذہن محدود فہم درست اور دل ایمان و اعمال صادق و روشنی سے منور ہوگا، دو حصہ قرآن و سمجھ سکے گا۔ اور جس میں یہ خوابیں نہیں ہیں، اس کے لئے بطن قرآن کا کھنڈا دشوار ہے (شاء صاحب نے یہ مضمون لکھی یہاں بہت مختصر لکھ ہے۔ ہم نے لغز و کبیر سے یہ مضمون بڑھایا ہے)

[۱۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلق"

أقول: أكثر ما في المقرآن: بيان صفات الله تعالى، وأبانه، والأحكام، والقصص، والإحجاج على الكفار، والموعظة بالجنة والنار، فالظاهر: الإحاطة بنفس ماضي الكلام له.

والبطن في آيات الصفات: التبعك في آلاء الله والعراقة، وفي آيات الأحكام: الاستنباط بالإيمان، والإنساراة والفحوى، والافتضاء، كما استنباط على رضى الله عنه من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفَضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أن مدة الحمل قد تكون ستة أشهر، لقوله: ﴿وَحَوْلِي كَامِلِينَ﴾ وفي القصص: معرفة مناهج الثواب والعذاب، أو العذاب والذم، وفي البقرة: رقة القلب، وظهور الحروف والرجاء، وأمثال ذلك.

ومطلع كل حد: الاستعداد الذي به يحصل، كعمارة اللسان والآثار، وكثافة الذهن، واستقامة الفهم.

ترجمہ: (۱۸) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "آیات میں سے ہر ایک آیت کا ظاہر و باطن ہے، اور ہر حد کے لئے ایک حد ہے"

میں کہتا ہوں: زیادہ تر مضامین جو قرآن کریم میں ہیں: (۱) اللہ کی صفات و ان کی نشانیوں کا بیان ہے (۲) اور احکام (۳) اور واقعات (۴) اور تذکرہ کے ساتھ مباحث (۵) اور سنت و عظیم کے بارے میں تحیت کرتا ہے۔

پس ظاہر، بیحدان مضامین کو اچھی طرح سمجھتا ہے جن کے لئے کام چلایا گیا ہے۔

اور صفات کی آیت کا باطن اللہ کی قسموں میں غور کرنا اور ان کو وحشِ ظہر رکھنا ہے۔ اور آیت احکام کا باطن احکام کو استنباط ہے انعام اور انشاء اور لوی اور افتخار ہے۔ جیسے حضرت طہری رضی اللہ عنہما شہر طہرا دارِ امان کی تعالیٰ و حریفہ الجمع سے کہ مدت محض کچھ ماہوں کی ہوئی ہے اور شہرِ دارِ حوشین کدِ صلیب کی ہو ہے۔ اور واقعہ کا باطن ثواب امتحان کا باعث و قومیت کی بنیاد (حالت) کو پہنچانا ہے۔ اور موعظت کا باطن اس کا تیرکنا اور خوفِ ورجا کا ظاہر ہونا اور نما کے مانند چیزیں ہیں۔

اور ہر جہ کی جانے کا طائر وہ استعداد ہے جس سے وہ آیت حاصل ہوتی ہے، جیسے زبان اور روایت آپ کا ہونا اور ذہن کو سمجھنا اور فہم کی ارتقائی۔

لغاتِ فقہیہ کے لغوی معنی ہیں بیجا اور سردی معنی ہیں ظاہر۔ اور بطل کے معنی ہیں اہمیت اور مراد ہے باطن اور حریف کے معنی ہیں امر و نہی۔ یعنی ظاہر و باطن میں سے ہر ایک کا ایک دائرہ ہے۔ دونوں کا ہم نظام نہیں ہیں قطع کے معنی ہیں باہر جماعت کے کا جھروکا، واقف ہونے کی جگہ، اطلاق یعنی آیت کے ظاہری معنی کو جاننے کا نیک طریقہ ہے اور باطنی معنی کو سمجھنے کا بھی ایک راستہ ہے۔ ... اس طرح تفسیر نا اعلیٰ کرنا انحطاطِ علم اور غرض سے جان لینا۔ دفعہ تمیز کی مراد تعالیٰ۔ وقت ان فتنوں کو وحشِ ظہر رکھنا۔ وعظہ عطفہ بالصحیح کرنا۔ تہا اور اسناد پر احمد نے اہلِ شمس پور لانا۔

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

محکم و متشبہ کا مطلب

سورۃ آل عمران آیت سات ہے: "اللہ وہی میں جنہوں نے آپ پر کتاب اتاری۔ اس کی بعض آیتیں محکم ہیں جنہوں نے معنی واضح ہیں اور کتب اللہ کی اصل آیت ہیں۔ اور اور کتب قتلہ ہیں جنہیں اس کے بعض علوم یا متعین نہیں ہیں جو جن کے دلوں میں کئی ہے وہ قطعاً ہر بات کے پیچھے جاتے ہیں۔ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب جو سننے کی نیت سے۔ اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ اور انے اللہ تعالیٰ نے جو وہ منجوع طہر رکھے والے کہتے ہیں۔ اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور سمجھنے سے وہی لوگ کہتے ہیں جن کا عقل ہے۔"

تشریح محکم وہ کلام ہے جو ایک ہی معنی کا حامل رکھتا ہو۔ یعنی عربی زبان کا جاننے والا اس سے ایک ہی معنی سمجھے۔ جیسے ارشادِ باری تعالیٰ ہے: "اسرار میں تم پر قہری مائیں اور شہادتیں بنائیں اور تمہاری کہیں اس آج سورۃ صافات آیت ۱۰۳۔" متشابہ وہ کلام ہے جو متعدد معانی کا حامل رکھتا ہو مگر مراد ان میں سے کوئی ایک ہی معنی ہوں۔ انوار الکبیر میں شاہ صاحب نے اس کی چار صورتیں بیان کیں ہیں (۱) کسی ضمیر کا مرفوع اور جہ میں ہی ملتی ہوں (۲) کوئی کلمہ دو معنوں میں

مشترک ہو (۳) عطف میں دو احتمال ہوں (۵) عطف اور استیفاء دونوں کا احتمال ہو۔ مگر یہاں جو مثال دی ہے وہ ان کے علاوہ صورت ہے۔

متن کا یہی مثال: سورۃ المائدہ کی آیت ۹۳ اس طرح ہے: "ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کئے کوئی سزا نہیں۔ اس میں جو وہ (پہلے) کھا چکے، جبکہ وہ (آئندہ) ذرا مٹے اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے، آخر آیت تک۔ اس آیت سے کچھ مٹاؤ گویا نے شراب کی صحت ثبوت کی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ سرکش یا دودھ پی پینے کے لئے نہ پنی مٹی ہو۔ حالانکہ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے شراب حرام ہونے سے پہلے شراب پی ہے ان پر کوئی سزاغذہ نہیں جبکہ وہ آئندہ اللہ سے ڈریں اور ایمان کے ساتھ نیک کام کریں۔

فوائد عثمانی میں اس کی وضاحت میں صرف ہے:

”نہایت صحیح اور فنی اور دیت میں ہے کہ جب قریم غرضی قیامت نازل ہوگی تو صوبہ یعنی اللہ عظیم نے سوال کیا کہ رسول خدا ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے حکمِ قریم آنے سے پہلے شراب پی لی اور کسی حالت میں اعتقاد کر گئے؟ مثلاً: بعض صوبہ جنگ احد میں شراب پی کر شریک ہوئے تھے۔ اور ای حالت میں شہید ہو گئے کہ پہلے میں شراب موجود تھی۔ اس پر آیات نازل ہوئی۔ اور خدا بڑھکایہ بیان کیا کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں ان کے لئے کسی سبب یا چیز کے باعث ہر جہت کے لئے میں کوئی ضابطہ نہیں۔ جبکہ وہ عام اصول میں تقویٰ اور خصالِ ایمان سے متصف ہوں۔“

قاعدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے الغورِ انکبیہ میں کتابہ کی جو صورتیں بیان کی ہیں اور ان کی جو مثالیں دی ہیں ان پر تو کوئی خاص اشکال، تردید نہیں ہوتا۔ مگر یہاں کتابہ کی جو مثال دی ہے وہ اس نظر سے ہے۔ کیونکہ کلمہ دو گوسا کے اس قسم کے استدلالات سے اگر آیات کتابہ ہو جائیں گی تو پھر نماز کی قیامت بھی کتابہ ہو جائیں گی۔ کیونکہ کلمہ کراہ دو گ صودہ کے معنی دعا اور ایمان و حیات کے کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نماز، خبروری نہیں۔ غرض یہ آیت از قبیل کتابہات نہیں، حکم ہے۔ ماہ مشکلات، انقرآن میں اس کو شمار کرتے ہیں۔

نوٹ: مضمون متناظر کی وضاحت فوائد عثمانی میں بہت اچھی کی گئی ہے اور نقشہ پکی انوش کا بیان لغات القرآن میں ہے۔

(١٩) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَبَيْنَ آيَاتٍ مُّعْجَمَاتٍ، هُنَّ آيَاتُ الْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

أقول: الظاهر أن المحكم دائم بحتم على الإلزام والاحتمال، بل حرمت عليكم أنتم

وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَالزَّوْجَاتُ مَا أَحْتَمِلُ جَرْهًا بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يٰٓأَيُّهَا

عَلَى الْبَيْتِ أَقْبُوا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ خُجَّاجٌ هُمْ فِيهِ طِعْمُوا ۚ جَمَلُهَا الرَّاغِبُونَ عَلَى إِبَاحَةِ الْخَمْرِ مَالِمْ

يَكُنْ بَعْدُ، أَوْ بِمَا ذِي الْأَرْضِ، وَالصَّحِيحُ حَمْلُهَا عَلَى شَرْبِهَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ.

ترجمہ: (۱) ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”حسبکم اللہ“ کا ایک حصہ دانتیں ہیں جو کہ شہنشاہِ امرائے مخلوق ہیں (یعنی ان کا

مطلب واضح ہے کہ اور یہی آیتیں کتاب کی بنیاد بنی ہیں۔ اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشہد المراد ہیں۔
 میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے کہ عقلمند وہ کام ہے جو نہ احتمال رکھتا ہو مگر ایک معنی کا، جیسے: ”حرام کی گنجائش تم پر
 تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں“ اور مثلاً یہ: ”وہ ہے جو احتمال رکھتا ہو مستند و معانی کا، جیسے اور شمار ہارنی
 تعالیٰ: ”کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور ایک کام کرتے ہیں اس چیز میں جس کو وہ کھاتے ہیں“ کو
 بعض کج مردوں نے محمول کیا ہے شراب کی علت پر جب کہ ہوسرکشی یا زمین میں فساد مچانا۔ اور کچھ اس کو محمول کرنا
 ہے شراب کی تحریم سے پہلے اس کو پینے والوں پر۔

نیت اصل ہے، اعمال اس کے پیکر ہیں

حدیث — حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ پس جس نے اللہ اور اس
 کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور جس نے کسی دنیوی غرض کے
 لئے یا کسی صورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لئے ہے جس کے لئے اس نے
 ہجرت کی ہے“ (متعلق مایہ مشکوٰۃ ص ۵۷۱)

تفسیر: نیت کے معنی ہیں: مقصد اور ارادہ۔ مگر حدیث شریف میں نیت سے علت خالی مراد ہے۔ علت خالی: وہ مقصد
 ہے جس کے پیش نظر کام کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص گھر یا چار پائی بنانا ہے تو ایک مقصد لے کر بناتا ہے۔ یہی مقصد علت
 خالی ہے۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نے دین کا مرکب کرنے وقت اچھا مقصد پیش نظر رکھا ہے، مثلاً ثواب کی
 امید یا مٹی ہے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا پیش نظر ہے تو وہ دینی عمل ہے۔ اور اگر خدا خواست کوئی دنیوی غرض پیش نظر ہے تو
 وہ دینی عمل نہیں ہے۔ اور اس پر کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ مثلاً ہجرت ایک عمل ہے، یہی جو دین کی ہجرت کے لئے دین چھوڑ کر
 ہجرت آیا، اسی کا یہ عمل بہت بڑے اجر کا حقدار ہے۔ اور جو عین میں تجارت کرنے کے لئے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے
 کے لئے آیا اس کا یہ عمل اسی مقصد کے لئے ہے جو وہ لے کر آیا ہے۔ اس کا یہ عمل نہ تو دینی ہے اور نہ باعث اجر۔

اور حدیث شریف کے ذریعہ یہ بات سمجھائی مقصود ہے کہ اعمال صالحہ جس کو اس وقت منظور کرتے ہیں اور اس کی کچی
 کو اس وقت دار کرتے ہیں جب ان کے پیچھے کوئی ایسا مقصد ہو جس کا تہذیب نفس سے تعلق ہو۔ مگر اعمال بطور عادت
 کئے گئے ہیں، بالوں کو دکھانے اور سنانے کے لئے کئے گئے ہیں یا طبیعت کے تقاضے سے کئے گئے ہیں تو وہ بے فائدہ
 اور بے کار ہیں۔ اور طبیعت کے تقاضے سے عمل کی مثال وہ بیمار شخص ہے، جس کو کڑے بغیر چھین ہی نہیں آتا۔ اگر دشمن

سے لڑنے کا موقع نہیں ملتا تو آپؐ بھائیوں سے لڑنے لگتے ہیں۔ ایسے شخص کا جو داغی نہیں لیں۔ نہ ایسے چہرے سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ روح آدمی حدیث میں بھی مضمون ہے۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روای ہے کہ ایک شخص آنحضرتؐ کے پاس پہنچا کہ خدمت میں حاضر ہو، اور سوئے کیا کہ ایک شخص من غیبت کے لئے لڑا ہے، اور اسے دوسرا دھوکا دے کر لڑتا ہے، اور تیسرا "پنی بھاری" کا ٹکڑا دھوکے کے لئے لڑتا ہے۔ ان تینوں میں سے، واحد میں چہرہ کرنے والے کون ہے؟ آپؐ نے فرمایا "جو اس سے لڑنا ہے کہ ہڈی کاؤں پٹا ہو، دھوکہ دہی چہرہ کرنے والے" (مشکوٰۃ ج ۱، نمبر ۳۹۱۳ کتاب ایماں)

اور نیت کی اہمیت: اسی قدر میں لکھنے کے لئے کہ وہ اعمال کی روح ہے۔ اور احوال ان کی صورتیں، اور ہرگز کے محسوس ہیں۔ "والتقویٰ کما ارشاد ہے کہ وہ قربانوں کے گوشت پرست اور خون نہیں۔ یعنی وہ تو اتنی (اس کی کیفیت) کو دیکھتے ہیں (سورۃ النّٰحۃ آیت ۷۷)

(۲۰) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"
أَقُولُ: النِّيَّةُ: الْمَقْصِدُ وَالْمُؤَيَّدَةُ، وَالْمُرَادُ هَهُنَا: الْهَلَّةُ الْغَالِبَةُ الَّتِي بِتَصَوُّرِهَا الْإِنْسَانُ، فَيُحَسِّنُهُ عَلَى الْعَمَلِ، مِثْلُ طَلَبِ ثَوَابٍ مِنَ اللَّهِ، أَوْ طَلَبِ رَحْمَةِ اللَّهِ.
وَالْمَعْنَى: لَيْسَ لِلْأَعْمَالِ ثَمَرٌ فِي تَهْدِيدِ الْمَصْرِ وَإِصْلَاحِ عَوْنِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَتْ صَادِرَةً مِنْ نَهْضَةٍ مُقْصِدَةٍ، مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى التَّهْدِيدِ، دُونَ الْعِدَّةِ، وَمُوَافَقَةِ النَّاسِ، أَوْ مَرِيءٍ، وَالشُّعْمَةِ، أَوْ لُصَابٍ، جَلَّةٌ، كَالْفَتْلِ مِنَ الشُّجَاعِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصَّبْرَ عَنِ الْفَتَنِ، فَلَوْ لَا مُجَاهَدَةُ الْكُفَّارِ لَصُرَفَ هَذَا الْخُلُقُ فِي قِبَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ مَا سَلَّ نَسِي صَلَّيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ يُقَالُ رِيَاءٌ، وَيُقَالُ شُجَاعَةٌ، فَإِنَّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: "مَنْ قَاتَلَ نَفْسًا كَلِمَةُ اللَّهِ فِي الْعِلْيَاءِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" وَالْفَتْهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ عَرِيضَةَ الْقَبْرِ رَوْحٌ، وَالْأَعْمَالُ تِلْبَاحٌ لَهَا

ترجمہ: (۲۰) آنحضرتؐ کا ارشاد: "اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے"
میں کہتا ہوں: نیت قصد اور ارادے کا نام ہے، اور مراد یہاں (حدیث میں) ہودہ کا ہے جس کا اثر ان تصور کرتے ہیں، جس کی بھارت ہے، وہ تو اتنی کہ کام کرنے پر، جیسے اس سے وہ بچتا ہے، اور ان کی خواہش کی چاہنا۔
اور حدیث شریف کا معنی: سوئے کہ اعمال کے لئے کوئی تاثیر نہیں ہے، کسی دوسرے میں۔ اور اس کی آہی کو دور کرنے میں اگر جب ہوں اعمالی مسائل، ہونے والے کسی مقدمہ کے تصور سے، ان مقامات میں سے جو لوگ ہیں، جس کو سنوئے کی طرف، نہ کہ ہودہ سے، یا بھلائے اور نہ نے نے لئے یا فطرت کا قاضی پورا کرنے کے لئے، جیسے اس

بہادر کا لڑا جولا نے سے مہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پس اگر نہیں ہوگا کفار کے ساتھ جہاد تو غری کرے گا وہ اس اخلاق کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے میں۔ اور وہ وہ ہے کہ سوال کئے گئے نبی ﷺ ایک شخص لڑا ہے دکھلانے کے لئے اور لڑتا ہے بہادری جتانے کے لئے۔ پس ان دونوں میں سے کون راہ خدا میں لڑنے والا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جولا ہے کہ اللہ ہی کا یوں بالا ہو، پس وہ راہ خدا میں لڑنے والا ہے“

اور مہر کی بات اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اس کا ارادہ عمل کی بروئے کار ہے اور اعمال ارادے کے دیکر ہیں۔

کسی چیز کا قطعی حکم معلوم نہ ہو تو احتیاط چاہئے

حدیث — حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”طلال واضح ہے۔ و حرام واضح ہے۔ اور دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں۔ جن کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص شربدان چیزوں سے بچا تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچالیا۔ اور جو شخص شربدان چیزوں میں پڑا، و حرام میں جا پڑا۔ جیسے دو چرواہا جو مخلوط چارگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے ممکن ہے چارگاہ میں جا پڑے۔ مثلاً ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چارگاہ ہے سنو! اللہ تعالیٰ کی مخلوط چارگاہ حرام امور ہیں۔ سنو! چنگ جسم میں ایک ہوتی ہے، جب وہ سنور چلتی ہے تو سارا جسم سنور چاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! دہوئی دل ہے“ (مشق طبع)

ملکوتہ کتاب المہربان حدیث ۶۷۶۲

تشریح: کبھی کسی مسئلہ میں مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک دلیل سے حلت معلوم ہوتی ہے، دوسری دلیل اس کے معارض ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ہدایت یہی ہے کہ احتیاط کا پہلو اختیار کیا جائے، اور دین اور آبرو کو مخلوط رکھا جائے۔ اور قضا میں مثال کے طور پر۔ ہمیں فروع سے ہوتا ہے:

پہلی صورت: کبھی صریح روایات معارض ہوتی ہیں: جیسے:

(۱) — مس زکر سے وضو ہوتی ہے یا نہیں؟ حضرت نسوۃ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت ہوا ہے کہ نہ ہوتی ہے۔ اسی کو امام شافعی رحمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور حضرت طلحہ بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی۔ اسی کو حنفی نے لیا ہے۔ تفصیل ”موجبات وضو“ میں آئے گی۔

(۲) — حالت احرام میں عقد کھانچ جائز ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک جائز ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک جائز نہیں۔ اور روایات میں بھی اختلاف ہے۔ تفصیل ”عقد المناکح“ میں آئے گی۔

دوسری صورت: کبھی نفس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی کی تعیین میں دشواری پیش آتی ہے۔ کیونکہ

مجلس الفاہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جامع مانع تعریف ممکن نہیں ہوتی۔ بلکہ تقسیم کر کے اور قسم کی تعریف کر کے ہی مقسم کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے اہل سوانہ صاحت کی تعریف نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی تین تسمیں کرتے ہیں اور ہر قسم کی تعریف کرتے ہیں اور اس ذریعہ سے مقسم (فدحت) کو سمجھتے ہیں۔ یا مثال کے ذریعہ ہی اس لفظ کے معنی سمجھ جاسکتے ہیں۔ تفصیل بحث دوسرے باب ۱۳ میں مذکور ہے۔ پس ایسی صورت میں تین شکلیں ہوتی ہیں۔ یکہ وہ جو بعینہ الفاہ کا مصداق ہے اور دوسری وہ جو بعینہ الفاہ کا مصداق نہیں ہے۔ اور تیسری وہ جس میں تہذیب ہے کہ وہ لفظ کا مصداق ہے یا نہیں؟ یہی تیسری صورت حلال احرام کے درمیان کی اشتباہ والی صورت ہے۔

تیسری صورت: کبھی حکم کی ایک صفت ہوتی ہے۔ اور ایک اس کا منکر ہوتا ہے۔ اب ایک ایسی صورت پیش آتی ہے کہ اس میں حکم کی صفت تو پائی جاتی ہے مگر منفی نہیں پایا جاتا تو اس صورت میں حکم کی ہوگا؟ اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً: کوئی باندی خریدی جائے تو بدل ملک سے اشتہار نہ دے ورنہ واجب ہوتا ہے یعنی ایک مجلس آئے تک نونا تک مقدار بت نہیں کر سکتا۔ اس حکم کی علت بدل ملک ہے۔ اور مطلقوں کو امتداد سے بچانا ہے۔ اب اگر ایسی صورت پیش آئے کہ کسی ایسے بالغ بچہ سے جس سے حرام تصور نہیں، کوئی شخص باندی خریدے، تو کیا اس صورت میں بھی اشتہار واجب ہوگا؟ علت: بدل ملک واجب کو چاہتی ہے۔ اور منکر ضرور واجب ہوگا۔

پس ایسی اشتباہ والی تمام صورتوں میں احتیاط لازم ہے۔ حدیث شریف میں اسی احتیاط کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ اولی کارین محفوظ رہیں اور اس کی آبرو پر حرف نہ آئے۔

فائدہ: فقہی مشاہدہ بھی یہی ہے کہ: ”جہاں مراعات اختلاف سے مذہب کا کردار لازم نہ آتا ہو۔ احتیاط اولیٰ ہے“ مثلاً: جس ذکر سے اگر ضرورت نہ بھی نہ تھی ہو تا ہم احتیاطاً وہ دہرہ وضو کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح خروج و مرور قے وغیرہ سے۔ اور احرام کی حالت میں نکاح درست بھی ہو تا ہم تاخیر کرنے میں اور احرام کھلنے کے بعد عقد کرنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی ان صورتوں میں مذہب کا کوئی محدود لازم نہیں آتا۔ پس احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔ ایست مقتدی کا احتیاطاً فاتحہ پڑھنا درست نہیں۔ نہ تو کہ ناخین فاتحہ کے نزدیک مقتدی کی قراءت مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اس احتیاط پر عمل کرنے سے مذہب کا کردار لازم آئے گا۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حدیث کی شرح میں اشتباہ کی جو صورتیں بیان کی ہیں وہ سب درست ہیں۔ مگر ایک صورت جو حدیث کا، سبق لاجلہ الکلام ہے، اس کو ظاہر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اسی کی وضاحت ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے:

کچھ چیزوں کی حفت ہر مسلمان جانتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزوں کی حرمت کا علم بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم شرعی عام مسلمانوں کو یا کسی خاص شخص کو معلوم نہیں ہوتا۔ مثلاً ایسی اس کا حکم جانتا ہے۔ ایسی

چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہئے؟ یہ اس حدیث کا اصل مدلل ہے اور حدیث کا یہ حصہ کہ لا یسری بحکم من الناس، اھل من الحلال ام من الحرام: اس کا واضح تفسیر ہے۔ جس حدیث شریف میں یہ ہدایت ملی گئی ہے کہ جب تک اس چیز کا حکم شرعی معلوم نہ ہو جائے اس سے احتراز کیا جائے۔ یہ خیال کر کے کہ ابھی اس کا جائز ہونا طے نہیں ہے یا میں معلوم نہیں ہے اس کام کو کر لینا احتیاط کے خلاف ہے۔ معاملات میں ایسی صورتیں پیش آتی ہیں جن میں بے احتیاطی ایک مسلمان کے خیالات میں نہیں آتی۔ اس سے دین و دنیا بھی ہو سکتا ہے اور آدمی پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ دیناری کی بات یہ ہے کہ محفوظ چرائے (حرام و مشتبہ امور) سے اپنے جانور و روی رکھے، تاکہ بے خبری میں اور چہرہ میں منہ نہ آریں۔ اور ایسا احتیاط و نگران ہی وقت میں سکتا ہے جب آدمی کا دل سنور جائے۔ یہ بولٹی اثر سنور جائے تو بڑا بار ہے۔ غرض اس حدیث میں ایسے امور سے احتیاط میں جن کا حکم شرعی معلوم نہ ہو مگر طرز عمل چنانے کی ہدایت ہے۔

[۲۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات، فمن اتقى

المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"

أقول: قد تعارض الوجود في السلف، فتكون السنة حيفة الاستبراء، والإحتياط، فمن اتقى:

[الف] أنه تختلف الرواية نصرياً، كنس الذكر، هل يقص النوع،؟ كانت البعض، ونهاه الآخرون،

ولكن واحد حديث يشهد له، وكذلك كالحج للمعمر، سوغه طائفة، ونهاه آخرون، واختلت الرواية.

[ب] ومنه: أن يكون المفسط المستعمل في ذلك الباب غير منضبط المعنى، يكون معلوماً

بالقسمة والتمثيل، ولا يكون معلوماً بالخذ الجامع المانع، فيخرج ثلاث مواد: مادة يطلق عليه

اللفظ يقيناً، ومادة لا يطلق عليها يقيناً، ومادة لا يدري هل يصح الإطلاق عليها أم لا؟

[ج] ومنه: أن يكون الحكم متوطناً بقيناً بعدة، هي مظنة لمقصد يقيناً، ويكون نوع لا يوجد

فيه المقصد، ويوجد فيه العلة، كالأمة المشتركة ممن لا يجمع مطلقاً، هل يجب استبراءها؟

فهذه أمثلتها يتأكد الاحتياط فيها.

ترجمہ: (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "حلال واسرار ہے اور حرام واضح ہے اور دونوں کے درمیان مشابہات والی چیزیں ہیں۔ جس جو شخص بے اشتباہ اور بے خیرالہ سے قریبیت اس نے برائت (پاک) طلب کی اپنے دین اور چہرہ پر آئے گئے۔"

میں کہتا ہوں۔ کبھی مسئلہ میں ہمیشہ متعارض ہوتی ہیں۔ جس بولتی ہے ہدایت نبوی اس وقت میں برائت طلب کرنا اور احتیاط برقرار رکھنا (کی صورتوں میں) سے ہے:

(الف) یہ بات کہ ضرورتاً ہمیں مختلف ہو جائیں۔ جیسے میں ذکر کیا بغیر کوڑا ہے ۸۹ بات یہ بعض کو بعض نے،

اور انہی کی اس کی دوسروں نے۔ اور ہر ایک کے لئے حدیث ہے جو اس کے لئے واجب و جزی ہے۔ اور جیسے عزم کا نکلج۔ جا کر قرار یا اس کو ایک جماعت نے اور انہی کی اس کی دوسروں نے اور غلبہ ہو گئی۔ روایتیں۔

(ب) اور حدیث میں ہے، یہ ہے کہ اس مسئلہ میں استعمال کیا جانے والا لفظ ایسا ہو کہ اس کے معنی منقطع نہ ہوں۔ اور لفظ جاتا ہو تقسیم اور مثال کے ذریعہ، اور نہ جانا، نہ تاہو جامع بالغ تعریف کے ذریعہ۔ پس قطع کی جن صورتیں، ایک صورت: جس پر لفظ یقیناً بولا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت: جس پر لفظ یقیناً نہیں بولا جاتا۔ اور تیسری صورت: جس میں معلوم کہ اس پر لفظ کا حلالی صحیح ہے یا نہیں؟

(ج) اور تعارض میں سے: یہ ہے کہ عمر مطلق ہو یا قطع، کسی ایسی علت کے ساتھ جو کہ یقیناً حلالی جگہ ہو کسی مقصد کے لئے۔ اور ہر ایک قسم جس میں وہ مقصد (مثلاً) یقیناً نہ پایا جاتا ہو اور اس میں علت پائی جاتی ہو، جیسے اس شخص سے خریدی ہوئی باندی جس کا مانند جہاں نہیں کرتا کیا واجب ہے اس کا متبرک؟۔ پھر یہ ارمان کے مانند مذکور ہے ان میں احتیاط۔

قرآن کی پانچ قسمیں اور ان پر عمل کا طریقہ

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اے حضرت! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”قرآن کریم پانچ صورتوں پر اتارا گیا ہے، حلال اور حرام اور حکم اور قطع اور مثال۔ پس حلال کو حلال چھو اور

حرام کو حرام چھو اور حکم پر حکم اور قطع پر بیان لاؤ اور مثال سے عبرت لے کر (مستفاد حدیث ۸۲ باب اقسام)

تفسیر: اس حدیث میں جو قرآن کریم کی پانچ قسمیں بیان کی گئی ہیں، وہ ایک تقسیم کی اقسام نہیں ہیں، بلکہ متعدد تقسیموں کی اقسام ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ایک تقسیم کی اقسام میں تو منکافات ہوتی ہے مگر وہ قسموں کی اقسام میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ وہ ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں جس ایک ہی آیت میں حکم و حلال دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے اصول فقہ و احوال نے قرآن کی چار تقسیمات کی ہیں۔ جن سے میں اقسام چھل ہوتی ہیں جس ہر قسم کی اقسام متبادر ہو گئی۔ خاص اور عام جمع نہیں ہو سکتے مگر وہ تقسیموں کی اقسام جمع ہو سکتی ہیں۔ عبودۃ الصل، مخابرہ و خاص فیوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک تقسیم کی دو سے قرآن کی دو تقسیمیں ہیں: حلال اور حرام اور دوسری تقسیم کی دو سے بھی دو تقسیمیں ہیں: حکم اور قطع۔ پس حلال و حرام تو جمع نہیں ہو سکتے، مگر حلال اور حکم یا حرام اور قطع جمع ہو سکتے ہیں۔

اس کے بعد یہ بات چاہنی چاہئے کہ اصول دین میں سے۔ مثلاً آیات و احادیث میں غور نہ کرنا ہے۔ قطع بہات میں سے جو آیات و احادیث امور آخرت سے متعلق ہیں ان کے بارے میں تو اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ ظاہر پر محمول ہیں، پس ان میں تو کوئی اشتہار باقی نہیں رہا۔ اور نہ ان میں تاویل جائز ہے۔ اور باقی تشبیہات میں سے بہت سی آیات

واحادیث میں وہ باتیں مذکور ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ ان کے حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی معنی میں سے جو قریب ترین معنی ہیں۔ مراد ہیں۔ مثلاً: صفات قدسیت کی آیات واحادیث جن میں جبر، استواء اور نزول وغیرہ صفات آئی ہیں تو ان کے حقیقی معانی مراد ہیں یا ذات۔ مدد غلبہ اور توحید کا معنی ظہر ہونا مراد ہے؟ یہ بات معلوم نہیں، لیکن ان میں غور کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ ان کے مدیث میں فقہاء پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔

[۲۶۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "نزل القرآن على خمسة وجوه. حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال"

أقول: هذه الوجوه أقسام للكتاب. ولو بتضمينات طبعي. فلا جرم ليس فيها تنوع حقيقي، فالحكم يكون نازفاً حلالاً، وأخرى حراماً.

ومن أصول الدين: ترك الحوض بالعقل في المشابهات من الآيات والأحاديث. ومن ذلك أمور كثيرة، لا يسدري الأيد حقيقة الكلام أم أقرب معاني إليها؟ وذلك فيما له يُجمع عليه الأئمة، ولم ترتفع فيه الشبهة والله أعلم.

ترجمہ: (۲۶۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "قرآن مجید قرآن چار طرح پر: حلال اور حرام اور محکم اور متشابه" میں کہتے ہوں۔ یہ سورہ میں کتاب اللہ کی قسمیں ہیں، اُمر پہ مختلف قسموں سے ہوں۔ پس یقیناً یہ بات ہے کہ ان میں حقیقی تباہی نہیں۔ یہی حکم بھی ہوتا ہے حلال اور محکم حرام (یعنی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے) اور مصلیٰ اسلام میں سے ہے: غور نہ کرنا، عقل کے ذریعہ متشابہ آیات واحادیث میں۔ اور ان مشابہات میں سے بہت سی چیزیں نہیں جانا ب تاکہ آیات و احکام کے حقیقی معنی مراد لے گئے ہیں، حقیقی معانی سے قریب ترین مجازی معنی مراد لئے گئے ہیں (دیکھنا) ان آیات و احادیث میں سے جن پر امت نے اتفاق نہیں کیا اور جن کے سلسلہ میں ائمہ متفق نہیں ہو (اور جو امور آخرت سے متعلق آیات واحادیث ہیں، ان کے بارے میں امت میں اتفاق ہے کہ ان کی حقیقی معانی) ہو ہیں۔ پس وہ مشابہات کے زمرہ میں شامل نہیں (باقی اللہ تعالیٰ بہتر مانتے ہیں۔

(الحمد لله) باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ اور کتاب و احادیث کی شرح مکمل ہوئی)

دوسری قسم

تفصیل و اراحدیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

کتاب الطہارۃ

- باب (۱) طہارت کے سلسلہ کی اصولی باتیں
- باب (۲) فضیلت وضوء
- باب (۳) وضوء کا طریقہ
- باب (۴) آداب وضوء
- باب (۵) نوافل وضوء کا بیان
- باب (۶) نضحین پر مسح کا راز
- باب (۷) غسل کا طریقہ
- باب (۸) غسل واجب کرنے والی چیزوں کا بیان
- باب (۹) جنبی اور بے وضوء کے لئے کیا کام جائز ہیں اور کیا ناجائز؟
- باب (۱۰) تیمم کا بیان
- باب (۱۱) قضائے حاجت کے آداب
- باب (۱۲) فطرت کی باتیں اور ان سے گنتی چیزیں
- باب (۱۳) پانی کے احکام
- باب (۱۴) نہاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ

باب — ۱

طہارت کے سلسلہ کی اصولی باتیں

طہارت کی اقسام

طہارت کی تین قسمیں ہیں:

پہلی قسم حدث (نجاست حکمیہ) سے طہارت یعنی جن حالتوں میں وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، ان حالتوں میں وضو یا غسل کر کے پاکی حاصل کر رہے۔

دوسری قسم خارجی گندگی (نجاست حقیقیہ) سے طہارت۔ خواہ وہ بدن پر لگی ہو، یا کپڑوں پر، یا جگہ پر۔

تیسری قسم جسم کے مختلف حصوں میں جو میل یکسو پیدا ہوتا ہے اس کی صفائی کرنا۔ جیسے منہ اور داڑھوں کی صفائی، ناک کے تھنوں کی صفائی، اور نچس اور زیر ناف کے پاں اور ناخن کا ننا۔

فائدہ: طہارت کی پہلی قسم کا تعلق اصول بنیاد سے ہے یعنی احداث سے طہارت ایک عبادت ہے۔ وضو اور غسل شرعی احکام ہیں۔ اور طہارت کی باقی دو قسموں کا تعلق ارشاقات (ادب معیشت) اور تشنایہ طبیعت سے ہے۔ چنانچہ دنیا کی تمام تمدن اقوام ان کا اہتمام کرتی ہیں۔ وہ انسان کا فطری اقتضا، ہیں اس لئے وہ تمام اقوام و ملل میں رائج ہیں اور وضو اور غسل صرف مسلمانوں میں رائج ہیں۔

حدث و طہارت کی پہچان

حدث کب چیز ہے؟ اور طہارت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مدار انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذوق و وجدان پر ہے۔ کیونکہ وہ اپنے غافل نفس و لے ہیں جن میں ملکوتی اقوار ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ جس حالت کے پیش آنے پر انتہائے محسوس کرتے ہیں وہ حدث ہے۔ اور جس حالت میں سرور و اتہاسہ محسوس کرتے ہیں وہ طہارت ہے۔

طہارت کی شکلوں اور سوچ و بات طہارت کی پہچان:

احداث سے پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ اور وہ کیا اسباب ہیں جو طہارت کو لازم کرتے ہیں؟ اس کا مدار ملکی

سابقہ کے مسلمات پر ہے۔ یہود و نصاریٰ اور کھوس میں اور مت انہی ملی کی باقی ماندہ قسمات میں جو باقی مشہور تھیں۔ وہ ان دونوں باتوں کی بنیاد ہیں۔ یہ پیش نماست حکم کی دو قسمیں کرتی تھیں۔ اصر اور اکبر۔ انی طریق طہارت کی بھی دو قسمیں کرتی تھی۔ اصر اور اکبر۔ اور عربوں میں غسل جنابت کا رواج عام تھا۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے پانی کی دو قسموں کو کھدث کی دو قسموں پر تقسیم کیا۔ حدت اکبر کی صورت میں طہارت نہ ہئی رکھی۔ کیونکہ یہ حدت (جنابت اور حیض) بہت کم پیش آتا ہے۔ اور جب وہ پیش آتے ہیں تو آلودگی بہت ہوتی ہے۔ اور نفس کسی ایسے سخت گنہگار کو یہ قسمیں کھدث ہوتا ہے جو روز روز نہ کیا جاتا ہو جتنی غسل کے ذریعہ اس کو چونکہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور حدت اصغر کی صورت میں طہارت اصغر کی رکھی۔ کیونکہ یہ حدت (بول و براز) اکثر سے پیش آتا ہے۔ اور اس میں آلودگی کم ہوتی ہے۔ اور اس میں نفس کو معمولی تنبیہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔

حدت کیا ہے؟

حدت بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جن کو ذوقی سلیم، کھنے والے جانتے ہیں۔ مثلاً: کھائی کھانا اور پیا۔ سے عداوت رکھنا اور گندے تصورات ان سب میں حدت کے تحت ہیں۔ ان سے بھی سلیم الفطرت لوگوں کو انتہا پس ہوتا ہے۔ مگر اور چیز جس کا عام لوگوں کو کوئی خراب تا یا جانیے جتنی جسے آئینہ شکل دئی جائے، وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہئے جو جسی طور پر منصف ہو، جس کا نفس پر اثر واضح ہو تاکہ اس کے ذریعہ بر ملا راک نوک کی جائے۔ کہا جاسکے کہ میری رت، عاری نہ ہوئی، وضو کر۔ چنانچہ شریعت نے بیٹے کے خرافہ کو حدت قرار نہیں دیا۔ بلکہ رت ذلیل تین وجوہ سے سہلین سے نکلنے والی چیز دل کو حدت قرار دیا ہے:

پہلی وجہ: پینٹ کا ہونا معلومہ اللہ نہیں یعنی یہ متعین نہیں کیا جاسکتا کہ کتنے خلتاج کو حدت قرار دے جائے۔ نیز پینٹ کے ٹوٹ جانے کو حدت قرار دینے کی صورت میں جب وہ اختلاف پایا جائے مجھ تو وضو کے ذریعہ اس کا علاج نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وضو ایک بیرونی چیز ہے جو باطن پر اثر انداز نہیں ہو سکتی یعنی وضو سے پینٹ کا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ اور صحیحین سے نکلنے والی چیزیں محسوس ہیں۔ اس لئے انکی مقدار کی تعین بھی کی جاسکتی ہے اور خدات کا خارجی تدبیر سے علاج بھی ممکن ہے۔

دوسری وجہ: جب سہلین سے کوئی چیز نکلتی ہے تو نفس کو انتہا پس ہوتا ہے۔ اور اس انتہا پس کا آدمی میں بیکر محسوس پایا جاتا ہے۔ یعنی نجاست کے رتھ جو نہ خود آلود ہوتا ہے اور اس انتہا پس کا واضح نام (کاظم مقام) ہے۔ اس نے سہلین سے نکلنے والی چیز کو حدت گردنا تاج ملتا ہے۔ اور پینٹ کے ہونے سے بھی اگرچہ غرض مطلق ہوتا ہے۔ مگر اس کا بیکر محسوس اور واضح نام سوچو نہیں، کیونکہ اس سے ہم آلودہ نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو حدت قرار دینا مشکل ہے۔

قیمری جبہ وضو کا ٹکس پر اثر اس وقت پڑتا ہے جب ٹکس کا حد تک منکسر ہو جائے اور اس کی مصداقیت بجا آست نکال جائے ہی سے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پٹ کا بولنا جب تک جاری ہے حد تک حالت مسترح ہے۔ پس اس حالت میں وضو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

قائدہ اور بیت کی ٹرچز ایک طرح سے رشتہ جڑ ہے اور بہ نسبت اس حدیث میں آئی ہے جس میں لڑکا یا لڑیہ ہے کہ "تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس سے دو گندہ کی پھینک (پیشاب اور براغز) سزا مست کردہ ہو" (مسلم ۵: ۷۷ مصنف واللفظ لایس عنوانہ ۱۰۴۴) یعنی چھوٹی بڑی عورت کے شہیدہ کاٹنے کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے کہ یہ بھی کوئی حدیث ہے کہ رشتہ سے کاف مہارت کی حالت نہیں ہے۔

طہارۃ میں کیا ہیں؟

وہ چیزیں جن کو پانی قرار دیا جاسکتا ہے بہت ہیں۔ جیسے خوشبو، ایسے انکار اور وہی دمائیں مانتا جو پانی کی خصوصیت یاد دلانیں۔ جیسے بدھ کرنا کہ الٹی! مجھے گلابوں درگد گیوں سے پاک فرما۔ اور یہ دعا کہ الٹی اچھے نکالوں
میں پاک کردے جیسا کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے ہوائی طرح متبرک جہ میں پہنچاؤ اور اس قسم کی دوسری
چیزوں سے بھی نفس میں سرور و انبساط پیدا ہو جائے، جو ضرور غفلت سے پیدا کرنے والی بات کے مشابہ ہے ہوائی سے
اس کیفیت کو بھی پانی کہا نہ سکتے ہیں۔

فرض ایسا چیزیں بہت ہیں جن میں طہارت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مہرات میں سے ہر چیز کو پاک قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پاک ہی چیز کو قرار دیا جاسکتا ہے اور عام لوگوں کو اس کا مخاطب بنا جاسکتا ہے جس نے کر کے کا کوئی طریقہ متعین ہو، اور جس کو ہر جہ پر شخص سمجھ سکتی ہے کر کے، اور جس کا اثر واضح طور پر نفس پر پڑے، اور جس کو دنیا کے تمام مذاہب نے طہارت تسلیم کیا ہو۔ ایسی چیزیں صرف درج ذیل ہوں اور غرض۔

وضو، اور اس جسم کے اطراف کو جوئے کا نام ہے۔ شریعت نے طرف اعلیٰ میں سے ہر کوئی چیز سے دیکھا ہے۔ سر پہ مسح کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس کو بارودھ نے میں حرج ہے۔ اور پیرو کو کفہ و خضعت، غصہ، دایہ سے باقی جس قدر حصہ سے مزاج (منازل) ہو ۲۰ ہے وہ چیز ہے اس کو عمر نے کاظم اور ۱۰ اور ۱۱ سے اٹھوں و تھوں و کپڑوں سمیت نیا کیونکہ اس سے کم مقدار دھوئے کا طبیعت پر کوئی مائع اثر نہیں ۲۰ اور صرف غسل سے دونوں چرواں کو کھول سمیت لیا۔ کیونکہ ٹھنڈی سے ساتھ قدم آپ تکمل وضو سے اس سے کم مقدار وضو نام نہیں۔

اور غسلِ نور سے رہے بدن کو دھونے کا نام ہے۔

اور صوبہ سے انصاف اور اصلاح و ترقی کے لیے جو چیزیں ہیں جو سوسائٹی سے نکلتی ہیں۔ اور دیگر مہمات جیسے قتلے، چوری اور غریبوں کی

غلام کے نزدیک اور مس ذکر اور کسی عورت اور سے حضرات کے نزدیک یہ سب ماحرج من المسلمین کے ساتھ اٹھیں۔ اس لئے کہ ان سے بھی نفس منقض ہوتا ہے۔

اور جو پہلے مکمل ہو ہیں بحیثیت اور جنس و فاس۔ ان دونوں چیزوں کا موجب غسل ہوتا ہے۔ ہم عربوں میں تقریباً مسلم تھا۔ فائدہ: شارح نے بھی ان دونوں پاکیوں کو مسلم رکھا ہے۔ اور ان کے احکام متعین کئے ہیں۔ اور تعین احکام میں ذکر تہذیب کے ادنیٰ و ذہب کا اعتبار کیا ہے، نہ اعلیٰ و درجہ کو پیش نظر رکھا ہے، بلکہ عربوں کی متوسط تہذیب کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور یہ بات صرف طہارت کے باب ہی میں نہیں، بلکہ معیشت و عریضات کی جو بھی باتیں بیان کی ہیں، ان میں اسی متوسط حالت کا لحاظ کیا ہے۔ اور قوانین بناتے وقت اس بات کا بھی لحاظ کیا ہے کہ بالکل نئے قوانین نہ بنائے جائیں۔ بلکہ عربوں میں ان دونوں طہارتوں کے جو طریقے رائج تھے انہی کو سنوار دیا جائے، اور ان کے آداب کی تعین کی جائے، جیسے پندرہ دن میں، خون اور زیر ناف کاٹ لینے چاہئیں، اور چالیس دن سے زیادہ نہ کاٹا کرنا تحریم ہے۔ اسی طرح جو چیزیں مشتبہ تھیں، ان کے احکام پر کی وضاحت کے ساتھ متعین کئے۔ جیسے ڈاڑھی اور مونچھ میں امتیاز کیا گیا، اول کو باقی رکھنے کا اور دانی کو مبالغہ کے ساتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ کیونکہ لوگوں میں سے کوئی تو دونوں کو کاٹتا ہے، اور کوئی دونوں کو چھوڑتا ہے اور کوئی ڈاڑھی کاٹتا ہے اور مونچھیں بڑھاتا ہے۔ اسلام میں یہ سب صورتیں ممنوع ہیں۔

عرب ڈاڑھی اور مونچھ دونوں بڑھاتے تھے۔ عربی میں مونچھ کو شارب (پینے والی) کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ کھانے پانی میں اکوڑھ دیتی تھی۔ اور ایرانی ڈاڑھی سوتھتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے۔ اسلام نے حکم دیا کہ ڈاڑھی بڑھائی جائے، اور مونچھوں کو پست کیا جائے تاکہ اسلامی چہرہ سب سے ممتاز ہو جائے۔

اسی طرح اگر کوئی چیز نیم تحریم تھی تو فریبت نے اس کا پانہ مقرر کیا۔ مثلاً: یہ بات کہ بدن میں مکمل کچیل پیدا ہو یا انکس؟ ایک مبہم چیز ہے۔ عام لوگوں کے لئے اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ کیونکہ کوئی تو روزانہ نہاتا ہے، اور کوئی ہفتوں بیٹوں نام نہیں لیتا۔ اس لئے اسلام نے ہفت کی مقدار متعین کی۔ اور جو کے بدن نہاتا مسنون کیا۔ کیونکہ اتنی مدت گزرنے پر عام طور پر جسم میں مکمل کچیل پیدا ہو جاتا ہے۔

﴿مِنْ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ﴾

اعلم أن الطهارة على ثلاثة أقسام:

{۱} طهارة من الحدث.

{۲} وطهارة من النجاسة المتعلقة بالبدن، أو الثوب، أو المكان.

{۳} وطهارة من الأوساخ النابتة من البدن، كمشعر العانة، والأظفار، والبنون.

تصحیح: فی الحالۃ بکلی بلد اصل میں اور قیوں تحکوموں میں للحالۃ تھ۔ میں نے دوسرے میں الحالۃ کے قریب سے لکھا ہے۔

والأمور التي فيها معنى الحدث كثيرة جداً، يعرفها أهل الأدواق السليمة، لكن الذي يصنع الذي يطلب به الناس كافة: ما هو منضبط بأمور محسوسة، ظاهرة الأثر في النفس، يمكن المواخذة به جهره، لذلك:

نُعَيِّن أن لا يندرج الحكم على اشتغال النفس بما يختلج في المعدة، ولكن يندرج على خروج شيء من المسببين، لأن الأول غير مضبوط المقدار، ولا يمكن لبرفعه الموضوع من خارج، والثاني معلوم بالنفس.

وأيضاً: فلهي الغرض النفس فيه شئ محسوس، وخليفته ظاهرة، وهي النطق بالنجاسة. وأيضاً: إنما يؤثر الموضوع عند زوال اشتغال النفس، وذلك بالخروج، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: "لا يضر أحدكم وهو يدهنه الأخشاب"، إن نفس الاشتغال فيه معنى من معاني الحدث

ترجمہ: اور وہ چیزیں جن میں حدث کے معنی (انقباض) ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ پہچانتے ہیں ان سلیم ذوق رکھنے والے۔ البتہ وہ چیز جو اس قابل ہے کہ اس کے ذریعہ ترسلوگوں کو غلاب کیا جائے یعنی سب کو اس کا ختم دینا جائے، وہ وہی ہے جو محسوس چیزوں کے ساتھ منضبط ہو، جس کا اثر نفس میں واضح ہوتا، اس کے ذریعہ علی الامان نامہ و گیر ہوئے، جس اسی وجہ سے:

متعین کی گئی بات کہ قہر دائرہ کیا جائے نفس کی مشغولیت پر اس چیز کے ساتھ جو بیت میں گونا گونی ہے۔ جگہ ختم دائر کیا جائے سبب تکین سے کسی چیز کے نکلنے پر۔ اس لئے کہ اس کی مقدار منضبط نہیں ہے۔ اور جب وہ پایا جائے گا تو نفس رنج کرتے گا اس کو باہر سے دھوکہ کرے۔ اور اس کی پھر ضعیف طور پر معلوم ہے۔

اور نیز: نفس کے انقباض کے معنی کے لئے (اس میں لفظ معنی ناکم ہے، مراد انقباض ہے) آدمی میں پیکر محسوس ہے۔ اور اس کا نائب واضح ہے (مطلب تفسیری ہے۔ پیکر اور غلیظہ ایک ہی چیز ہیں اور وہ نائب نجاست کے تحت است پت ہوتا ہے۔

اور نیز: دھوکہ اثر امداد ہوتا ہے نفس کی مشغولیت کے ختم ہونے کی صورت ہی میں۔ اور وہ (مشغولیت کا ختم ہونا) نجاست نکلنے سے ہے۔ اور تحقیق آکا فرمایا کہ معنی پیکر نے اپنے ارشاد لا یحصل الحج میں اس بات پر کہ خود مشغولیت، اس میں حدث کے معانی میں سے کوئی معنی ہیں (یعنی اس سے بھی گونا گونا انقباض ہوتا ہے)

تصحیح لیکن المزاخذہ اصل میں فہمکن المزاخذہ تمام صحیح تینوں نظموں سے کی ہے۔ یہاں
 الاحسان: اصل میں یدافع الاخیرین۔ صحیح تینوں نظموں اور مت ابی امان سے کی ہے دافعہ عزامت کر:
 احسن (مختصر) نہایت ناپاک۔ یہ قائل ہے۔

والامور التي فيها معنى الطهارة ككبره، كالطيب، والأذكار المدخرة لهذه الخطة، كقوله:
 "تألهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" وقوله: "ألهم فني من المخطئين" كما
 بقيت الذوب الأبيض من النفس" والمحول والموضع المستكة. ونحو ذلك، لكن الذي
 يصلح أن يعاطب به جماهير الناس: ما يكون منضبطاً بميسر ألهم كل حين وكل مكان، والذي
 يخص أفراد الرأي، والذي جرى عليه طوائف الأمة.

وأصل الموضوع: غسل الأضراس، فحفظ الوجه بما ضبطه، واليد إلى العرفين، لأن
 دون ذلك لا ينس الفرد، والرجوع إلى الكعبين: لأن دون ذلك ليس معصو تام، وجعل وظيفة
 الراس المسح، لأن غسلة نوع من العرج
 وأصل الفسل: تعميم البدن بالغسل.

وأصل موجب الموضوع: الخارج من السيلين، وما سوى ذلك محمول عليه.
 وأصل موجب الغسل: الجماع، والحيض، وكان هذين الأمرين كانا مسلمين في العرب
 قبل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما القسمان الآخرون من الطهارة: لسأخودان من الارتفاقات، فإيهما من مقتضى أصل
 طبيعة الإنسان، لا ينفك عنهما قوم ولا ملة. والشارع اعتمد على ذلك على ما عهد العرب الفتح
 من الترفهة المعتوسطة، كما اعتمد عليه في سائر ما ضبط من الارتفاقات، فلم يزد النبي صلى
 الله عليه وسلم على تعيين الآداب، وتعيين المشكل، وتقدير المعجم.

ترجمہ اور دو چیزیں جن میں طہارت کے معنی (سرور و اسطفا) میں بہت ہیں۔ جیسے خوشبو لگانا اور یہ غسل
 یعنی طہارت کو یہ دلائل و اذکار، جیسے کل کا قول: اللہم اجعلنی الخ اور قل کا قول: اللہم نفس الخ اور
 بابرکت جگہوں میں اترنا اور اس جگہ چیزیں۔ لیکن وہ چیز جو مصاحبت رکھتی ہے کہ اس کے ذریعہ عام لوگوں کو مخاطب
 بنایا جائے یعنی ان کو چلائے جائے وہ ہے جو معتد بہ آسانی و لوگوں کے لئے بہت اہم تھا اور ہر جگہ میں اور جس کا اثر
 محسوس کیو جے واضح طور پر ہر آدمی پر چلتے رہے ہوں تو حمد اہم۔

اور دوسری اصل اطراف بدن کا مسح ہے۔ جس شارع نے چہرے کو معتد کیا اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا

منضبط کیا۔ اور دونوں باتھوں کو کھینچ کر سمیت منضبط کیا۔ اس لئے کہ اس سے کم نہیں گھسوس کیا جاتا اس کا اثر۔ اور دونوں چیزوں کو ٹھنڈی سمیت منضبط کیا، اس لئے کہ اس سے کم نہیں ہے خصوصاً م۔ اور گردانا سر کا حکم صحیح۔ اس لئے کہ اس کا دھماکا ایک طرح کی پریشر ہے۔

اور غسل کی اصل: سارے ہی بدن کو دھونا ہے۔

اور وضو واجب کرنے والی چیزوں کی اصل: دو چیز ہے جو مسیلمین سے نکلتی ہے۔ اور جو چیزیں اس کے علاوہ ہیں وہ اس پر محمول ہیں یعنی ان کو مسیلمین سے نکلنے والی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔

اور غسل واجب کرنے والی چیزوں کی اصل: بجماع اور حیض ہیں۔ اور گویا یہ دونوں چیزیں مسلم شخص عریض میں نبی ﷺ سے پیسے۔

دوسری طہارت کی دوسری دو قسمیں: توہرہ: دونوں لی ہوئی ہیں اور عقائد سے۔ نہیں دیکھو وہ دونوں طہارتیں انسان کی طبیعت کی اصل کا متعلق ہیں (اس میں لفظ اصل رائد ہے) انہیں جدا ہوتی ان دونوں سے کوئی قوم اور نہ کوئی ملت۔ اور شارع نے اعتدال کیا ہے ان دونوں طہارتوں میں اس چیز پر جو فاعلین عربوں کے پاس تھیں اور یہانی تمدن سے جیسا کہ اعتدال کیا ہے اس پر دیگر ان چیزوں میں جو منضبط کی ہیں شارع نے عقائد سے۔ جس شخص نے زیادہ کیا نبی ﷺ نے آداب کی قسمیں پر، اور حقیر کے امتیاز پر اور بہیم کا اعتدال کرنے پر۔

نقص صحت: بعد صحت: تینوں مخلوطوں سے جو حایا ہے۔ اصل میں نہیں تھا۔

باب ۲۔

فضیلت وضو

وہ احادیث جو وضو کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں

پاک کی آدھا ایمان ہے

پہلے ابواب الایمان میں یہ حدیث گزرتی ہے کہ پاک کی آدھا ایمان ہے۔ اور وہ ہیں ایمان کے چار محالی بھی بیان کئے گئے ہیں۔ جو صحیح معنی میں: "دل کا سکون و اطمینان" یہ ایک وجدانی کیفیت ہے، جو صہارت و اعتبات کے انوار کا مرکب ہے۔ جب آدمی مسلسل پاک کی کاہنہ م کرتا ہے، اور اس کا دل یاد گاہ خداوندی میں نیاز مند بنا رہتا ہے تو یہ نورانی

ظہارت پہ طہی کی برکت سے نفس کی ظف اندوہی زیر اور اعضائے وضوء کی چمک کی صورت اختیار کرے گی۔

ہمیشہ با وضوء رہنا ایمان کی نشانی ہے

حدیث سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اَسْتَفِضُّوْا، وَفِي تَحَفُّوْا، وَاَعْلَمُوْا اَنْ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا تَحْلُظْ عَلَي الْوُضُوْءِ الْاِمَامُ، ترجمہ سیدھے دوپٹے انحال پہ مستقیم رہو اور ہمیشہ سیدھی راہ چلو اور ہرگز تمہاری اس طاقت نہیں رکھتے یعنی کامل استقامت و بہت مشکل امر ہے جس میں لامکان مستقیم رہو۔ اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے (یعنی قرآن و نماز) مستقیم رہو کہ تم کو تمہارے کام کا استقامت ضرور کرے۔ کیونکہ وہ عبادات میں سب سے محمود ہے اور ان کا مقصد وضوء ہے (اور وضوء پر ہی نکتہ نہیں کرتا مگر مؤمن (مکمل) ۲۸۱)۔

تشریح: ہمیشہ با وضوء رہنا ایک سخت دشواری ہے۔ اس پر مداومت وہی شخص کر سکا ہے جو عبرت کے معاملہ میں با بصیرت ہو (اس کی تفصیل بحث ۵ باب ۵ میں مذکور کی ہے) اور وضوء کے غلطیوں کو نہ پرکال یقین رکھتا ہو، اس لئے ہمیشہ با وضوء رہنے کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔

فی فضل الوضوء

[۱] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ"

أقول: المراد بالإيمان ههنا: هيئة نفسانية مركبة من نور الطهارة والإحسان، والإحسان أوضح منه في هذا المعنى، ولاشت أن الطهور شرطه.

[۲] قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "من لو طُحَّ، فأحسن الوضوء، خرجت خطيئته من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره"

أقول: النظافة المؤثرة في حذر النفس نقض النفس، وتلججها بالملائكة، وتسمى كثيراً من الحالات النفسية، فجعلت خاصيتها خاصة للوضوء الذي هو شحها ونظفها وغرائها.

[۳] قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "إن أمتي يَدْخُلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّخْتَلِجِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّهُ فَلْيَفْعَلْ" وقوله صلی اللہ علیہ وسلم: "يبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء"

أقول: لما كانت شح الطهارة ما يتعمق بالأعضاء الخمسة، تمثل تنعم النفس بها حلية ثلاث الأعضاء، وغرة وتجليلا، كما يتعمق الخبز ونزاه، والشجاعة أمة.

[۴] قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "لا يحالظ على الوضوء إلا مؤمن"

آقول: لہذا کان المحافظة علیہ شافئاً، لانفاہی الامن کان علی بصیرۃ من امر الطہارۃ،
موفقاً بنفعها الجیب، جعلت علامۃ الایمان۔

ترجمہ: فضیلت وضوء (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "پاکی آدھا ایمان ہے" میں کہتا ہوں یہاں ایمان سے مراد وہ ایک نفسانیہ ہے جو طہارت اور اخبات کے قور سے مرکب ہے۔ اور لفظ ایمان لفظ ایمان سے اس معنی کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ درکنار کتب میں کہ پاکی اس ایمان کا نصف ہے۔

(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: جس نے وضوء کیا الخ میں کہتا ہوں۔ وہ پاکی جو نفس کی جڑ میں اثر نہ رہنے والی ہے، وہ مقدس حالت ہے نفس کو، اور ملائی ہے اس کو فرشتوں سے، اور فراموشی کر دیتی ہے بہت سے ناپاک حالات کو، میں گردانی گئی اس بات کی کہ خاصیت اس وضوء کی خاصیت جو کہ دالہ علی طہی کا ہے، طہی کا بیکر اور احتمالی جگہ اور غلوں تعمیر ہے۔

(۳) آنحضرت ﷺ کے ارشادات (جن کا ترجمہ گذر چکا) میں کہتا ہوں: جب طہارت باطنی کا بیکر غلوں سے وہ اصل تھا، جو اعضاء غرس کے ساتھ متعلق ہے یعنی ان کا وجود، تو مشکل ہوئی نفس کی خوشی بخشی طہارت باطنی کی وجہ سے، زہر کی شکل میں ان اعضاء کے لئے۔ اور پیشانی کی روشنی اور ہاتھ پاؤں کی چمک کی صورت میں۔ جس طرح بڑی قدر جانور اور بہادری شیر کی صورت میں مشکل ہوتی ہے۔

(۴) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "نفسی دامت کرتا وضوء، پر محرمون من" میں کہتا ہوں: جب وضوء پر دامت نہتہ دشوار مل تھا، نہیں حاصل ہوتی دامت مگر اس شخص سے جو باہریت ہو طہارت کے معاملہ میں، یقین رکھنے والا ہو اس کے عظیم نفع کا، تو اس دامت کو ایمان کی نشانی گردانا گیا۔

تصحیح: عنوان فصل الوضوء، مطبوعہ سنہ ۱۲۸۵ھ فی الوضوء تھا۔ صحیح تینوں خطوطوں سے کی گئی ہے اور یہ عجیب عجیب ہے۔

باب ۳

وضوء کا طریقہ

وضوء کا طریقہ: جس کو حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زید بن حاتم، وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے، بلکہ آپ سے تو اتر کے ساتھ طریقہ مروی ہے۔ اور جس پر امت نے اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے کہ بدن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گھونٹ تک بار دھو لے۔ پھر کلی کرے اور نہک میں پانی ڈالے اور

اس کو بھارت سے، پھر چھوڑ دھوئے پھر دونوں پر تھکے بیویوں تک دھوئے، پھر سر کا مس کرے، پھر دونوں پاؤں ٹٹوں تک دھوئے۔

بیروں کے دھوئے کا انکار: اعلیٰ بدہیات کا انکار ہے

شیعوں کا فرقہ امامیہ (اثنا عشریہ) بدھو، میں ٹٹے پاؤں پر مس کا قائل ہے۔ یہ اگر اہل حق جو اس کے دھوئے کا انکار کرتا ہے اور یہ بات ابطلی بنائی اور دواؤں کی بری کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے۔ یہ لوگ آیت بدھو، میں جردانی قراءت سے استدلال کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ اعلیٰ بدہیات کا انکار ہے۔ یہ انکار یہ ہی ہے جیسے کوئی غزوہ بدر اور غزوہ فہک کا انکار کرے۔ جو چاہے سورج کے انکار کے مترادف ہے۔ کیونکہ یہ دونوں غزوے تو اتر کے ساتھ مروی ہیں۔ اسی طرح بدھو، میں خالی ہیں اس کا احوال بھی تو اتر سے ثابت ہے۔

البتہ وہ اس ایسی ہیں کہ علماء ان کے فیصلہ میں اس وقت تک توقف کر سکتے ہیں، جب تک حقیقت حاصل خوب روشن نہ ہو جائے:

لیکن بات۔ اگر کوئی کہے کہ بدھو، میں ٹٹے بیروں کا مس بھی کرنا چاہئے اور ان کو بدھو نام بھی چاہئے یعنی دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہئے جیسا کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی رائے ہے (اس کا طریقہ یہ ہے کہ بدھو کے شروع میں بیروں دھوئے، پھر بدھو شروع کرے اور سر کے مس کے بعد بیروں پر مس کرے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں مگر یہ طریقہ غیر ثابت اور غیر شروع ہے۔ بیروں کو ان کے نمبر پر دھوا ضروری ہے اور نہ بدھو مخالف ترتیب ہوگا)

دوسری بات: اگر کوئی کہے کہ فرض کا دینی وہ مس کرنا ہے۔ تاہم بیروں کا احوال بھی ضروری ہے۔ جو شخص بی نہیں دھوتا اور سخت سردی کا ہتھکڑ ہے (معلوم نہیں یہ بات کس سے کہی ہے)

مگر جہود علمائے یہ دونوں باتیں قبول نہیں کریں۔ ان کے نزدیک بیروں کا قطعی حکم دھونا اور صرف دھونا ہے۔ پھر کوئی تو نہ کی قراءت کو بلا جو کہ کبھی سے اور کوئی نصب: جہی دونوں قراءتوں کو دواؤں پر محمول کرتا ہے یعنی بیروں میں نظیم ہوں تو جردانی قراءت کے معنی میں ان پر مس ہوگا۔ اور بیروں ہوں تو نصب دلی قراءت کے مطابق ان کا دھونا ضروری ہے۔

دو ایک تہیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ کس کے دھوئی ہیں: (۱) تہا تھ کسی عضو پر پھیلا (۲) ہکا دھونا (یہ تہیہ شاہ صاحب نے مسدودی باب وجوب الوضوء الیہ میں کی ہے) یعنی جب مس کا قائل سر کے ساتھ کیا جائے تو ایسے معنی مراد سے جائیں۔ اور جب جردانی قراءت میں ان کا شفق بیروں کے ساتھ کیا جائے تا صحت استھام کے طور پر دوسرے معنی مراد لئے جائیں۔ اور اصل نصب دلی قراءت ہے۔ کیونکہ جہی صورت میں بھی مس کے پہلے ہی معنی مراد لئے جائیں گے تو دونوں قراءتوں میں تعارض پیدا ہو جائے گا۔

اور صحت استھام سے کام اس سے نیا گیا ہے کہ عرب میں پانی بہت کم تھا۔ اور لفظ غسس میں مبالغہ ہے، اور عام

طور پر لوگ نئے پاؤں چلتے تھے۔ پس اگر بیرونی کو غسل کے تحت لایا جائے تو ممکن تھا کہ صحن اذہین کے لئے یہ حکم شاق ہوتا۔ کیونکہ بیروں کو خوب صاف کرنے کے لئے ایک لوٹا پانی درکار ہوگا۔ اس لئے رحلتین کو سج کے تحت لایا گیا اور اشارہ کیا گیا کہ دکھا دھونے سے بھی وضو صحیح ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم

گلی، ناک کی صفائی اور ترتیب کی اہمیت

کسی صحیح روایت میں اس کی صراحت نظر سے نہیں گذری کہ آنحضرت ﷺ نے بھی گلی اور ناک صاف کئے بغیر اور ترتیب قرآنی کے خلاف وضو نہ ہو۔ جیسا کہ تیوں چیزیں وضو میں نہایت مؤکد ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو وضو میں ترتیب کو فرض کہتے ہیں۔

مضمضہ اور استنشاق دراصل دو مستقل طہارتیں ہیں

مذہب اور ناک کی صفائی درحقیقت دو مستقل طہارتیں ہیں۔ اور امور نظرت میں شامل ہیں۔ حدیث نظرت میں ان کا تذکرہ آیا ہے ان دونوں کو دو مقاصد سے وضو میں شامل کیا گیا ہے۔

پہلا مقصد: دونوں کی توقیت (وقت مقرر کرنا) پیش نظر ہے۔ جس طرح ناخن اور زیر ناف کے بال کاٹنے کی مدت مقرر کی گئی ہے اسی طرح ان دونوں سنتوں کو وضو میں لے کر ان کی توقیت کی گئی ہے کہ سات دن میں چھٹی مرتبہ وضو کرے اور دونوں کی صفائی کرے۔

دوسرا مقصد: جسم کے ٹکٹوں کا مضر طبع میں خیال رکھنا ضروری ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بھی پیر وضو میں آنکھوں کے گوشوں کا بھی مسح فرماتے تھے۔ بلکہ انوں کا مسح بھی ایسا ہے۔ اور منہ کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ جسم کے ٹکٹوں کے ذیل میں آتا ہے۔ اس لئے یہ دو مستقل طہارتیں وضو میں شامل کر لی گئی ہیں۔

مضمضہ اور استنشاق میں فصل اولیٰ ہے یا اصل؟

مذہب اور ناک صاف کرنے کے پانچ طریقے ہیں۔ ان میں سے احناف کے نزدیک اولیٰ چھینٹو اور فصل ہے۔ یہی امام مالک کی ایک روایت ہے۔ اور بھی زعفرانی کی امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید یہ ہے کہ بہتر نہیں چھو اور اصل ہے۔ یہی امام مالک کی ایک روایت ہے اور بھی امام احمد کا مختار قول ہے۔

احناف کی تین دلیلیں:

پہلی دلیل: صحیح ابن اسکن میں روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے وضو کیا ولا غسل ولا ماء۔

﴿ترجمہ: نہ غسل نہ پانی نہ پانی﴾

وافردا المعضنۃ من الاستساق، ثم لالا: هكذا وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم توها۔ یہ روایت حافظ ابن خرقے الطلیحی الحویسی نے لکھی ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔

دوسری دلیل ظہیر بن مغزیف سے روایت ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد باب الفرق بین المعضنۃ والاستساق میں ہے۔ فرماتے ہیں۔ ہر ایکہ یفصل بین المعضنۃ والاستساق۔ ابو داؤد اور مشہوری نے اس باب میں اس روایت پر سکوت کیا ہے اور ابن الصراح نے حدیث کو ختم نہ کیا ہے۔ اور طبرانی کی روایت کے الفاظ اور زیادہ واضح ہیں۔ اس میں ہے۔ المعضنۃ ثلاثا، واستساق ثلاثا، بأجل لكل واحد ما، آجدهذا۔

تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، علی، انس رضی اللہ عنہم سے بکثرت روایت مروی ہیں۔ جن میں فقط ثلاثا، واستساق ثلاثا ہے۔ ثلاثا کی تکرار فصل پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔

شواہد کی دلیل:

جو حضرات اصل کو انی کہتے ہیں ان کی دلیل حضرت عبد اللہ بن زید کی حدیث ہے جس کو عمرو بن یحییٰ کے کثیرہ خالد بن عبد اللہ طاقان و اظہی روایت کرتے ہیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے اور صحیحین میں مختلف طرق سے اس کے جو مختلف الفاظ مروی ہیں ان کو صاحب مشکوٰۃ نے سب معنی الوضوء میں جمع کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک طریق سے یہ الفاظ آئے ہیں۔ فعضض واستساق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا۔

شواہد صاحب کی رائے:

شواہد صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اصل یعنی کئی اور ناک کی صفائی ایک ہی جگہ سے کرنے کی روایت فعل کی روایت سے اسح یعنی زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ یہ روایت شنیق علیہ ہے (محرران روایت میں ایک علت غاییہ ہے جس کی وجہ سے اس سے اشتراک مختلف فیہ ہو گیا ہے اور وہ علت یہ ہے کہ من كف واحدة کا اضافہ عمرو بن یحییٰ کے خلاف وہ میں سے صرف خاندی کرتے ہیں۔ ان کے ہم رحبہ، بلکہ ان سے بھی مضبوط راوی امام مالک اور وحیب رحمہما اللہ اپنی روایات میں یہ اضافہ نہیں کرتے۔ نہ خاندی روایت کا کوئی شاہد ہے جس پر تصدیق ہے جیسا محدث فخر کی حدیث میں امام مالک و صحابہ من المسلمین کا اضافہ کرتے ہیں۔ مگر ان کا کوئی شہادہ نہیں خالد و مالک رحمہما اللہ کی روایات مسلم شریف، کتاب الطہارۃ باب آخر فی صفة الوضوء میں ہیں)

صفة الوضوء

صفة الوضوء علی ما ذکرہ عثمان، و علی، و عبد اللہ بن زید، و غیرہم رضی اللہ عنہم، عن

النبي صلى الله عليه وسلم، بل تو امر عنه صلى الله عليه وسلم، وتطابق عليه الآية: ان يغسل يديه قبل ادخالهما الإناء، وبضمضم، ويستتر، ويستتر، فيغسل وجهه، فلو اعرجه إلى المرفقين، لم يحس برأسه، فيغسل وجهه إلى الكعبين.

ولا عسرة يقوم تحارث بهم الأهواء، فانكروا غسل الوجهين، متمسكين بظاهر الآية، فإنه لا فرق عدى بين من قال بهذا القول وبين من انكر غزوة بدر، أو أخذ، مما هو كالشمس في رابعة النهار. نعم من قال: بأن الاحتياط الجمع بين الغسل والمسح، أو أن ادنى الفرض المسح، وإن كان الغسل معاً يلام، أخذ العلامة عني تركه، فلذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء، حتى تكشف جلية الحال.

ولم أجده في رواية صحيحة تصريحاً: بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بغير مضمضة، واستشاق، وترتيب، فهي متكدة لى الموضوع غاية التوكادة. وهما طهارتان مستقلتان من حصول الطهارة، ضمتا مع الموضوع، ليكون ذلك توقيتاً لهما، ولأنهما من باب تعهيد المغايب، والوصل بينهما أصبح من الفصل.

ترجمہ: وضوء کا طریقہ: وضوء کا طریقہ اس طور پر جس کو دعا ایت کیا ہے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زید اور ابن کے علاوہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ سے، بلکہ طریقاً آپؐ سے تو اتر کے ساتھ مروی ہے۔ اور اس پر امت نے اتفاق کیا ہے۔ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھوئے ان کو برتن میں ڈالنے سے پہلے۔ اور کلی کرے اور تاک جما دے، اور تاک میں پانی ڈالے (ان میں شکر کم (آخر ہوگئی ہے) پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ کنبوں تک دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کرے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں تک دھوئے۔

اور ان لوگوں کا کوئی اتہا نہیں جن میں خواہشات سرایت کر چکی ہیں، پس انھوں نے ہر دوں کے دھونے کا انکار کیا۔ ایت کے ظاہر سے تمسک کرتے ہوئے۔ پس بیچک نشان یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں میرے نزدیک اس کے درمیان جو یہ بات کہتا ہے اور اس کے درمیان جو غزوة بدر یا غزوة احد کا شکار کرتا ہے۔ بن باتوں میں سے جو کہ آداب نصف اندہ کی طرح واضح ہیں۔ ہاں جو کہتا ہے کہ: (۱) احتیاطاً دھوئے اور مسح کے درمیان جمع کرنے میں ہے (۲) یا یہ کہ فرض کا ادنیٰ وجہ مسح ہے، اگرچہ دھونا ان چیزوں میں سے ہے کہ اس کے ترک پر سخت ترین ملامت کی جاتی ہے — پس یہ باتیں ممکن ہے کہ توقف کریں اس میں ملامت آنکھ صورت حال واضح طور پر منکشف ہو جائے۔

اور انہیں پانی میں نے کسی روایت میں اس بات کی سرافست کہ نبی ﷺ نے وضوء فرمائی ہے۔ کلی اور تاک میں پانی

ڈالے بغیر اور ترتیب کے خلاف۔ یکساں (میںوں یا قلمی) و سوسہ میں مؤلفہ میں نہایت تاکید۔

اور دو دنوں کا مستقل طہر رہیں ہیں۔ فصالیٰ فطرت میں ہے۔ وہ دونوں وضو کے ساتھ طہائی کنی میں تاکہ جو ہے وہ طہاؤقت مقرر کرنا ہاں وہ دونوں کے لئے کہ وہ دونوں گھٹنوں کا خیال کرنے کے قریب سے ہیں۔ اور وصل کیا روایت زیادہ صحیح ہے فصل کنی روایت ہے۔

تغاسبت: قطایق النجوم: اللہ کی گزرتا فدوی: ساتھ ساتھ اور ہر چہنا ... معنی: جسم کی لوث، بھگن۔

آداب و خصوصیات

آداب۔ ادب کی جمع ہے۔ اصحاب ان میں ادب کے معنی ہیں۔ استعصمان مابین خود فرداً و لفظاً: شائستہ بات کہنے اور قابلِ تعریف کام کرنا۔ اور رضو میں جو ہم ادب قرار دیتی ہیں، دو جاہ باتوں کو پیشِ نظر رکھ کر جو چیز کہتی ہیں۔

پہلی بات جسم کے ایسے غٹوں اور حصے کے خصوصی ہونا کہ جن تک خصوصی توجہ کے بغیر پانی نہیں پہنچ سکتا اس بات کے بغیر غٹو، مٹھ، چوبیا نہیں اب خوراکی نمی ہیں۔ (۱) مکی کرنا (۲) پانی وال کرنا (۳) کی مٹی کرنا (۴) ہاتھوں کی انگلیوں میں خال کرنا (۵) پیروں کی انگلیوں میں خال کرنا (۶) زوحی میں خال کرنا (۷) غٹھی ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا۔

دوسری بات: صفائی کا پورا اہتمام نہ رہا۔ اس بات کے پیش نظر دھواں، مین پانچ چیزیں ادب قرار دی گئی ہیں (۱) اعضائے مفصول کو تین تین بار دھو (۲) دھواں کال کرنا یعنی چروہ کی جود ہے اس سے زیادہ دھونا اور ہاتھوں، پیروں کو جہاں تک دھونا ضروری ہے اس سے زیادہ دھونا (۳) اعضا کو گڑ کر دھو (۴) سر کے سج کے ساتھ کانوں کا بھی سج کرنا (۵) جب دھواں رانی ہو جائے تو بازو دھو کر۔

تیسری بات: اہم کاموں کی انجام دہی میں اسلامی عرف و عادت کا لحاظ رکھنا۔ اس بات کے پیش نظر پہلے دایاں ہاتھ اور دایاں بازو صحنِ کعبہ قرار دیا گیا ہے۔

ضابطہ کلیہ: اور اس سلسلہ میں نہ بھڑبھڑے کہ جو کام دونوں باتھوں سے یا دونوں حیروں سے کئے جاتے ہیں ان میں دائیں کو ترجیح دینی چاہئے، کیونکہ: (1) اس قوی اور ادنیٰ ہے۔ جیسے: ہنہ میں دونوں باتھ اور دونوں چڑھوئے جاتے ہیں اور مسجد میں دونوں حیروں سے داخل ہو سکتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں میں دائیں کو تقسیم حاصل ہوئی۔ اور جو کام اخص برے ہیں اور وہ صرف ایک ہاتھ سے کئے جاتے ہیں ان میں اچھے کاموں کے لئے دائیں باتھ کو اور کندے کاموں

کے لئے بائیں ہاتھ کو غصوں کرنا چاہئے۔ جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا اور بائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا اور ناگ بھاڑنا۔
چوتھی بات: نیت صرف دل سے نہیں کرنی چاہئے، بلکہ زبان سے بھی کرنی چاہئے، تاکہ دل اور زبان ہم آہنگ
ہوں۔ نیت نیت پر دلالت کرنے والا زبان سے کوئی ذکر بھی کرنا چاہئے۔ جیسے احرام میں تلبیہ، نماز میں تکبیر تحریمہ اور
وضو میں تسبیح۔ فرض زبان سے بھی نیت کرنا اور ہم اللہ واللہ اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا ادب ہے۔

ادب الرضوء

وَأَدَابُ الرُّضُوءِ تَرْجِعُ إِلَى مَعَانٍ:

مِنْهَا: تَعَهُدُ الْمَغَابِنَ الَّتِي لَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْمَاءُ إِلَّا بَعْدَئِهِ، كَالْمَضْمَعَةِ، وَالْإِسْتِشْقِ، وَتَخْلِيلِ
أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرُّجُلَيْنِ وَاللِّحْيَةِ، وَفَرْكِ الْعَانَمِ.

وَمِنْهَا: إِكْمَالُ التَّنْظِيفِ، كَتَشْلِثِ الْغَسَلِ، وَكَالِإِسْبَاغِ، وَهُوَ إِطَالَةُ الْمَلُوءِ وَالتَّخْجِيلِ،
وَالْإِنْقَاءِ، وَهُوَ الدَّلْكُ، وَمَسْحُ الْأَفْئِنِّ مَعَ الْوَرَأْسِ، وَالْوَضُوءُ عَلَى الرُّضُوءِ.

وَمِنْهَا: مَوَافَقَةُ عِمَادِهِمْ فِي الْأُمُورِ الْمُهْمَةِ، كَالْبَدَاءِ بِالْأَيْمَانِ، فَإِنَّ الْيَمِينَ أَقْوَى وَأَوْلَى،
فَكَانَ أَحَقَّ بِالْبَدَاءِ فِي قِيَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَاحْتِصَافُهُ بِالطَّيِّبَاتِ وَالْمَحَاسِنِ، دُونَ اضْطِدَّادِهَا، لِيَمَّا
كَانَ بِأَحَدِهِمَا.

وَمِنْهَا: ضَبْطُ فِعْلِ الْقَلْبِ بِالْفَاطِطِ صَرِيحَةً هِيَ الْمَعْرَادُ، وَحُصْنُ الذِّكْرِ الْمُسَانِي مَعَ الْقَلْبِ.

ترجمہ: وضو کے آداب چند باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ان میں سے جسم کے ان ٹکٹوں کا خیال رکھنا ہے جن تک پانی نہیں پہنچ سکتا مگر غصوں میں، جیسے کلی کرنا اور
ناک میں پانی ڈالنا۔ اور ہاتھوں، پیروں کی انگلیوں اور ذرا زمی کا غلام کرنا اور انگوٹھی کا ہلانا۔

اور ان میں سے: منہ کی جھکیں کرنا ہے۔ جیسے تین تین بار دھونا اور جیسے وضو کا ش کرنا۔ اور سببِ چہرے کی
چمک کا اور ہاتھوں، پیروں کی سفیدی کو اور اذ کرنا ہے۔ اور جیسے صفائی۔ اور وہ اللہ دہ گڑا ہے۔ اور سر کے ساتھ دونوں
کانوں کا سچ کرنا اور با وضو ہوتے ہوئے وضو کرنا۔

اور ان میں سے: مسلمانوں کے عرف کی بھونائی کرنا ہے اہم کاموں میں، جیسے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا۔ لیکن
چمک دیاں تو ہی تراویح پر ہے۔ پس روزِ یادہ اللہ اور اللہ سے ابتداء کرنے کا ان کاموں میں جو دونوں ہاتھوں سے کئے
جاتے ہیں۔ اور دائیں کو محض کرنا حقیر چیزوں اور عمدہ چیزوں کے ساتھ۔ نہ کہ ان کی اضداد کے ساتھ۔ ان کاموں
میں جو ایک ہاتھ سے کئے جاتے ہیں۔

اور ان میں سے اول کے قول (نیت) کو منسوخ کرنا ہے صراحت کے ساتھ مراد واضح کرنے والے الفاظ کے ذریعہ اور اگر اس کی کوٹا نا ہے (نیت) کے ساتھ۔

☆

☆

☆

وضوء میں تسمیہ کی بحث

حدیث — حضرت سعید بن زید، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ: "حضرت علیؓ نے فرمایا: لا وضوء، نعس، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو شخص وضوء پڑھنا نہ کرے اس کی وضوء نہیں (مشکوٰۃ ص ۴۰۲)۔

تشریح: اس حدیث سے یہ صراحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضوء میں تسمیہ — تسمیہ تحریر کی طرح — کرنا ہے یا شرط ہے۔ حالانکہ جمہور سنید یا ائمہ کبار کے قائل ہیں۔ کیونکہ خبر واحدہ و مرآۃ علیؓ و دیگر صحیح روایت دوم اور اس کی ولایت بھی حکم ہو چکی کوئی دور احتمال نہ ہو تو احناف کے نزدیک اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک اس سے فرضیت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور تسمیہ کی مذکور روایت مذاہب کی صحیح روایت ہے، خاص فی ولایت حکم ہے، اس میں اہمال ہے کہ لائق کمال کا ہو یا اللہ کا نہ لیجئے سے مراد نیت ہو۔ پس اس روایت سے زیادہ سے زیادہ نسبت یا استصحاب ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ شاء صاحب کے کام کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل: اعظم فرما میں

اس حدیث کی صحت پر تمام محدثین کا اتفاق نہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی عدم صحت پر تقریباً تمام ائمہ برآمد ہیں متفق ہیں تو یہ بات زیادہ درست ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے علم میں اس مسئلہ میں کوئی کوئی حدیث نہیں، اس میں سند نہ ہو، لا اعظم فی فی، هذا الباب حديثنا له إسناده خيلد - طرہ سند نہ ہو، رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں متعدد حدیثیں ہیں جن کی سند میں درست نہیں ہیں، فی هذا الباب أحاديث، ثبت أمانيها مستقيمة ثم ثبت بزار، انفراد، تے ہیں اس مسئلہ میں مروی کوئی بھی روایت قوی نہیں، كل ما روى في هذا الباب فهو غيبي۔

اور برصورت صحت یعنی اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے اس قولی روایت میں اور اختلاف، ملخصہ بیچم سے مروی وضوء کی قراۃ فی روایات میں مختلف ہے۔ اور تا تو میں بحث کے تیسرے باب میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ سے دین نفاذ کرنے کے دو طریقے ہیں: ایک عقلی ظاہر، دوم، عقلی دلالت۔ اب ایک طرف تو یہ قولی حدیث ہے جس سے وضوء میں تسمیہ کا ضروری ہونا صراحتاً ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف تو یہ فعلی روایات ہیں۔ مسئلہ براہ نئی یعنی پیر کی وضوء قس کرتے رہے ہیں۔ اور لوگوں کو اس کی تسمیہ دیتے رہے ہیں۔ مگر کسی روایت میں تسمیہ کا ذکر نہیں، تا آنکہ مذہب میں حدیث کا دور آیا تو یہ قولی روایت دوسرے آئے۔ فرض امت نے جو اولیٰ دین نفاذ کیا ہے اس سے یہ حدیث مختلف نہیں یہ مسئلہ

ان مسائل میں سے ہے جن میں نبی ﷺ سے نقلی کھدوؤں طریقے تلفظ ہو گئے ہیں:

البتہ اس حدیث کی ایک ایسی توجیہ کی جاسکتی ہے، جس سے عقلی کھدوؤں طریقوں کا اختلاف ختم ہو جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں ”اللہ کا نام لینے“ سے دل سے اللہ کو یاد کرنا یعنی وضو کی نیت کرنا مراد لیا جائے۔ کیونکہ عبادتوں کی صحت کے لئے نیت ضروری ہے اور وضو بھی ایک عبادت ہے، پس اس کے لئے بھی نیت ضروری ہے۔ اس توجیہ کی صورت میں حدیث کے الفاظ لا وضوء اپنے ظاہری معنی پر ہیں گئے یعنی لا نغی صحت کے لئے ہوگا۔ اور یہ حدیث دلالت اخذ شریعت کے خلاف نہیں ہوگی۔

مگر اس توجیہ پر سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ حدیث نیت پر محمول ہے تو پھر تسمیہ کا احتساب کیسے ثابت ہوگا؟ شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ تسمیہ کا ادب وضوء سے ہوا حدیث نکل امر ذی ہمال بالغ سے اور دیگر بہت سی جگہوں پر قیاس کے ذریعہ ثابت ہوگا مثلاً: کھانا پونا سر ذی بال ہے۔ اور اس کے شروع میں تسمیہ مستحب ہے تو وضوء تو ایک عبادت ہے، اس کے شروع میں تسمیہ بدرجہ اولیٰ ادب ہوگا۔

آخر میں ایک مشہور توجیہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ بعض حضرات نے حدیث میں لا غی مائل کا لیا ہے یعنی تسمیہ کے بغیر وضوء کمال نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دور کی کوڑی ہے۔ اور الفاظ حدیث کے سراسر خلاف ہے۔

فائدہ: مجدد کے نزدیک وضوء میں تسمیہ شرط یا کم از کم مستحب ہے۔ محض ادب نہیں۔ اور حدیث کل امر ذی ہمال بالغ نہایت ضعیف ہے بلکہ بعض نے تو اس کو وضوء میں تک کہا ہے۔ اور نیت مراد لینا تو اور بھی دور کی کوڑی ہے۔ لا غی کمال کے تو شاہد بھی ہیں۔ اس کی تو کوئی نظیری نہیں۔ اور عبادات کے لئے نیت بیکہ ضروری ہے۔ مگر یہ بات عبادات مقصودہ ہی کی حد تک متعلق علیہ ہے۔ عبادات غیر مقصودہ میں اختلاف ہے۔ پس صحیح بات یہ ہے کہ ذکر اللہ سے تسمیہ مراد ہے نہایت مراد نہیں۔ الفاظ حدیث اس کی قطعاً مخالفت نہیں کرتے۔ بلکہ حدیث تسمیہ کا تمام لفظ سے ضعیف ہوگا تو یہ بات صحیح ہے مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الظاهر ان مجموع الاحادیث بحدوث منها قوة، فقل على ان له اصلاً۔ اور علامہ ابن سید الناس شرح ترمذی میں فرماتے ہیں: لا يخلو هذا الباب من حسن صريح، ووضوح غير صريح بل حدیث محمودہ طرق سے حسن ظہر اور کامل اخذ و استدلال ہے۔ مگر حدیث چونکہ ظنی اور جبکی صحیح نہیں، نیز دلالت بھی قطعی نہیں، کیونکہ لا غی کمال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وضوء کی فعلی روایات تسمیہ کے تذکرہ سے خلل ہیں، اس لئے حدیث سے تسمیہ کی سخت یا انتخاب ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ وجوب یا فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔

[۱] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر الله"

أقول: هذا الحديث لم ينجع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه، وعلى تقدير صحته:

لهو من المواضع التي اختلف فيها طريقا التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمر

المسلمون بحکون و حواء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، و یعلمون اناس، ولا یدکرون التسمیۃ۔
حتی یموتوا من اهل الحدیث۔

وہو نص علی ان التسمیۃ مکن او شرط، و یمکن ان یجمع بین التوجہین۔ ہذا المراد ہو
التذکر بالقلب، لان العبادت لا تقبل الا بانیۃ، و حینئذ یكون صلیغاً: "لا حواء" علی ظاہرہا۔
نعم، التسمیۃ ادت کماثر الاداب، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "کل قوم ذی نال لم یبدأ
باسم اللہ فهو اثنو" و قیاساً علی مواضع کثیرۃ

و یحتمل ان یكون التسمیۃ لا ینکمل الا حواء، لکن لا اؤتی فی مثل ہذا المتأولی، فہو مر
انسان البعد الذی یعود بالاحتفاظ علی اللفظ

ترجمہ: (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "میں نے ان لوگوں کو جو کسی شخص کی وضو نہیں کرتے، جس نے اللہ کا نام نہیں پڑھا"

میں جتنی باتوں پر حدیث: اتفاقاً نہیں کیا علم نہ رکھنے کی معرفت رکھے، ان لوگوں نے اس کی محبت پر۔ اور: بقرہ صحت
نہیں وہ ان جگہوں میں سے ہے جس میں مختلف ہو جاتے ہیں اپنی بی بی بی بی سے دین اللہ کرنے کے دونوں طریقے۔ جس
مسلمان برابر لکھا کرتے رہے ہیں اپنی بی بی بی کی وضو، اور کھلے رہے ہیں وہ دونوں کو اور نہیں تذکرہ کرتے وہ
اسم اللہ پڑھنے کا یہاں تک کہ محمد بن کا زمانہ آیا۔

اور وہ حدیث اس امر میں صحیح ہے کہ تسمیہ یا تو رکعت ہے (یہ بات سب سے پہلے آئی ہے تہی) اور اس
سے کہ قیام کیا جائے دونوں صورتوں میں (یعنی تثنی کے دونوں طریقوں کا اختلاف تثنیہ یا تہی کے طور پر دونوں
سے یاد کرنا ہے۔ جس جگہ غائب نہیں ہوں میں اس بات کی ضرورت کے ساتھ، ہوا اس وقت حدیث کے خلاف لاؤ صلوہ
اپنے خاتمہ کی پہلوں کے۔

تسمیہ وضو کا ایک ارب ہے۔ اگر آداب کی طرف سے اس رضا افزائی کی وجہ سے کہ جو بھی تہی یا تہی کا نام اللہ کے
نام سے شروع کرتا یا جائے تو وہ بے برکت ہے، اور قیاس کے ذریعہ بہت سی باتوں پر۔

اور اس میں ہے کہ اس حدیث کے "حق" ہوں: "وضو کامل نہیں ہوتا" لیکن میں غلط نہیں ہوں اس میں کیا دلیل ہے۔
جس جگہ وہ اس کی میں ابید ہے جہاں وہ ہے جہاں وہ کی غاضب کے ساتھ تہی کی یہ وہی امر اس کا حدیث کے خلاف ہے۔

نصیح طریقت الصلی مسل میں اور تھوڑے پڑے بریں میں طوطی الصلی ہے۔ صلی تھوڑے گراہی سے تہی کی ہے
حق یہ تسمیہ ہے اور نون۔ احادیث کی وجہ سے خلاف جواب: مغرب نہیں ہے۔

فیند سے اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو دھونے کی وجہ

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالوئے یہاں تک کہ اس کو کھنکھار دھوئے جس جھجک دھوئیں جانے کہ کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے“ (مشق طیبہ، منظوم باب من الوضوء، حدیث ۳۹۱)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ میں ہاتھ دھونے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ جب ہاتھ دھوئے اور جو جاتی ہے، اور گرم تک ہاتھوں سے غلط وقت بنے تو احتمال پیدا ہوتا ہے کہ ان پر کوئی ناپاکی ٹپ گئی ہو، یا وہ مکمل مکمل سے طوٹ ہو گئے ہوں، ایسی صورت میں دھوئے بغیر ہاتھوں کو پانی میں ڈالنا یا تو پانی کو ناپاک کرے گا یا گدلا کرے گا اور خلاف تہذیب و شان نقل ہوگا (یہی یہ قسم سونے کے ساتھ نہ من نہیں)

اور حدیث میں جو چہنچہ کے برتن میں سانس لینے کی اور پھونکنے کی ممانعت آئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں سے قحط و غیرہ نکل کر پانی میں گر جائے، اور مشروب کو مہل کر دے اور یہ نہایت غنائل کے بھی خلاف ہے۔ (پانی میں سانس لینے کی ممانعت کی حدیث مطبوعہ آیت اللعظمیٰ باب الاثر میں ہے، حدیث نمبر ۳۲۷)

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "فانه لا ينبغي لمن ينفذ بده"

أقول: معناه: أن ينفذ العهد بالسطوهر. والصفة عنهما ملية مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما، مما يكون إدخال الماء معه نجسًا له، أو تكديرًا أو شناعة، وهو علة النهي عن الفقع في الشراب.

ترجمہ: (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”جس کو دھنک جانا کہ اس کے ہاتھ نہ کہاں رات گزاری ہے“ میں کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کا مکمل کئے ہوئے حصہ بیت جانا، اور برکتہ دونوں ہاتھوں سے بھری رہنا احتمالاً جگہ ہے نجاست اور مکمل بگیلا کئے دونوں ہاتھوں تک پہنچنے کی ان چیزوں میں سے جو کہ ہوتا ہے پانی میں ہاتھ ڈالنا اس صورت حال کے ساتھ پانی کو ناپاک کرنا یا گدلا کر دینا اور برائی، اذکار، اور دھلی مشروب میں بھونک مارنے کی ممانعت کی وجہ ہے۔

ترکیب مطعنة پہلی خبر ہے النکی اور معالجہ دوسری خبر ہے... اور إدخال الماء میں مجازہ لکھنا ہے کی إدخال فی الماء۔

ہنسے پر شیطان کی شب باشی کا مطلب

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دوسرا مذہب ملنے لگانے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص غیبت سے بیدار ہو، پس وضو کرے تو جو ہنسے کہ تم کو تین بار ناک جھارے۔ پس جبکہ شیطان رات گزارتا ہے اس کی ناک کے ہنسے پر“ (مشکوٰۃ: ۲۸۳)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ میں حکم کی جو وجہ بیان کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ رات میں جب تہجد و فجر کی نماز کے لئے اٹھے گا، وہ وضو کرے گا اور اس وضو میں ناک اچھی طرح صاف کرے گا تو شیطان کو دوسرا انداز کی غیب موقع ملے گا، اور وہ تہجد کی نماز میں یا فجر کی نماز میں جو ناکارہ حالت کرے گا اس میں کہ حد فوری نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ ناک کی جڑ میں رینٹ اور غلیظ مواد کا جن کو ناک اندر دھنی اور سوچنی خرابی کا ایک بلا سبب ہے۔ جو لوگ یہ اثرات میں بھی براقت ناک میں غلیظ مواد پھرے۔ سچے ہیں اور رفتہ رفتہ پیداوار سے مست خاطر ہو جاتے ہیں اور رات میں سونے کی حالت میں تو بے نظر اس صورت حال سے دور ہوتا ہے۔ غلیظ مادہ ناک کے ہانسے میں جمع ہو جاتا ہے، بلکہ آخر سوکھ بھی جاتا ہے۔ جس لئے بیدار ہونے سے بعد جب وضو کرے تو تین بار ناک میں پانی دیکر اس مواد کو خوب جھار کر صاف کرے یہی ناک کے ہانسے پر شیطان کی شب باشی کا مطلب ہے۔ جس کی حدیث میں بیان تمثیلی ہے، بیان واقعہ نہیں۔ واللہ اعلم

[۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "لأن الشيطان يبيت على خبثه"

أقول: معناه: أن اجتماع المخاط والمواذ الغليظة في الخيشوم سبب لتباعد الذهن وفساد الفكر، فيكون لتباعد الشيطان بالوسوسة، وصدفه عن تدبر الإلحاز.

ترجمہ: (۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”لہذا شیطان رات گزارتا ہے اس کی ناک کی جڑ میں“ میں کہتا ہوں: اس کا مطلب یہ ہے کہ رینٹ اور غلیظ مواد ناک کی جڑ میں جمع ہونے لگے، جو سبب ہے ذہن کے ٹھنڈ ہونے کا اور سوچ کے خراب ہونے کا۔ یہی اولیٰ ہے یہ بات زیادہ قوت دینے والی شیطان کی اثر اندازی کو دوسرا انداز کی زبردستی، اور جس دور و کئے کے لئے اذکار میں غور و فکر کرنے سے۔

وضوء کے بعد کی دعا سے جنت کے سب دروازے کھل جانے کی وجہ

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی شخص وضوء کرے، یہی

آخری درجہ تک پائی پہنچائے، یا نہ ہو یا نہیں وضو کامل کرے، پھر کہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، زَانًا مُّخْفًا غِلْفًا وَرَسُولُهُ اور مسلمان روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور ترمذی کی روایت میں یہ اضافہ ہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ تو اس کے لئے بہشت کے گھنوں دروازے کھول دیئے جائیں گے اور جنت میں جس دروازے سے چاہے جائے۔ (مختار کتاب: طہارۃ، ص ۱۸۹)

تشریح: طہارت کی روح اس وقت درست آتی ہے جب دو چیزیں پکی جائیں۔ ایک نفس پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، دوسری: پوری کوشش کرے خوب اچھی طرح پاکہ وصل کرے۔ چنانچہ وضو میں اسباب کا حکم دیا، دوسری چیز کو وصل کرنے کے لئے۔ درجہ بندی چیز کو وصل کرنے کے لئے یہ عاتقین فرمائی، تاکہ بندے کی اللہ کی طرف توجہ تام ہو جائے۔ اور دخول جنت اُس صہارت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو نفس کی جڑ میں پوسٹ ہو چکی ہے۔ چنانچہ حدیث میں طہارت بالاد اور توجہ الی اللہ کے مجموعہ پر اس ثمرہ کو مرتب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کے لئے جنت کے بھی دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ جس سے چاہے جنت میں جائے۔

[۸] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَامَكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِوَحْدَةِ الْفَيْبِغِ الْوُضُوءِ، لَمْ يَقُولْ: اَشْهَدُ بَيْعٍ وَلَمْ يَرَايَةَ الشَّهْمِ اجْعَلْنِي مِنَ الْوَابِقِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اِلَّا فَتَحَتْ لَهُ ابْوَابُ الْحَنَّةِ اَلْعَابَةِ، بِدَعْلٍ مِنْ اُبْهَاءِ شَاءَ"
اَلْقَوْلُ: رُوحُ الْمُطَهَّرَةِ لَا يَتِمُّ اِلَّا بِتَوَجُّهِ النَّفْسِ اِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ، وَاسْتَفْرَاحِ الْجَهْدِ فِي طَلِبِهَا، فَتَضَمُّعٌ لِّلذَلِكَ ذِكْرًا، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَعْلُومَاتُهَا فَانْدَادَ الْخَلَّةُ فِي جَنْدَرِ الشَّفْصِ.

ترجمہ: (۸) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "نفس سے تم میں سے کوئی جو وضو کرے، اچھی آخری درجہ تک پہنچے اور وضو نہ کرے (یا وضو نہ کرے) پھر کہے اَشْهَدُ بَيْعٍ اور ایک روایت میں (یا اضافہ) ہے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اِلَّا فَتَحَتْ لَهُ ابْوَابُ الْحَنَّةِ اَلْعَابَةِ، بِدَعْلٍ مِنْ اُبْهَاءِ شَاءَ" والے بندوں میں شامل فرما، اور مجھے خوب پاک ہونے والے بندوں میں شامل فرما، مگر کھول دیئے جائیں گے اس کے لئے جنت کے گھنوں دروازے، داخل ہو و ان میں سے جوئے سے چاہے۔

میں کہتا ہوں: طہارت کی روح تام نہیں ہوتی مگر نفس کے توجہ کرنے سے عالم غیب کی طرف (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف) اور خوب کوشش ریز سے صہارت کی طلب میں (یعنی خوب اچھی فراغ وضو کرنے سے) پس منضہ کیا آپ ﷺ نے اس مقصد (اول کو حاصل کرنے) کے لئے ایک ذکر (یعنی دعا) اور مرتب کیا اس پر اس کو جو کہ وہ اس صہارت کا ثمرہ ہے (یعنی دخول جنت کو) جو نفس کی جڑ میں داخل ہونے والی ہے (یعنی جو طہارت نفس میں رچ رہی گئی

[۹] قوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يستوعب: "ويل للأعقاب من النار" أقول: السرُّ فيه: أن الله تعالى لما أوجب غسل هذه الأعضاء، اقتضى ذلك: أن يُحقق معناه، فإذا غسل بعض العضو، ولم يستوعب كله، لا يصح أن يقال: غسل العضو، وأيضاً فيه سدُّ باب التهاون. وإنما تطلبت النار في الأعقاب: لأن توأّم الحديث، والإصرار على عدم إزالته، حصلت موجبة لنار، والطهارة موجبة للنجاة منها، ونكفّر الخطايا، فإذا لم يُحقق معنى الطهارة في عضو، وتخالّف حكم الله فيه، كان ذلك سبب أن يظهر تألّم النفس بالحصول الموجبة للفساد النفس من قبل هذا العضو، والله أعلم.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد اس شخص سے جس نے پورا بدن نہیں دھویا تھا: "وایں ایڑیوں کے لئے عذاب جہنم ہے!"

میں کہتا ہوں: ار اس (امید) میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء (محلّات) کا دھونا واجب کیا تو اس (ایجاب) نے چاہا کہ پورے طور پر ثابت کرے (دی اُس) (دھونے) کے معنی کو۔ جس جب اس نے عضو کو کچھ دھویا اور اس کو بالاستیعاب نہیں دھویا تو نہیں صحیح ہے کہ کہا جائے: "اُس نے عضو کو دھویا" اور نیز اس میں لاپرواہی کا دروازہ بند کرتا ہے۔ اور آگ نے ایڑیوں میں تھوڑا سا لگے کیا کہ پانی کا ذریعہ لگا، اور اس کو زائل نہ کرنے پر اصرار کرنا آگ کو واجب کرنے والی بات ہے۔ اور پانی آگ سے نجات کو واجب کرنے والی اور گناہوں کا کفارہ بننے والی بات ہے۔ پس جب اس نے پورے طور پر نہ نہیں کیا طہارت کے معنی کو کسی عضو میں، اور اللہ کے حکم کی اس عضو میں مخالفت کی، تو ہوگی یہ بات سبب ناس کی رنجیدگی ظاہر ہونے کا، اُس فسلت کے ذریعہ بدشکس کے بگاڑ کو واجب کرنے والی ہے، اُس عضو کی جانب سے، یا اُن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

ترکیب: من جباً مطلق ہے اُن یتطہر ہے۔

باب — ۵

نواقض وضوء کا بیان

نماز کے لئے پائی کیوں شرط ہے؟

حدیث — متفق علیہ روایت ہے کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کو حدیث پیش آیا ہے، یہاں تک کہ وضوء

کرے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۰)

حدیث ————— مسلم شریف کی روایت ہے کہ کوئی نماز پڑھنے کے بغیر قبول نہیں کی جاتی (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱)

حدیث ————— حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز کی چابی پڑھنا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۲)

تشریح ان سب روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی چابی پڑھنا ہے۔ اور اس کی بات نہیں ہیں:

وہی جب پانی در حقیقت ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کو نماز کے ساتھ منضم کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا قاعدہ وہی ہے موقوف ہے یعنی نماز کے بغیر وضو کا کوئی خاص ذکر نہیں۔ اور وضو کے بغیر نماز ایک بے فنی عبادت ہے۔ اس لئے نماز کے لئے وضو کو شرط نہیں لایا ہے۔

دوسری وجہ نماز شعار اللہ میں سے ہے جیسے قرآن کریم۔ در شعار اللہ کا احترام ضروری ہے۔ ارشاد پاک ہے: **وَمَنْ يَعْظَمْهُ فَقَدْ عَظَّمَ اللَّهَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَالْحَمْدُ** من تقویٰ لفظوں پر (۱۰۰) آیت ۲۴ تفصیل کے لئے پانچویں آیت کا مترادف باب دیکھیں) اور ہر نماز پر پڑھنے سے نماز کا احترام ہے۔ جیسے ہر وضو پر قرآن پاک کو تھانگنے میں قرآن کا احترام ہے۔ اس لئے نماز کے لئے وضو شرط نہیں ہے۔

بموجب التوضوء

(۱) **لَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" و قوله صلى الله عليه

وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور" و قوله صلى الله عليه وسلم: "مناح الصلاة الطهور"

أقول: كل ذلك تصريح بانسواء الطهارة، والطهارة طاعة مستقلة وقفت بالصلاة، لتوقف

فائدة كل واحد منهما على الأخرى، وفيه تعظيم أمر الصلاة انسى هي من شعار الله

ترجمہ: وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان: مختصر میں تہذیب کے ارشادات: (جن کا ترجمہ مذکور چکا) میں کہتا ہوں۔ ان سب روایات میں یہ ثابت ہے کہ پڑھنے کے لئے شرط ہے: (۱) وہ پاکی ایک مستحق عبادت ہے اور نماز کے ساتھ مقرر کی گئی ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک مکمل ہے۔ نہ کہ وضو بوجہ کی وجہ سے دوسری پر (۲) اور ان میں اس نماز کے معاملہ میں یہ ہے کہ شرط اللہ میں سے ہے۔

نوٹ پڑھنے کی ایک مستقل عبادت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عبادت مقصود ہے، بلکہ اس کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے کہ پہلے فرمایا ہے کہ مضمحل اور مشوق دو مستقل لغویات ہیں جن کو وضو میں شامل کیا گیا ہے۔

نواقض وضوء تین طرح کے ہیں

(متفق علیہ مختلف فیہ اور منسوخ)

نواقض وضوء کی پہلی قسم: متفق علیہ نواقض:

شریعت اسلام میں نواقض وضوء تین طرح کے ہیں:

اول: نواقض ہیں جن کے نواقض ہونے پر تمام صحابہ متفق ہیں۔ اور روایات، درمستلکوں کے تعامل میں بھی ہم آہنگی ہے۔ اور وہ پیشاب، پھان، ہوا، ندی، گہری خند اور وہ چیزیں ہیں جو ان کے معنی میں ہیں۔ جیسے دہی، پیشاب کے قلم میں ہے اور جیسے انہاء اور خون۔ یہ سب چیزیں دراصلوں سے نکلنے والی اس کا احتمال پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور سہیلین سے نکلنے والی چیز کا ناقض طہارت ہوا متفق علیہ ہے۔ اب ذیل میں اس قسم سے تعلق رکھنے والی روایات کے رموز بیان کرتے ہیں۔ پھر قسم دوم و سوم کو بیان کریں گے۔

نیز نواقض وضوء کیوں ہے؟

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کئی بے ہوشی میں دیکھا تھا، پس جو شخص سو جائے وہ وضوء کرے (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۷)

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پہلو کے بل لیٹ کر سوئے۔ کیونکہ جب آدمی پہلو کے بل لیٹ کر سوتا ہے تو اس کے جواز دھیلے پر پڑتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۸)

تشریح: نیز وہ جس سے ناقض وضوء ہے:

پہلی وجہ: گہری خند سے جسم کے تمام جواروں کی طرح عمل براہی ذمیل پڑ جاتا ہے، اور خروج ریح کا احتمال پیدا ہوتا ہے یعنی اصل ناقض تو خروج ریح ہے، مگر گہری خند کی حالت میں چونکہ اس کا احساس نہیں ہو سکتا، اس لئے شریعت نے سب ظاہری (گہری خند) کو سب حقیقی (خروج ریح) کے قائم مقام کر دیا ہے۔

دوسری وجہ: نیز نفس کے اندر جواروں پیدا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ حد سے زیادہ سوتے ہیں وہ کھ خاطر ہو جاتے ہیں۔ پس نیز گہری حد والا کام کرتی ہے۔ حد طہارت میں متعطل ہوا احتمال پیدا کرتا ہے اور نیز گہری سستی اور کالی پیدا کرتی ہے۔ پس طہارت میں نشاط اور انہماک اور سرور پیدا کرنے کے لئے نیز کھ وضوء ضروری ہے۔

نیز نکلنے سے وضوء کیوں واجب ہوتی ہے؟

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ندی آتی تھی۔ اور چونکہ میرے نکاح میں

آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی تھیں۔ اس لئے مسئلہ دریافت کرنے میں مجھے شرم محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ میں نے حضرت مقدار سے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا: ”وہ اپنے غلو کو دھو لے، اور وضو کر کے“ یعنی مذی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا صرف وضو واجب ہوتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۶)

تشریح: مذی نکلنے سے وضو اس لئے واجب ہوتی ہے کہ جو مذی بھڑی کے ساتھ طہارت (مذی مذاق) کی وجہ سے خارج ہوتی ہے، وہ جماعت کا رفو ترہد ہے یعنی اس سے بھی گونہ نفس مائل ہوتا ہے، پس اس کے لازمی نتائج کے طور پر ادنیٰ درجہ کی طہارت (وضو) واجب ہوگی۔

جب حدیث کا یقین ہو جائے تبھی وضو نافذ ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی چیز پائے (یعنی پیٹ میں ریاہ کی وجہ سے قرار ہو) پھر اس پر یہ بات شبہ ہو جائے کہ کوئی چیز نقلی یا نہیں (تو وہ وضو کے لئے) مسجد سے برگزشتہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا یہ پوچھے ”یعنی خروج رت کا یقین ہو جائے، آواز سننا یا یہ پوچھوں کہ ضروری نہیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۶)“

تشریح: نفس وضو کے لئے حدیث (خروج رت) کا یقین (وجہ سے ضروری ہے)۔

پہلی وجہ: جب نفس وضو کا دوسرا سبب سے کسی چیز کے نکلنے پر ہے تو ضروری ہے کہ درجہ اول میں امتیاز کیا جائے: ایک وہ جو الفہم سے نقلی ہے، اور دوسری وہ جو یقیناً سبب سے نہیں نقلی، صرف اس سے مشابہ ہے۔ اس حدیث میں امتیاز کرنے کی ہدایت ہے کہ جب خروج رت کا یقین ہو جائے تب ادنیٰ اپنے کو بے وضو سمجھے۔ کیونکہ ناقص نقلی ہے، اس سے شبہ چیز ناقص نہیں ہے۔

دوسری وجہ: حدیث کا مقصود قطع شدہ کی نقلی کرنا ہے، کیونکہ اس قسم کے شک کا اعتبار کر کے احتیاطی وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا تو مضموم نہیں نقلی حزان ادنیٰ اور سختی احتیاطیں شروع کر دے گا

وَمَوْجِبَاتُ الْوَضُوءِ: فِي شَرِيعَتِنَا عَلَى ثَلَاثِ دَوَائِبٍ:

إِحْدَاهَا: مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ جَمْعُ الْوَضُوءِ، وَطَائِفٌ فِيهِ الرُّوَابُ وَالْعَمَلُ الشَّائِعُ، وَهُوَ السُّلُوكُ،

وَالْعَاطَافُ، وَالرَّبِيعُ، وَالْمَغْدَى، وَالنَّوْمُ الْخَفِيلُ، وَصَافِي مَعْنَاهَا:

۱۲۱ قَوْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”وَكُنَّا الشُّبَّ الْعَيْنَانِ“ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”فَإِنَّهُ إِذَا

أَضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ“

أَقُولُ: مَعْنَاهُ أَنَّ النُّوْمَ الْخَفِيلَ مَبْطَأٌ لَا يَسْتَرْخِيهِ الْأَعْضَاءُ وَخُرُوجُ الْحَدَثِ، وَأَرَى أَنَّ مَعَ ذَلِكَ

لہ سب آخر: ہو ان الذم یلذ النفس، ویفعل فعل الاحداث.

[۴] قوله صلى الله عليه وسلم فی المذی: "بقصر ذکره، وبوصا"

أقول: لاشک أن المذی المعاصل من الملاعبة قضاء شهوة دون شهوة الجماع، فكان من حقه ان یسوجب طهارة دون الطهارة الکبری.

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم فی الثالث: "لا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتاً أو یحذر بها"

أقول: معناه: حتی یستقن؛ لئلا یدیر حکم علی الخارج من السبیلین، کان ذلك مقتضياً ان یستقین ما هو فی الحقیقة، ومن ما هو مشبه به، وليس هو؛ والمقصود یفی التعلیق.

ترجمہ اور وضو واجب کرنے والی چیزیں: نادانی شریعت میں جن درجوں پر ہیں:

ان کا پہلا درجہ: وہ سوچتے ہیں جن پر مشہور صحابہ متفق ہیں۔ اور ان میں روایت اور عام عمل ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ اور دوسرا درجہ: اپنا خاندان، بونا، خلی، گہری نیند اور وہ چیزیں ہیں جن کو اس کے عقیدے میں ہیں۔

(۲) آنحضرت ﷺ کے دربار شاد میں کہتا ہوں: (۱) اس کے معنی یہ ہیں کہ نیند اعضا کے ستر، اور حدت کے نکلنے کی انتہائی جگہ ہے۔ (۲) اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس (وضو کے نونے) کے لئے ایک اور اسباب بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نیند نفس کو سید (کمزور رائے والا) کر دیتی ہے، اور وہ (نیند) حدتوں جیسا کام کرتی ہے۔

(۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "وہو یوسو، وہو یوسو، وہو یوسو، وہو یوسو" میں کہتا ہوں: اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مذی واجب کی وجہ سے نکلتی ہے وہ بھی ہم مری کی شہوت سے فروز شہوت کو پڑا کرتا ہے۔ پس اس کے حق میں سے ہے کہ وہ واجب والا مذموم ہے۔ نے طہارت کبریٰ سے فروز طہارت کو۔

(۴) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "وہو یوسو سے برکات نکلتے، یہاں تک کہ سنے آواز یا پائے پد بو" میں کہتا ہوں: اس کے معنی یہاں تک کہ یقین کر لے۔ جب (نفس وضو کا) نکلنا نہ کیا ہے، اور انہوں سے نکلنے والا چیز (یعنی اصل مسئلہ یہی ہے) تو تھا وہ چاہئے والا اس بات کو کہ امتیاز کیا جائے اس چیز کے درمیان جو کہ وہ ہے حقیقت میں اور اس چیز کے درمیان جو کہ وہ مشابہ ہے اس سے اور وہ نہیں ہے۔ اور مقصود نفس کی نفی کرنا ہے۔

نوافض وضوء کی دوسری قسم — مختلف فیہ نوافض

دوسرے درجہ کے نوافض وہ ہیں جن کے، نفس طہارت ہونے میں فقہائے صحابہ و تابعین میں اختلاف رہا ہے۔ اور

ان کے بارے میں احادیث مرفوعہ میں بھی نوافض ہے۔ ایسے نوافض پانچ ہیں: ۱۔ پیشاب کے عضو کو چھو ۲۔ عورت کو

ہاتھ لگا کر ۳۰۔ خون اور پپ کا نکل کر پچھ ۴۰۔ منہ پر کر کے کرنا ۵۰۔ ناز میں کھل کھل کر ہنس۔ تفصیل اور وجہ دینا ہے۔

۱۔ پیشاب کے عضو کو چھونا:

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے پیشاب کے عضو کو چھوئے تو چاہے کہ وضو کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹) صحابہ میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عبد بن مسعود کے فقہائے سنیوں میں سے حضرت مالک اور حضرت عروہ رحمہما اللہ اور کچھ دیگر حضرات اس کے قائل تھے۔ اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور کوفہ کے تمام فقہاء اس کے قائل نہیں تھے۔ ان کی دلیل روایت ذیل حدیث ہے:

حدیث — حضرت طلح بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص وضو کرنے کے بعد اپنے پیشاب کے عضو کو چھوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸) یعنی جس طرح جسم کے کسی اور حصہ کو چھونے سے وضو نہیں ہوتی اس عضو کو چھونے سے بھی نہیں ہوتی۔ اور ان ۲۰ روایتوں میں سے کسی ایک روایت کے منسوخ ہونے کی کوئی قابل اطمینان دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ امام ارباب میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے: امام اعظم رحمہ اللہ وضو نہ ڈونے کے قائل ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نقض وضو کے قائل ہیں۔

۲۔ عورت کو ہاتھ لگانا:

حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل تھے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ ان حضرات کی دلیل آیت پاک: ﴿لَا تَمْسُكُمُ النِّسَاءُ﴾ (تھیں۔ کوئی حدیث ان کے قول کی تائید میں موجود نہیں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اس کے خلاف ہے۔ حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنی کسی اہلیہ کو جو روتے تھے، بھرنا نہ دیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، چہرہ سنا بھی: نقض وضو نہیں۔ اعترافی: مگر اس حدیث پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی اسناد منقطع ہے، پس اس سے استدلال درست نہیں۔ اس حدیث کی دلائل ہیں: (۱) حسیب بن ابی ثابت روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے، اور حضرت عائشہ سے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ حسیب کا عروہ سے تھا، اور حسیب نہیں (۲) ابراہیم نخعی روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کا بھی حضرت عائشہ سے تھا اور حسیب نہیں (یہ اعتراض مشکوٰۃ میں مذکور ہے)

جواب: شہاد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس طرح کی بحث (خرابی) اسی صورت میں مجہر ہونی چاہئے جبکہ احدیث میں ترجیح کا معاملہ درج ہو۔ لیکن اگر کسی مسئلہ میں ایسی ہی روایت ہو اور اس کے معارض کوئی دوسری روایت نہ ہو، تو اس قسم کی معیون خرابی کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ یعنی یہ حدیث باوجود اپنی علت کے قابل استدلال ہے۔

فائدہ: یہ جواب انقطاع تسلیم کرنے کی صورت میں ہے۔ اور اس مقدمہ پر ہے کہ مسئلہ میں یہی ایک حدیث دلیل ہے۔ حالانکہ محدثین کے نزدیک چارہ بیٹوں میں حبیب کا حضرت عمرؓ سے سماع ثابت ہے۔ تفصیل معارف استن (۲۰۳۰) میں ہے۔ نیز مسئلہ دیگر روایات سے بھی ثابت ہے۔ متعلق حبیب روایت ہے کہ شہید کی غار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قدم آغسٹہ کی جگہ کی جگہ میں آجاتے تھے۔ آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ اور ہٹا لیتی تھیں (مشکوٰۃ باب السراۃ حدیث ۸۹۶) اور یہ محض احتمال ہے کہ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگاتے ہوں گے۔ کیونکہ گھر میں اندھیرا ہوتا تھا۔ پس اس کا اہتمام کیوں کرتی تھیں؟

حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کے استدلال کا جواب:

حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما چونکہ جنابت میں تحیم کے قائل نہیں تھے۔ اس لئے وہ لافسٹم النساء کو نواقض وضو کا بیان قرار دیتے تھے۔ اور عورت کے لمس (ہاتھ لگانے) کو ناقض وضو کہتے تھے۔ حالانکہ جنابت میں تحیم کا ثبوت حضرت عمرانؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہم کی روایات سے ہم جھپٹا ہوا ہے۔ اور بعد میں بخاری پر اجماع بھی منقطع ہو گیا ہے۔ اس لئے ان دونوں حضرات کا استدلال کل نظر ہو گیا۔

فائدہ: ابن مسعودؓ کا استدلال بجا نہ رہی تھا۔ دو باب مضافہ کو مجروحے معنی میں لینے تھے یعنی خلاصہ کو معنی لمس لینے تھے۔ حالانکہ حقیقت گھڑ سے اولیٰ ہے۔ اور باب مضافہ کا خاصہ عمل میں اشتراک ہے یعنی ایک عمل دو شخص مل کر کرتے ہیں۔ جیسے مثلاً مضارب بھالہ، مضار غرو وغیرہ۔ پس آیت کے معنی ہیں سراروزن ایک ساتھ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یعنی پکڑیں اور یہ صورت، ہمارا میں بوقت فراغ پیش آتی ہے پس آیت کتاب ہے مقداریت سے یعنی بیوی سے محبت کی ہو تو منسلک واجب ہوگا۔ پھر اگر پانی میسر نہ ہو تو تحیم کا حکم ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کے مسلک کی حقیقت:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جنابت میں تحیم کے قائل تھے۔ وہ مذکور آیت کو نواقض وضو کا بیان نہیں قرار دیتے تھے۔ وہ صرف احتیاطاً عورت کو ہاتھ لگانے کی صورت میں وضو کے قائل تھے یعنی ثرون عن الخلاف کے لئے وہ وضو کرتے تھے۔

بھی ناپاک چیز بدن سے نکلے گی تاہم ہمدردی بخوادہ ہے والا خون ہو، یا نہ بھر کر قتلے ہو یا یکسر ہو (اور توبہ کا ناقص ہونا ایک مستثنیٰ صورت ہے) اور اوصاف نے غفلت میں قوم انجی احادیث کی بناء پر یہی ہے جو ان چیزوں کے ناقص ہونے کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اور وہ روایات اگرچہ غلط و عائد و منظم نہیں مگر سب کو ایک قوت حاصل کر لیتی ہیں۔ اور سادگی کی تخریج میں ان سے کام لیا جاسکتا ہے۔ جیسے زور و ادراک کی روایت نہایت ضعیف ہے۔ مگر امام مالک و رحمہ اللہ کے علاوہ اوصاف فقہاء نے جو منہ استنطاق ایلہ سبیلہ پاکی نصیر میں اس کا اعتبار کیا ہے۔ اور اس کے زور و استطاعت کی حد بندی کی ہے۔ اور حج کی فرضیت کے لئے زور و ادراک کو شرط قرار دیا ہے۔

امور مذکورہ ناقص و خدوہ کیوں ہیں؟

۱۔ عورت کو باغیچہ لگانا اس لئے ناقص و ضعیف ہے کہ وہ درختوں کو لگانے کا کام نہیں کر سکتی اور اس میں جماعت کی مدد سے جو درخت جماعت پر آم کی کاشت ہے۔

۴۔ عضوہ سلسل کو چھوٹا اس لئے ناقص و ضعیف ہے کہ وہ ایک قبیح فعل ہے، چنانچہ استہجام کرتے ہوئے رانگیں ہاتھ سے پیشاب کے عضو کو چھونے کی ممانعت آئی ہے۔ خاص طور پر جب اس کو پورے ہاتھ سے منہی میں پکڑے تو وہ حقیقاً ایک شیطانی حرکت ہے۔

۳۔ سچے والا خون یعنی جب دو ٹکڑے کی جگہ سے حجاز اور مدینہ جاتے اور مدینہ پہنچتے، یہ ان کو انحصار دے دے گا۔ میں اور انکس کو فہم نہ ہے۔ اس لئے وہ ناقص وضو ہیں۔

۵۔ اور نماز میں قیام مارنا ایک بھاری بھول ہے، جس کے لئے کفارہ کی حالت ہے۔ اس لئے ممکن ہے شمارخ نے اس صورت میں کفارہ کے طور پر توبہ و وضو کا حکم دیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شریعت غم زدہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ارجوب کے طور پر غم زدہ سے بلکہ اسباب کے طور پر غم زدہ۔

والثانية: ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين، وتعارض فيه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحسب المذكور: لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذكرني فليتوضأ" قال به ابن عمر، وإسالم، وعروة، وغيرهم، وزاده علي، وابن مسعود، وفقهاء الكوفة، ولهم قوله صلى الله عليه وسلم: "هل هو إلا بضع مئة" ولم يجز الفتح بكون أحدهما مستوحا.

والثالث: الحصة: قال به عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وإبراهيم، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ مَتَّعْتُمُ الْمَسْكِينَةَ﴾ ولا يشهد له حديث، بل يشهد حديث حديث بخلافه، لكن فيه نظر. لأن في إسناده انقطاعا.

وعندي: أن مثل هذه الحجة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على الآخر، ولا تعتبر

فی ترک حدیث من غیر عارض، وإلغہ أعلم.

وكان عمر وابن مسعود لا يريدان التيمم عن الجنابة، فتعين حمل الآية عندهما على الممسح، لكن ضحّ التيمم عنهما عن عمران، وعمار، وعمر، ومن العاص، وانفرد عليه الإجماع، وكان ابن عمر يذهب إلى الاحتياط، وكان إبراهيم يقلّد ابن مسعود، حتى وضح على أبي حنيفة حال الدليل الذي تمسك به ابن مسعود، فترك قوله مع شدّة اتساعه مذهب إبراهيم.

وبالحملة: فجاء العطفاء من بعدهم في هذين عن ثلاث طبقات: أحده على طاهره، وتارك له رأسه، ولزق بين الشهوة وغيرها.

وقال إبراهيم بالخصوص من الماء السائل، والقيح الكثير، والحنّ بالوضوء من الحقيقة في الصلاة، ولم يقل بذلك آخرون، وفي كلّ ذلك حديث ثم يجمع أهل المعرفة بالحديث على نصحيه.

والأصح في هذه: أن من احتاط هذا استبرأ للبدن وعرضه، ومن لا لا يسبل عليه في ضراح الشبهة ولا شبهة أن تمس المرأة لمهيج للشهوة، مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع، وأن من الذكر فعل شنيع، ولذلك جاء النهي عن من الذكر يمينه في الاستبراء، لما كان قبضاً عليه كان من أفعال الشياطين لا لمعاداة، والداء السائل والقيح الكثير ظنونان بعيدان، فلو كان لنفسه والفقهاء في الصلاة خطيئة، تحتج إلى كفاية، فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه، ولا عجب أن يأمر، ولا عجب أن يرغب فيه من غير عزيمة.

ترجمہ اور دوسرا وجہ: (۱) ناقص ہیں جس اختلاف کی ہے فقہائے صحابہ و تابعین میں سے حقد من سنہ اور متعارف ہے کہ میں نے کریم رسول اللہ سے روایت کی، جیسے پیشاب کے غصہ کو پھونکنا، آنحضرت رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے یہ ہے کہ: ”جس نے نہ کر لیا پھونکا وہ غصہ کرے“ اقول: تھے اس کے بن عمر، سلم، عمرو اور ان کے علاوہ۔ اور روایت اس کو عن ابن مسعود اور کوئی کے نقل کیا، اور ان کی روایت آنحضرت رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ: ”میں نے یہ وہ جس کے جسم کا ایک پارہ“ اور ان میں سے کسی ایک کے منقول ہوئے ہیں۔

اور (جیسے) عورت کو ہاتھ لگا کر حاش تھے اس کے عمر، ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہما، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے منقول۔ انسہ کہ کیا ہے۔ اور ان کی کوئی، یعنی اس کے لئے کوئی حدیث، بلکہ مفسرین کا کہنا کہ حدیث اس کے برخلاف کی کوئی دینی ہے۔ مگر اس (حدیث) میں خبر ہے۔ اس کے لئے اس کی اس میں نقصان ہے۔

اور دوسرے نزدیک: اس قسم کی قرآنی صرف معتر ہے وہ حدیثوں میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح دیتے جیسے معاملہ میں۔ اور نہیں معتر ہے تعارض کے بغیر کسی حدیث کو بھولنے سے۔ اور اہل حقانی زیادہ چنے والے ہیں۔

اور عمر اور ابن مسعود دونوں قائل نہیں تھے جنابت میں تیمم کے۔ پس صحیحین جو یہاں ان کے نزدیک آیت کو محمول کرنا ہاتھ لگانے پر مکررات ہوا ہے جنابت میں تیمم عمر ان، امام غزالی، ابن العاصی سے۔ اور مستند ہو چکا ہے اس پر اجماع۔ اور ابن عمر اصحاب کی طرف جاتے تھے۔ اور ابن ابراہیم جو روایت کرتے تھے ابن مسعود کی یہاں کہہ کر واضح ہوا ابو حنیفہ پر اس دلیل کا حوالہ جس سے ابن مسعود نے استدلال کیا ہے۔ پس جھوڑا یا ابو حنیفہ نے ابراہیم کا قول، یا جواد ان کے شدت کے ساتھ اتباع کرنے کے ابراہیم کی۔

اور حاصل کلام یہی آئے (یعنی جو مجھے مفتہاء ان، صحابہ و تابعین کے بعد وہاں دونوں (مسلم و شافعی) میں تین روحوں پر لینے والا اس کو جس کے ظاہر پر، اور چھوڑنے والا اس کو سرے سے، اور فرق کرنے والا شہوت اور عدم شہوت کے درمیان۔ اور قائل تھے ابراہیم بیٹے دالہ خون اور زیادہ قئے سے وضوء کے اور حسن گماز میں قہقہہ مارنے سے وضوء کے۔ اور نہیں قائل تھے اس کے دوسرے حضرات۔ اور ان (قیوں مسئلوں) میں سے ہر مسئلہ میں ایک ایک حدیث ہے جس کی صحیح پیرہت کا علم رکھنے والا انہی نے اتفاق نہیں کیا۔

اور صحیح تریات ان مسائل میں یہ ہے کہ جس نے اعتقاد پر عمل کیا اس نے یقیناً براہت (پاکائی) طلب کی اپنے دین کے لئے اور اپنی آبرو کے لئے۔ اور جو ایسا نہ کرے تو کوئی مایہ نہیں ہے اس پر خالص شریعت میں۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ عورت کو ہاتھ لگا شہوت کو برا سمجھنے کرنے والا ہے۔ جماع کی شہوت سے تم تر شہوت کو پورا کرنے کی احتیاجی جگہ ہے۔ اور یہ کہ عضو ناسل کو چھونا ایک برائے فعل ہے۔ اور ای وجہ سے مکافات آتی ہے وائیں ہاتھ سے چہ شبہ کا عضو چھونے کی احتیاج نہیں۔ پس جب ہوا اس کو ہاتھ سے چھونا تو ہو گا وہ یقیناً شیطان کے افکار میں سے (ای: إذا كان منسأ الذکر فی صورة الفحص علیہ، کاد لا معالاة من افعال النساء) — اور بیٹے والا خون اور زیادہ قئے دونوں جن کو لودہ کرنے والے ہیں، نفس کو بلیہ کرنے والے ہیں — اور نہ میں قہقہہ مارنا ایک بھاری غلطی ہے، وہ کبھی غلامہ کی محتاج ہوتی ہے۔ جسی جب نہیں کہ شارع حکم دے قہقہہ سے وضوء کا اور جب نہیں کہ نہ تیمم دے، اور جب نہیں کہ وضوء کی ترغیب دے تاکید (وجوب) کے بغیر۔

نوافض وضوء کی تیسری قسم — منسوخ نوافض

تیسرے ادب کے نوافض وہ ہیں جن کے بارے میں بعض عادیث کی بنا پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ نوافض ہیں مگر ان کے نوافض وضوء نہ ہونے پر فقہائے صحابہ و تابعین کا اتفاق ہے۔ ایسے نوافض وہ ہیں ایک: آگ پر پکی ہوئی چیز کا کھانا۔ دوسرا: زنت کا گھرشت کھانا۔ تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ مستحب النار کا ناقص وضو ہوگا۔

مسلم شریف میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وضو واجب النار یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا۔ مگر آنحضرت ﷺ، خلفائے راشدین، حضرت ابن عباس، حضرت ابو طلحہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام امت الزار سے وضو نہ کرنا ثابت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صاف صریح یہ بات بیان کر دی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا آخری غسل وضو نہ کرنا ہے۔۔۔ پس مسلم شریف کی روایت یقیناً منسوخ ہے۔

مستحب النار سے وضو کرنے کی وجہ:

امت الزار سے وضو کرنے کا قیام واجب تھا۔

پہلی وجہ: آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی بہ نسبت، دنیا کی چیز اس سے کامل اشرف ہے۔ اور فرشتوں کی شان کے خلاف ہے اس لئے اس نے کھانے سے فرشتوں سے اور مشابہت منقطع ہو جاتی ہے جو عبادت کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی پس مشابہت کی تجدید کے لئے نئی وضو کرنے کا قیام واجب تھا۔

دوسری وجہ: جب آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی جاتی ہے تو اس سے جہنم کی آگ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی عبادت و آنحضرت ﷺ پر بغیر عبادت ضرورت کے لوہا گر کر کے اس سے داخلہ و علاج کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ پس انسان نے لئے سزاوار نہیں کہ وہ ایسا اس کے رنج مشغولی کرے۔ اور جہنم کی یاد کے اثر ممانعت کرے۔ اور جب ضرورت بخدائی کی وجہ سے ایسی چیز کھانا ضروری ہے تو مناسب یہ ہے کہ اس کے بعد وضو نہ کرے۔ تاکہ اپنی کی برکات نہ صرف ختم کی آگ نہ بھلائے۔ بلکہ رحمت و رحمت کی یاد تازہ کرے۔

۲۔ اونت کے گوشت کا ناقص وضو ہوگا؟

دنت کے گوشت کا معاملہ مستحب الامان بہ نسبت زہد و انہم ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا کہ تم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا: ”اگرچہ ہو تو کرو اور اگر نہ ہو تو نہ کرو“ اس نے پوچھا کہ ہم اہانت کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، اونت کے گوشت سے وضو کرنا کھلم کھلا حدیث ۳۵۵“

مگر فقہائے صحابہ میں سے اس کا کوئی دلیل نہیں اور صحیح کا نیکو کرنے کی بھی کوئی روایتیں کیونکہ کسی کوئی نے اس کی صراحت نہیں کی۔ مگر جب مجتہدین کا زمانہ آیا تو جن حضرات پر قیاس و استنباط کی پھاب گہری تھی وہ اونت کے گوشت سے ناقص وضو کے کوئی دلیل نہیں ہوئے (یعنی ابو حنیفہ، مالک اور شافعی رحمہم اللہ) اور امام احمد اور امام حاکم رحمہم

انسان کے قاتل ہوئے۔ کیونکہ ان حضرات پر ظاہر یہ پیش نظر نہیں کرنے کا جذبہ غالب تھا اور شاہ صاحب کے نزدیک صاحب یہ ہے کہ آدمی احتیاطاً وضو کرے۔

اونٹ کے گوشت سے وضو واجب ہونے میں راز:

ان حضرات کے قاتل کے مطابق جو اونٹ کے گوشت سے وضو واجب کرتے ہیں وہ وضو فارانیہ ہے کہ اونٹ کا گوشت قرأت میں حرام تھا اور تمام انبیاء کی اسرائیل کی حرمت پر متفق تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرنے کے احکام بیان کیا تو وہ جب سے اس کے کھانے کے بعد وضو واجب کی:

پہلی وجہ: اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہ کرنا شریعت کے طور پر ہے۔ ہر چیز پہلے حرام تھی وہ ہم پر حلال کی گئی اس کا شریعتاً لانے کے لئے وضو واجب کی گئی ہے۔ مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ شریعتاً وضو واجب نہ ہو بلکہ وضو بعد ہوا یا جائز ہے اور وضو عبادت غیر متعمدہ ہے۔

دوسری وجہ: اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وسوسے کے علاج کے طور پر وضو تجویز فرمائی ہے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ بات چٹکے جس چیز کو قسم نبی نے نبی اسرائیل نے حرام ٹھہرایا تھا وہ حرام ہے حالانکہ یہ نہ ہوگی؟ اس حکمت کو ماننے کے لئے اہل سنت سے ساتھ وضو واجب کی۔ کیونکہ قریم میں تبدیلی کرنے کی چیز کو ایسا بیان قرار دینا جس کے ساتھ وضو ہوگی واجب نہ ہوگا تو ان کے لئے راز و خفا و حیل و حیل ہے۔

اور اس ایک نظیر سے سمجھیں میت کو نبی ضروری ہے۔ کرمہ گوشت اس سے خوف کھاتے ہیں۔ ان کے دل میں طعن حرم کے اسوت آتے ہیں۔ چنانچہ وسوسے کے علاج کے طور پر وضو دیا۔ دیکھتے کو کیا انے والا فارغ ہو کر خود بھی بنے۔

آخر میں ثابت فرما دیتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کا وجوب اللہ نے اسلام میں تھا، بعد میں یہ ضم وضو ہو گیا تھا۔ اور پھر جراتی ملا وضو کرنے کے لئے فرمایا ہے وہ صرف احتیاج ہے۔

والثالثة: ما وجد به شبهة من لفظ الحديث. ولقد اجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين على بركه، كالتوضوء، مما قلناه الناز. فإنه ظهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء وابن عباس، وأبي طلحة، وغيرهم بخلافه. وشيخنا أبو منصور:

وكان نسب إلى التوضوء منه أنه انصاق كاس، لا يشعل منه السلامكة، فيكون من لا ينقطع مشاهدين. وأيضاً: فإن ما يطبخ بالنار يدخن نار جهنم، ولذلك يهيى عن النكح، إلا لصورة. فلذلك لا يسمي لإيمان أن يشعل قلبه به.

وَأَمَّا لَحْمُ الْإِبِلِ فَلَا يَمُرُّ بِهِ أَشَدُّ، لَمْ يَلَلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ فَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِينَ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْحَكْمِ بِنَسَخِهِ، فَلِلَّذَلِكَ لَمْ يَلَلْ بِهِ مِنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ التَّخْرِيجُ، وَقَالَ بِهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَعِنْدِي: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَاطَ فِيهِ الْإِنْسَانُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالسُّرُّ فِي إِيجَابِ الرُّضْوَةِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ مَحْظُومَةً فِي السُّورَةِ، وَاتَّفَقَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى تَحْرِيمِهَا، فَلَمَّا أَبَاحَهَا اللَّهُ لَنَا شَرَعَ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِمُعَيَّنٍ.

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ شُكْرًا لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ إِبَاحِهَا بَعْدَ تَحْرِيمِهَا عَلَى مَنْ قَبْلَنَا. وَثَانِيَهُمَا: أَنْ يَكُونَ الرُّضْوَةُ عِلَاجًا لِمَا عَسَى أَنْ يَخْتَلِجَ فِي بَعْضِ الْمَدُورِ مِنْ إِبَاحِهَا، بَعْدَ مَا حُظِرَ مِنْهَا الْأَنْبِيَاءُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لِأَنَّ النُّقْلَ مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَى كَوْنِهِ مَبَاحًا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، أَقْرَبُ لِأَطْمَئِنَّاتِ نَفْسِهِمْ.

وَعِنْدِي: أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ نَسَخٌ.

ترجمہ: اور تیسرا درجہ: (۱) تو قاضی (جس میں حدیث کے غلط سے (نقض کا) شبہ ہوتا ہے راہور اتفاق کیا ہے فقہائے صحابہ و تابعین نے وضو کے چھوڑنے پر جیسے اس چیز سے وضو کرے جس کو آگ نے چھو یا ہے۔ لیکن چنگ شتان یہ ہے کہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے راہدین (ابن عباس، ابو ظفر اور ان کے علاوہ کا کتب اس (حدیث) کے خلاف۔ اور بیان کیا ہے جائز ہے کہ وضو نہ کرے۔

اور چارم درجہ: وضو کا سبب یہ تھا کہ (۱) دو کال فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہذا دینا کام نہیں کرتے۔ پس ہوگا اور فرشتوں سے مشابہت کے منقطع ہونے کا سبب (۲) اور نیز۔ جس چنگ جو چیز آگ پر پکائی جاتی ہے، اور درجہ ہوگا اور اسی ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ کام کیا ہے کہ باہر کر کے داخل اپنے سے۔ مگر ضرورت کی وجہ سے (یا غنا جائز ہے) چنانچہ انسان کے لئے من سب نہیں کہ وہ اپنا دل اس کے ساتھ مشغول کرے۔

راہدین کا گوشت: تو معاملہ اس میں زیادہ سخت ہے۔ فقہائے صحابہ و تابعین میں سے اس کو کوئی قائل نہیں تھا۔ اور اس کے نسخ کا فیصلہ کرنے کی بھی کوئی راہ نہیں۔ پس اس وجہ سے اس کے قائل نہیں ہوئے وہ فقہاء جن پر ترجیح کا ظہر ہے۔ اور اہم اور اسحاق اس کے قائل ہیں اور میرے نزدیک یہ بات ہے کہ مناسب یہ ہے کہ انسان اس میں احتیاط کرے۔ باقی اللہ تعالیٰ بخیر رہنے ہیں۔

اور اونت کا گوشت: وضو واجب کرنے میں — اس شخص کے قول کے مطابق جو اس کو قاضی وضو مانتا ہے۔ یہ ہے کہ وہ وراثت میں حرام تھا، اور تمام اہلئے بنی اسرائیل اس کی حرمت پر متفق تھے۔ پس جب اللہ تعالیٰ

لے اس کو ہمارے لئے طلال کیا تو میں سے وضو کرنا شروع کیا، وہ اچھے سے:

ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے کھانے کے بعد وضو کرنا اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو چیز پیے حرام تھی، وہ اس کے لئے حلال کر دی گئی۔

اور ان میں سے دوسری یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مباح ہے اس بات کا جو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کھٹکتی ہو، اس کو طلال کرنا اس کے بعد کہ اس کو انبیائے بنی اسرائیل نے حرام کیا تھا۔ پس بیشک قریم سے مشکل ہوا، ایسا مباح ہونے کی طرف جس سے وضو واجب ہو، وہ ان کے قلوب کے اطمینان سے قریب تر ہے۔ اور میرے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ (وجوب کا) ظہر ابتدائے اسلام میں تھا۔ پھر منسوخ کر دیا گیا۔

ترکیب: بحسب حقہ الوضوء، بعد صفت ہے مباحہ کی اور اقوال خبر ہے بات کی۔ تخریج کے معنی استنباط کے ہیں۔

نوٹ: قولہ: والسر فی ایجاب الوضوء الخ مخطوط کراچی میں نہیں ہے۔ یہ مضمون شہ صاحب نے بعد میں جو ہا گیا ہے۔

باب ————— ۶

تھمن (چڑے کے موزوں) پر مسح کا راز

شرعیست مسح کی وجہ:

چونکہ وضو کا ہمارا ان اعضاء کے دھوئے پر ہے جو عام طور پر کھلے رہتے ہیں، اور جن کی طرف مس کچھ سخت کرنا ہے، اور جب موز سے چمکنے لگتے ہیں تو یہ ان میں پھسپھس جاتے ہیں، اور وہ اعضاء باطنی و باطنی ہو جاتے ہیں۔ اور عربوں میں جوتہ پہننے کی جگہ تھمن پہننے کا عام رواج تھا۔ اور ہر مرتبہ وضو کے وقت ان کو نکال کر بیچ دھو بیچنے سے خالی نہیں تھا۔ اس لئے شریعت نے انھیں پہننے کی صورت میں، کچھ وقت کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے پاؤں کے دھوئے کا حکم ختم کر دیا۔ ورنہ پر مسح کرنے کی اجازت دیدی۔

موزوں پر مسح کے لئے تین شرطیں — اور اشتراط کا راز:

جب شریعت دین میں آسانی پیدا کرتی ہے تو یہ بات ٹھوٹھ کہتی ہے کہ تیسر کا کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے نفس مطلق انسان (بہ لگام) ہو جائے، اور اس مطلب کو بالکل ہی بھلا دینے۔ سچوں میں اصل مطلب "اصحا"

ہے۔ مسج کی اجازت ایک سہولت ہے۔ ابداً اگر بنے قیاد اور ہے۔ مسج کی اجازت دیدی جانے کی تو آدمی بہت کم بھول جائے گا کہ وہ اس کا اصل حکم ”دھونا“ تھا۔ اس لئے شارع نے تین طرحوں کے ساتھ مسج کی اجازت دی ہے:

پہلی شرط: مسج کی توقیت (مدت مقرر کر)۔ غیر متعین مدت کے لئے مسج کی اجازت نہیں دی۔ قہم کے لئے ایک شبانہ روز اور مسافر کے لئے تین شبانہ روز مقرر کئے۔ کیونکہ یہ مدتیں کسی چیز کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کی جانے والی بہترین مدتیں ہیں۔ لوگ اپنے عرف میں جب کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں تو یہی مدتیں مقرر کرتے ہیں۔ مثلاً کسی مریض کی حالت ناگہان ہے۔ اس وقت خانہ میں اپنی نگہداشت والے شعبہ میں داخل کیا گیا۔ انہیں پہلے ۳۰ منٹ تک انتظار کرتا ہے۔ اگر مریض یہ مدت پوری کر رہا ہے تو طبیعت بخوبی کی امید دلاتا ہے۔ پھر ۲۰ منٹ کے انتظار کرتا ہے۔ اگر مریض یہ مدت بھی بخیریت پوری کر رہا ہے تو ڈاکٹر خوش خبری دیتا ہے کہ مریض فطرت سے نکل گیا ہے! غرض یہی مدتیں احمد (دیکھ بھال) کے لئے موزون ہیں اس لئے شریعت نے بھی یہی مدتیں مقرر کی ہیں۔

دوسری شرط: مسج کی اجازت اور مسافر کو درمی مدت ان کی تنگی کا کافہ کر کے دی گئی ہے۔ قہم کو اسباب لمبات اور وقت میسر دینا ہے۔ اور مسافر کو یہ دونوں چیزیں بہ سہولت میسر نہیں آتیں اس لئے اس کو مزید سہولت دی گئی ہے۔

دوسری شرط: نفس کا طہارت کا۔ یہ پہلا۔ یہ شرط اس لئے لگائی گئی ہے کہ آدمی کے پیش قدمی یا نہ رہے اور اس کے دل میں یہ نقشہ ہمارے کہ اس کے جو گویا پاک ہیں۔ وہ جو اس کو اعتنائے مستورہ پر قیاس کر کے سمجھے کہ اس طرح انھوں نے مستورہ تک پہنچا دیا۔ اس لئے وہ گویا پاک ہیں۔ اس طرح پاؤں بھی مستور ہونے کی وجہ سے گویا اسی حالت پر ہیں جس حالت میں ان کو گھٹیاں میں داخل کیا گیا تھا۔ اور اس قسم کے قیاسات ان چیزوں میں کارآمد ہوتے ہیں، جن کا اعتناء نفس کی تنہی سے ہوتا ہے۔

تیسری شرط: غسل کے بعض مکہ موزوں کے اوپر کیا جائے۔ صرف یہ چھ مسج تو کافی نہیں، تاکہ وہ جہوں کا حصہ یا دولائے اور وہ غسل کا نمونہ بنے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ صرف موزوں کے اوپر مسج کے قائل ہیں۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ اوپر بھی اس لئے بھی مسج کے قائل ہیں لیکن ان کے نزدیک بھی صرف یہ چھ مسج کافی نہیں البتہ صرف اوپر کافی ہے۔ گویا چھ مسج ان انہوں کے نزدیک مستحب ہے۔ ضروری نہیں۔

بِالْمَسْجِدِ عَلَى الْحَقِيقِ

لَمَّا كَانَ مَعْنَى الْوُضُوءِ عَلَى عَمَلِ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ، الَّتِي تَسْرُخُ بِإِلَهِهَا الْأَوْسَاحِ، وَكَانَتْ
الزَّجْلَانِ تَدْخُلَانِ عِنْدَ نَبَسِ الْخَفِيِّ فِي الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ، وَكَانَ لِبُيُوتِهِمَا عَادَةُ مُعَاوَلَةٍ عِنْدَهُمَا،
وَلَا يَخْلُو الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ حَرَجٍ، سَقَطَ عَنْهُمَا عِنْدَ نَبَسِهِمَا فِي الْجُعْلَةِ.

ولما كان من باب التيسير الاحتمال بما لا يتفرق من معه النفس بشرائه المطلوب، استعماله الشارع ههنا من وجوه ثلاثة.

أحدها: التوقيت يوم وليلة لتعظيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. لأن اليوم مبلغ مقدار صالح للتعهد، يستعمله الناس في كثير مما يريدون تعهده، وكذلك ثلاثة أيام ولياليها، فوزع المقدار على المقوم والمسافر، لمكانهما من المخرج.

والثاني: اشتراط أن يكون لیسما على طهارة، لينتقل بين عيني المكلف أنهما كالتباني على الطهارة، قياساً على قلة وحصول الأوامر إلى الأعضاء المستعرة، وإبطال هذه القياسات منوفاً فيما يرجع إلى تنبيه النفس.

والثالث: أن يباح على ظاهرهما، عوض الفل، ببقاء المذخر ونموذج.

ترجمہ: خنیں پرست: جب دشو کا مدار ان عطائے غایہ کے دھوئے پر تھا جن کی طرف میں یکمل ہست کرتا ہے۔ اور دونوں چیز خنیں پہننے کی صورت میں عطائے باطلہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور خنیں کا پہننا عربوں میں ایک معروف عادت تھی۔ اور ہرگز کے وقت ان کو کھانا تنگی سے خالی نہیں تھا۔ تو فی الحاصل (کچھ وقت کے لئے) ان کا دھو: ساتھ ہو گیا، خنیں پہننے کی صورت میں۔

اور جب تھا تیسیر کے باب سے حیر کرنا ایسی چیز کے ذریعہ کہ نہ بے لگام ہو جائے اس کے ساتھ نفس مطلوب کو ترک کرنے میں، تو شروع سے مسیح کو استعمال کیا یہاں (خنیں میں) تین صورتوں سے:

ان میں سے ایک: مدت مقرر کرنا ہے قسم کے لئے ایک رات دن کی اور مسافر کے لئے تین رات دن کی۔ اس لئے ایک دن مع اس کی رات کے ایک کارآمد مقدار ہے ویکھ ہمارے لئے۔ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بہت ہی ان چیزوں میں جن کی ویکھ بحال کا وہ وارادہ کرتے ہیں۔ اور ای طرح تین دن مع ان کی راتوں کے۔ پس تیسیر کی خنیں دونوں مقدار میں تمام اور مسافر پر ان راتوں کے حرج کا لحاظ کرے۔

اور دوسری: اس بات کی شرط لگانا ہے کہ خنیں صہارت پر پہنے گئے ہوں، تاکہ نقش ہمارے مکلف کی دونوں آنکھوں کے سامنے نہ دوہ دونوں درمیاں صہارت پر ہائی ہیں، قیاس کرتے ہوئے یکل یکل کے کمر پہننے پر مستور اعھ وہی طرف۔ اور اس قسم کے قیاسات اثر انداز ہوتے ہیں ان چیزوں میں جن کا تعلق نفس کو چوکنا کرنے سے ہے۔

در تیسری: یہ ہے کہ مسح کرے خنیں کے اوپر کے حصہ میں، احوال کے بدلے کے طور پر تاکہ پاؤں دھوئے کی وار دہائی وراں کا نمونہ باقی رہے۔

موزوں کے اوپر مسح استحمامی ہے اور نیچے قیاسی

اسباب و اسباب در مسند باب نے تحریریں ایک سو اسی مقدور کا جواب ایسے ہیں۔ موزوں پر مسح کے جواز کے لئے اویہ تین شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسح موزوں کے اوپر کے حصہ میں کیا جائے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دو اور شریف (حدیث نمبر ۱۹۸) میں حضرت علیؑ کا ارشاد مروی ہے کہ "مرد میں کا مدار رائے (عقل و قیاس) پر ہوتا تو موزوں کے نیچے مسح کرنا اور مسح کرنے سے بہتر تھا" اس ارشاد سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ظاہر خف پر مسح خلاف قیاس ہے۔

شاہ صاحب دمدائنہ جواب دیتے ہیں کہ ظاہر خف پر مسح خلاف قیاس نہیں، بلکہ موافق قیاس ہے۔ کیونکہ موزوں پر مسح پاؤں دھونے کے نمونہ کے طور پر مجہول یا کیا گیا ہے۔ مسح کا اس کے سوا اور کچھ مقصد نہیں۔ پس اگر موزوں کے نیچے مسح کیا جائے گا یعنی جیسا ہوا ام توہ پچھلے پیچھے جائے گا تو جب آدمی مضمومت اور غریب ہو کر اپنے کا توہ و حدیث دیکھتا ہو جائے گا۔ پس بہتر یہی ہے کہ مسح موزوں کے اوپر کیا جائے۔ اس صریح ظاہر خف پر مسح مقبول اور رائے کے موافق ہو گا۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مضمومت کے اسرار اور موزوں پر مسح کرتے تھے۔ ان کے ارشادات اور خطابات اس کی تائید دہلی میں اسان کے نزدیکی بھی مسح ظاہر خف ہی پر عمل تھا۔ مگر آپؑ نے چاہا کہ لوگ عقل کا گھوڑا اندوڑائیں۔ اس لئے آپؑ نے رائے کے راہ میں دھڑکتے ہوئے غمزدہ بات فرمائی تاکہ لوگ حکام شریعہ میں رائے زنی کر کے پناہ یں بخاؤ نہ لیں۔

اس کی تحصیل یہ ہے کہ موزوں کے نیچے مسح کرنا قیاس علی ہے۔ کیونکہ وہی حصہ مرد و عورت سے ملوث ہوتا ہے، پس اسی کو مداف کرنا چاہئے۔ مگر قیاس علی کو فقہ کے اکثر سے واضح ہوتا ہے۔ مگر اکثر کے اعتبار سے ضعیف ہوتا ہے۔ ظاہر فرمایا میں اندوڑ دہ بات اس وقت مقبول تھی جبکہ خشک ہاتھوں سے نرا بھاری پانی نہ ٹپکے۔ ہدایا ہوا ہاتھ مضمومت پر بھیجے گا کام ہے۔ پس نیچے مسح کرنے سے وہ حصہ جھٹ جائے گا۔ پھر جب آدمی چمے گا تو وہ حدیث دیکھ دیکھ گا۔ اور بارش سے بھگا اور پرانے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ان کلمات صادق آئے گی۔ نیز نیچے مسح کرنا دھونے کا نمونہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مسح تمسوم سے مستور ہو گا۔

اور موزوں کے اوپر مسح کرنا استحسان ہے۔ استحسان بھی قیاس ہی ہوتا ہے۔ مگر وہ قیاس فنی ہوتا ہے۔ جو فقہ کے اعتبار سے تو قیاس ہوتا ہے مگر اکثر کے اعتبار سے تو فنی ہوتا ہے۔ اور وہ قوت اثر یہ ہے کہ اگر مسح کرنا دھونے کا نمونہ بنے گا اور پچھلے سے دھونے کا نمونہ بھی نہیں ہو گا۔ پس ظاہر خف پر ہی مسح کرنا اولیٰ ہے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو بخوبی جانتے تھے۔ مگر آپؑ نے تمام کے ذہن کی حفاظت کے لئے ذکر و بار بار ارشاد فرمایا تاکہ لوگ قیاس علی کی طرف نہ پڑیں۔ اور باطن خف پر مسح کو اولیٰ خیال کر کے یہاں تک بھاؤ نہ لیں۔

وقال علی رضی اللہ عنہ: "لو كان الدين بالرائي لكان اسفل الحنف الاولی بالمسبح من اعدائه"

اقول: لما كان المسبح بقاءً لصنوف الغسل، لا يبرأ منه إلا ذلك، وكان الاسفل معطفاً

تسلوہت الخفین عند المشی فی الارض، کان المسح علی ظاہرهما دون باطنهما، معقولاً، موافقاً للروای. وکان علی رضی اللہ عنہ من اعلم الناس بعلم معانی الشرائع، کما ینظہر من کلامہ وخطبہ، لکن اراد ان یثبت مذخل الروای، لئلا یفسد الہامۃ علی انفسہم دینہم.

ترجمہ: اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "اگر دین رائے کے ذریعہ ہوتا تو موزوں کے نیچے مس کرنا، وپر مس کرنے سے بہتر تھا۔"

میں کہتا ہوں جب کسی کو ناپاؤں کو دھوئے گا لون پانی رکھنے کے طور پر تھا، اور اس کے سوا اس سے اور کچھ مقصود نہیں تھا، اور موزوں کا نیچے کا حصہ زمین میں چلنے کی صورت میں تلویح کی اقبالی جلد تھا، تو انھیں اسے اپنی حصہ پر نہ کہ نیچے کے حصہ پر مس معقول (اور) رائے کے موافق تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ جانتے والے تھے احکام کے معانی (اسرار و علم) کو، جیسا کہ ان کے ارشادات سے اور ان کی تقریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ مگر آپ نے چاہا کہ رائے کی راہ مسدود کریں، تاکہ عام لوگ اپنے اوپر اپنے دین کو بگاڑ نہ لیں۔

باب — ۷

غسل کا طریقہ

غسل کا طریقہ: جس کو بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت یحییٰ بنہ قبر سے روایت کیا ہے، اور جس پر امت نے اتفاق کیا ہے، یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لے۔ پھر بدن پر اور سر پر گاہ پر پونا پانی ہواں کو دھو ڈالے۔ پھر نماز والی وضو کرے۔ پھر سر کے بالوں میں تر انگلیاں ڈال کر بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پانی پہنچائے۔ پھر سارے جسم پر پانی بہائے۔ غسل کا یہ پورا طریقہ مطلق طیب ہے۔ صرف ایک بات میں اختلاف ہے کہ وضو میں چوبیس دھوئے؟ وضو کے ساتھ یا غسل سے فارغ ہو کر؟ دونوں رکھیں ہیں۔ اور بعض حضرات فرق کرتے ہیں کہ اگر انہی جگہ نماز ہے جہاں مستحب پانی متعین ہو رہا ہے تو پیر بعد میں دھوئے۔ اور اگر وہاں سے پانی نہ جاتا ہے تو پیر وضو کے ساتھ ہی دھو لے۔

غسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ دہی ہے جو وضو کے بیان میں مذکور ہو چکی ہے کہ جب ہاتھ دھوئے دیر ہو جاتی ہے اور عمر تک ہاتھوں سے غفلت رہتی ہے تو احتمال پیدا ہوتا ہے کہ ان پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہو، یا

سبیل کیل سے ہاتھ ٹوٹ ہو گئے۔ اور جنابت کے بعد غسل میں تو بہتوں کے ناپاک ہونے کا قوی احتمال ہے۔ یہی باتوں کو دھوئے بغیر پانی میں ڈالتا تو پانی کو ناپاک کر دے گا یا گندائے گا جو خلاف تہذیب و شائستگی ہوگا۔ اور غسل شروع کرنے سے پہلے شراب، مچھو کو دھونے کا حکم، درود ہے۔

پہلی وجہ اگر شراب گوار یا بدن پانی ہوئی، اور اس کو دھوئے بغیر جسم پر پانی بہائے گا تو ناپاکی جسم پر چسپی ہو گئی۔ اور ناپاک کرنے میں دشواری لاحق ہوئی اور بہت زیادہ پانی درکار ہوگا جس لئے پیسے ناپاکی کو آگ سے دھو لینا چاہئے۔ دوسری وجہ غسل جنابت نجاست حکمیہ کے ازالہ کی گئی ہے۔ اگر ناپاک بدن کے ساتھ غسل جنابت کرے گا تو غسل کا مقصد و نجاستوں کا ازالہ ہوگا۔ جس غسل حدث کے ازالہ کے لئے خاص نہیں رہے گا۔ جس لئے نجاست حقیقہ کو آگ سے دھو لینا چاہئے تاکہ نجاست حکمیہ کے ازالہ کے لئے خاص ہو جائے۔

غسل سے شروع میں وضوء کی تین حالتیں ہیں:

پہلی حکمت: غسل طہارت کبریٰ (بڑی پاک) ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ طہارت صغریٰ (صغیر) اور تھوڑا اندر پر مشتعل ہو، تاکہ غسل پاکی کی صفت سے بھی طرح پر خیر ہو جائے۔

دوسری حکمت: غسل میں جسم کے ٹھنڈے کا ذیل رکھنا ضروری ہے۔ اور وضوء جسم کے ٹھنڈوں کی دیکھ بھال کے فرائض سے ہے۔ کیونکہ اگر وضوء کے بغیر سر پر پانی بہائے گا تو احتمال ہے کہ پانی جسم کے حراف تک نہ پہنچے۔ جب تک اطراف کا ذیل نہ دکھا جائے اور ان تک نہ پہنچے گا، احتیاط نہ کیا جائے، وہ خشک رہ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ پیسے وضوء کر کے اطراف کو دھو لے۔

تیسری حکمت: جب جنابت لاحق ہوتی ہے تو جسم کا ظاہری حصہ گرم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر فوراً غصہ نہ پانی سے نہائے گا اور یکدم سر پر ٹھنڈا پانی ڈالے گا تو اس کا راعی ہو سکتا ہے۔ نزلے و زکام میں یا کسی اور بیماری میں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور غسل سے پہلے وضوء کرنے کا تو گرمی اور درد جائے گی، اور ظاہری جسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پس ٹھنڈے پانی کا ذیل ٹھنڈے ہوگا، اور آدھی بڑی سے وضوء رہے گا (یہ حکمت شہادت نے بڑھائی ہے)

چوتھی وجہ میں دھونے کی حرکت یہ ہے کہ اگر وضوء کے ساتھ ہی وضوء دھوئے گا تو غسل سے فارغ ہو کر دوبارہ وضوء دھوئے پڑیں گے، جبکہ پانی جمع ہونے کی جگہ میں نہا رہا ہو، پس خواہ مخواہ پاؤں کو بار بار دھونا لازم آئے گا۔ البتہ اگر کوئی وضوء کے ساتھ ہی اس لئے دھوتا ہے کہ وضوء کی صورت ٹھیک ہو جائے۔ اور غسل کے بعد پاک کرنے کے لئے بیروں کو دھوتا ہے تو یہ بے فائدہ و تکرار نہیں ہے۔

مستحبات غسل۔ چودہویں (۱) تمام دن کو تین بار دھونا (۲) بدن کو طہار اور خوب دھوئی طرح سے کھال کو صاف کرنا (۳) جسم کے ٹھنڈوں کی دیکھ بھال کرنا اور احتیاط سے اس تک پانی پہنچانا (۴) اور پیرا میں نہانا۔ — شارب علیہ السلام نے یہ امور

غسل میں اس لئے منتخب قرار دینے میں کہ غسل کامل و مکمل ہو۔

نوٹ: دنیا میں پانی سب جہز وافر مقدار میں نہیں پایا ج ۲۔ عرب میں پانی کی بہت قلت تھی، وضو، غسل کے احکام میں اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ تھوڑے پانی سے کاش طہارت حاصل ہو جائے۔

﴿صفة الغسل﴾

عَلَى مَارَوْهُ عَائِشَةُ وَمِمْوَنَةُ، وَتَطْبِيقِ عَلَيْهِ الْأُمَةُ: أَنْ يَغْسِلَ بِيَدِهِ قَبْلَ ادْخَالِهَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَاءً وَجَدَهُ مِنْ نَحْوَةِ عَمَلِي بَدَنَهُ وَفَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَتَعَهُدُّ رَأْسَهُ بِالتَّخْلِيلِ، ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ، وَاسْتَخْلَفُوا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، يَزُحِرُ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ أَوْ لَا؟ وَلِهَذَا يُلَفَّرُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ فِي مُسْتَنْفَعٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. أَمَّا غَسْلُ الْيَدَيْنِ: فَلَمَّا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ.

وَأَمَّا غَسْلُ الْفَرْجِ: فَلَنَلَا تَكُونُ النَّجَاسَةُ بِاسَالَةِ الْمَاءِ عَلَيْهَا، لِيَعْمَرَ غَسْلُهَا، وَيَحْتَاجَ إِلَى مَاءٍ كَثِيرٍ، وَابْيَضَ: لِابْيَضَ الْغُسْلُ لَطَهَارَةِ الْحَدَثِ.

وَأَمَّا الْوُضُوءُ: لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الطَّهَارَةِ الْكِبْرَى أَنْ تَشْمَلَ عَلَى الطَّهَارَةِ النَّصْرِيَّةِ وَزِيَادَةِ لِيَصْطَاعَفَ تَبَهُ النَّفْسِ لِتَخْلُفَ الطَّهَارَةَ، وَابْيَضَ: فَالْوُضُوءُ فِي الْغُسْلِ مِنْ بَابِ تَعَهُدِّ الْمَغَابِنِ، لِأَنَّهُ إِذَا تَأَخَّضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، لَا يَسْتَوْعِبُ الْأَطْرَافَ إِلَّا بِتَعَهُدِّ وَاعْتِنَاءٍ.

وَأَمَّا تَأْخِيرُ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ: فَلَنَلَا يَتَكَوَّرُ غَسْلُهُمَا بِلَا فائدة، أَلَيْسَ إِلَّا لِمَحَافَظَةِ عَلَى صَوَرَةِ الْوُضُوءِ.

لَمْ تَكُنْ الْغُسْلُ: بِالنَّدْبِ إِلَى التَّجَلُّبِ وَذَلِكَ وَتَعَهُدِّ الْمَغَابِنِ وَتَاكِيدِ السُّتُورِ.

ترجمہ: نہانے کا طریقہ: اس طور پر جس کو روایت کر ہے عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما نے، اور جس پر اتفاق کیا ہے امت نے، یہ ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ پھر اس ناپ کی کو دھو ڈالے جس کو اپنے بدن اور اپنی شرمگاہ پر پائے۔ پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لئے وضو کرتا ہے۔ پھر غزال کے ذریعہ اپنے سر کی دیکھ بھال کرے (یعنی بالوں کی جڑوں میں چھپی طرح پانی پہنچائے) پھر اپنے جسم پر پانی بہائے۔ اور (طہاء نے) صرف ایک بات میں اختلاف کیا ہے (یہ ہے کہ) دونوں جڑوں کے دھونے کو مؤخر کرے یا نہیں؟ اور بعض نے فرق کیا ہے اس صورت میں جبکہ وہ نہار ہا ہو پانی جمع ہونے کی جگہ میں اور اس صورت میں جبکہ ایسا نہ ہو۔

رہا دونوں ہاتھوں کا دھونا، تو اس کی تہہ وہ ہے جو وضو کے بیان میں مذکور ہو چکی ہے۔

اور بارش رنگہ کا دھونا جس اس لئے ہے کہ پانی زیادہ خوب لے مان پر پانی بہانے کی وجہ سے، جس رشادہ اس کو دھونا، بہت پانی درکار ہو۔ اور نیز انہیں نہ رہے نہ نہ صحت کی پائی گئے لئے۔

اور بادِ غمومہ، جس اس لئے ہے کہ طہارت کبریٰ کے حق میں سے یہ بات ہے کہ وہ طہارت صغریٰ اور کچھ زیادہ (محس) پر مشتمل ہو، تاکہ دو چند ہو، جس کا چرکنا ہو، پانی کی فصلت پر۔ اور نیز، جس غسل میں وضوء کرتے، ٹنگوں کی کچھ بھان کرنے کے قبیل سے ہے۔ جس چنگ نشان یہ ہے کہ جب وہ اپنے سر پر پانی بہائے گا تو وہ طرافہ کو نہیں کھیرے گا، خود کچھ بھال کرنے اور اہتمام کرنے۔ ہے۔

اور بارشوں میں دھونا، جس وہ اس لئے ہے کہ خود بخود پانی کا بار بار دھونا لازم نہ آئے۔ نہ اللہ احرار و صواب و وضوء کی محافظت کے لئے۔

پھر کامل کیا (شارح علیہ السلام نے) غسل: جس بار دھوئے کو اور بدن کے نعلے کو، اور ٹنگوں کی دیکھ بھال کرنے کو مستحب قرار دیکھ، اور ستر پوشی کی تاکید کرے۔

تصحیح: اللھم! لا لمحافظة على طوبى اور ثوبى خطوط من اللھم! لا المحافظة على طوبى و طوبى و طوبى سے کی ہے۔

حیاداری اور پردہ پوشی

حدیث — حضرت غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے آپ شخص کو ٹھیس میدان میں (لجے) نہائے دیکھ، تو آپ کھنجر پر بندے۔ خدا کی حمد و ثناء کی اور فرمایا: "وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُتَعَالِي" بہت حیادار، بہت پردہ پوش ہیں۔ وہ حیادار پردہ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص اپنے تو پردہ کرنے کے لئے، اور اللہ تعالیٰ مفتوحہ باب السمل، حدیث ۷۴۳)

تقریباً جب آنحضرت ﷺ نے کوئی تجربات بیان فرمائے، چاہے ختم تو صبر پر پڑھ کر یا قاعدہ تقریر فرمائے تھے پہلے اللہ کی حمد کرتے، الحمد و ثناء بیان فرماتے، جو مقصود ہوتی — مذکور حدیث میں آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ حیاداری اور پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور بندوں سے مطلوب یہ ہے کہ وہ جتنی ان مکان اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ پس جب وہ نہائیں تو پردہ کا اہتمام کر کے تھامیں۔

اس حدیث کے ذیل میں شاء صاحب نے دو مسکے بیان کئے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

مسند (۱) لوگوں کی نگاہوں سے پردہ کرنا واجب ہے۔ یعنی بزرگی کے علاوہ کسی کے سامنے بے ضرورت ستر کھولنا

جو نہ ہو۔

مسئلہ (۱) مستحب یہ ہے کہ احتیاط اور غسل اس طرح کرے اور نہائی میں اس طرح رہے کہ اگر کوئی شخص اچانک مقدار طریقے پر آجائے تو اسے ستر نہ دیکھے۔ یعنی پروا دار نہ کر کے قضاے حاجت کرے اور نہائی میں بھی ستر نہ چاہئے رکھے۔

[۱] فَوَلِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ مُتَّبِعٌ" تفسیرہ قولہ: "يُحِبُّ الْعِبَادَ، وَالنَّسْرَ" وَالنَّسْرَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَاجِبٌ، وَكَوْنُهُ بِحَيْثُ لَوْ هَجَمَ إِنْسَانٌ مَالُوْجُهُ الْمَعْنَادَ لَمْ يَرْعُوْهُ مَسْتَحَبٌ

ترجمہ (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "چونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت پروردگار ہیں" اس کی تفسیر آپ کا یہ ارشاد ہے کہ: "وہ جو اور پروردگار کو پسند کرتے ہیں" اور لوگوں کی نگاہوں سے پروردگار واجب ہے اور کوئی کاس طور پر ہونا مستحب ہے کہ اگر اچانک کوئی انسان معطر طریقے پر آجائے تو اس کا ستر نہ دیکھے۔

☆

☆

☆

غسل حیض میں خصوصی ہتھماہ کی وجہ

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک انصاری خاتون نے آنحضرت ﷺ سے غسل حیض کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کا غسل کا طریقہ بتایا۔ پھر فرمایا کہ (غسل سے فارغ ہو کر): "مٹک میں بسا ہوا کپڑے کا ٹکڑا لے اور اس سے پاکی حاصل کرے" اس نے پوچھا: اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: "اس سے پاکی حاصل کر" اس نے پوچھا: اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: "سمان اللہ! اس سے پاکی حاصل کر" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اپنی طرف بھیج دیا اور میں نے اس کو سمجھایا کہ اس سے غون کے نشان کا چھپا کر لیتی اس کو غون کی جگہ میں (ستر میں) لگا (مستحق حیض و مطلقہ باب غسل حدیث نمبر ۴۴) تشریح غسل حیض سے فارغ ہو کر جو آنحضرت ﷺ نے مٹک میں بسایا ہوا کپڑے کا ٹکڑا روٹی کا چھامہ (تھامہ) نہائی وغیرہ پر لگانے کا حکم دیا ہے اس میں تمہیں شک نہیں ہیں۔

کلی حکمت: اس غسل سے پاکی کی زیادتی مطلوب ہے۔ کیونکہ خوشبو کی چھدرت کا کام کرتی ہے یعنی طہیثت میں انہما اور مراد پیدا کرتی ہے۔ اور ہر قسم سے اس کا حکم اس لئے نہیں آیا کہ اس میں حرج تھا۔
دوسری حکمت: مٹک کا چھامہ لگانا ہے۔ اس پر ہوا کا آزادانہ متصوّر ہے۔ جس سے بعض کو کوئی نون خالی نہیں ہوتا۔ (اس خوشبو دار کیم اور پاؤں دھونے والی شام اللہ کسی درجہ میں اس کا قیام مقام ہو جائے گا)

قمر کی حرکت نیچے کا انتقال اور صبر کی ابتداء طلب اور ایکا ایکا آتی ہے۔ اس وقت مردن کا آب دوسرے کی طرف سیال ہوتا ہے اور پانی میں بھی استقرار جس کی علامت زیادہ ہوتی ہے۔ اور خوشبو اس قوت (بحر مت) و استقرار کو بھارتی ہے۔ اس لئے قرہوں کے خصر میں ابتداء کا امر فرمایا ہے۔

[۶] قوله صني الله عليه وسلم: "أُخِذَ فَرْصَةٌ مِنْ مُسْلِكٍ فَتُطَهَّرُ بِهَا" یعنی ننھی بھاؤں الدم۔
اقول: إنما أمر الحائض بالفرصة المعسكة لمعان:

صحتها: زيادة الطهارة، إذ الطيب يعمل فعل الطهارة، وإنما لم يُسَّ في سائر الأوقات احترازاً
عن الحرج.

وصحتها: إزالة الرائحة نكروية التي لا يخلو عنها الحيض.
ومنها: أن انقضاء الحيض والشروع في التطهر وقت انقضاء الولد، والطيب يبيح تلك الفرة

قرہ۔ (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "لو شك في ماء أو كثر من الماء لم يضر" اور اس سے پانی حاصل کرنا چاہیے
یہی کہ اس سے خون کے نشہ نہ کا۔

میں کہتا ہوں: آپ نے پیچھے جو جاندار کو مشک میں بہا ہوا کپڑے کا کپڑا لینے کا حکم دیا ہے۔
ان میں سے پانی کی زیادتی ہے۔ کیونکہ شوہلہ بات کا کام کرتی ہے۔ اور ہر وقت میں مسنون نہیں کیا صرف شل
سے پکے ہوئے۔

اور ان میں سے اس جو کوزاں لڑتا ہے جس سے بعض خالی نہیں ہوتے۔

اور ان میں سے یہ بات ہے کہ غسل کا عندنا درطیر کا شرب ہونا اور دھابے کا وقت ہے۔ اور خوشبو اس قوت کو
اجباتی ہے۔

وضوء و غسل کے لئے پانی کی مقدار

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک عدت وضوء کیا کرتے تھے اور ایک
صاع سے پانی مذلت غسل فرمایا کرتے تھے یعنی غسل میں زیادہ سے زیادہ صاع اور کم سے کم ایک صاع پانی استعمال
فرماتے تھے (تحقیق میر تقی میر جلد ۲ صفحہ ۳۳۵)

تفسیر: عدت ایک چاند ہے۔ جس کا وزن ۷۷۰ گرام ہوتا ہے۔ اور صاع چار مد کا ہوتا ہے۔ پس اس کا وزن تین

کو ۱۸۸ گرام ہوگا۔ یعنی تقریباً ۱۸۸ گرام پانی آنحضرت ﷺ وضو میں، اور تقریباً چار کلو تک پانی غسل میں استعمال فرماتے تھے۔ پانی کی یہ مقدار متوسط جسموں کے لئے کافی ہے۔ کم ہے نہ زیادہ۔

جنی غطوں میں پانی آنے ہے، وہاں لوگ پانی میں کھوی کرتے ہیں۔ طہارت میں بھی پانی تم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں۔ حجاز میں بھی پانی کعبہ پر ٹکرا آپ پانی کی مہندہ بہ مہندہ، صہارت میں استعمال فرماتے تھے۔ اور جن علاقوں میں پانی کی کمی فرودانی ہے، وہاں لوگ پانی کا اسراف کرتے ہیں۔ یہ بھی مناسب نہیں۔ پانی کی معلون مقدار وہ ہے جو ادر بیان کی گئی۔

[۳] واختار الصاع إلى خمسة أمداد للفعل، والمقد للوضوء، لأن ذلك مقدار صالح في الأجسام المتوسطه.

ترجمہ (۳) اور آنحضرت ﷺ نے غسل کے لئے ایک صاع کو پانچ مد تک، اور وضوء کے لئے ایک مد پانی کو پندرہ ریا۔ اس لئے کہ پانی کی یہ مقدار کافی ہے متوسط جسموں کے لئے (یعنی ان اجسام کے لئے جو نہ بہت لمبے ترنگے ہیں، نہ پختہ ہے)

غسل جنابت میں اہتمام کی وجہ

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ جس بالوں کو دھوا، اور کھال کو صاف کرنا“

تشریح: جو بال کھال پر گرے اور اس کا جو حصہ کھال سے لگتا ہے، وہ بال کا مچلا حصہ ہے۔ اس میں جنابت ہے جس سارے بال کو دھونا ضروری ہے۔ اور وہ کھال کی جس اندہ او اپنے کئے چھوڑا ہے وہ بال بھی جنبتی ہے۔ جس کا کو بھی دھونا ضروری ہے۔ غرض بال پر ہر جگہ بھی خشک ہو جائے تو غسل جنابت نہیں ہوگا۔

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”میں نے بال برابر جنابت چھوڑ دی، جس کو کسی دھویا تو اس جنابت کو اسی اور اسی رنگ کی سزا دی جائے گی“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تو میں کو اسی وجہ سے میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا ہوں“ (یہ جملہ تین بار فرمایا) یعنی آپ ہمیشہ سر کے بال منہ دالتے تھے، تاکہ غسل لے، اور اللہ اور فرشتے اللہ سے مشکوٰۃ ص ۲۳۳ پر مذکور ہے، اور ان وہی جنبتی ہے، مگر مذکور ہونے کے لئے شاید صحیح ہے

لے، اور اللہ اور فرشتے اللہ سے مشکوٰۃ ص ۲۳۳ پر مذکور ہے، اور ان وہی جنبتی ہے، مگر مذکور ہونے کے لئے شاید صحیح ہے

[illegible]

پہلی بات: ہر فرد کا اپنا فضل ہے معنی کو ثابت کرتے ہیں جس سادہ اور جسم اور جسم کا ہر جزو اپنے عمل سے جانے کا
 تو ہی نفس خود پر رہنا متعلق ہو گا۔ اگر اسے حصہ بھی نہ ہو گا تو اسے نہ سمجھیں: اعلان۔

دوسری بات: آدمی کا جنات کی حالت میں رہنا اور اس کو دور کرنے پر اصرار کرنا موجبِ مایہ خصلت ہے۔ اور طبقاتِ موجبِ دخولِ جنت اور باطنِ کفر و سیئات خصلت ہے۔ اس لئے ہائی بڑا بڑا جگہ خشک و دھنسے پر جنم کی وجہ سے ہوئی۔

قیسری بات: قسطنطنیہ میں جو ایک رنگ روچی ہے، چونکہ طیش کرنے والے نے اس معصوم میں حکم الہی کی مخالفت کی ہے، اس لئے اولاً یہی عصبہ مذہب ہو گا، پھر اس کی وجہ سے ہمارے نفس رنجیدہ ہو گا۔ — حدیث کا یہ عصب نہیں ہے کہ ہم کا مرنے والی عصبہ مذہب ہو گا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ نفس میں چونکہ ایک ایسی عصبہ کے خشک رہ جانے کی وجہ سے آہ ہے، اس لئے اگر ان امور بالذات واقف معصوم مذہب ہو گا، پھر اس کی وجہ سے آدمی کا سارا وجود رنجیدہ ہو گا۔

إِذْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَحْتُ كُلَّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٍ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْشُوا الشُّعْرَةَ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَرَكَ مَوْجِعَ شَعْرَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، لَمْ يَغْسِلْهَا، فَعَلَّ يَهَاكِدُ وَكَذَا"

أقول: بطل ذلك مثل ما ذكرناه في استيعاب الرضوء، عن أنه تحقيق لمعنى الغسل، وأن البقاء على الجذابة والإصرار على ذلك موجهة للدار، وأنه يظهر تألم النفس من قبل المصير الذي جاء منه الخلل.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کے بارش رات (یعنی کا ترجمہ معذور چکا)

میں کہتا ہوں ان کا روزیہ ایسا ہے جیسا ہمارا استغاب و خود میں ذکر کر چکے (۱۱)۔ یعنی یہ بات کہ ہر مرد کو دوسرا عکس کے عکس کو ہتے کرنا ہے (۱۲)۔ جہالت پر مبنی رہنا، اور اس پر صبر کرنا جو ہمیں ہر مرد کو واجب کرنے والا ہے (۱۳) اور یہ بات کہ عکس کی ہر شے عکس کی عکس کی عکس ہے جس کی جانب سے غلطی واقع ہوتی ہے۔

باب ۸ —

غسل واجب کرنے والی چیزوں کا بیان

مہاجرات غسل دو چیزیں ہیں: جنابت اور حیض۔ اور نزال کے بغیر ایوانج حکم جنابت ہے۔ اور نفاس بحکم حیض ہے۔ اور جب حیض کے ساتھ بخاری کا خون (استحاضہ) مل جائے تو دونوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے کہ غسل کا زمانہ کونسا ہے اور استحاضہ کا کونسا؟

صحبت سے غسل کب واجب ہوتا ہے؟

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب دو (مرد) بیٹھ گیا، اُس (عورت) کی پہر شاخوں (شرنگوں کے چار کونوں) کے سامنے، پھر عورت کو مشقت میں ڈال یعنی پوری بخاری اندام نہانی میں داخل کر دی، تو یقیناً غسل واجب ہو گیا، اور نزال نہ ہو“ (مشفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۳۰۰)

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اذا خدر الحائض الحائض وحسب الحائض یعنی جب مردی متشکی کہ عورت کی وضو کی جگہ سے اُٹے یہ بد جائے یعنی پورا حوض اندام نہانی میں چھپ چکے تو غسل واجب ہو گیا“ (یہ حدیث شارح نے بد حالی ہے)

حدیث — حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کے دن قبا گیا۔ جب ہم بنو سالم قبیلہ کے غنہ میں پہنچے تو آپ ﷺ نے حضرت جہان بن مالک رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ٹھہرے اور ان کو آواز دی: ”ام لی تمہیں نکلے۔ آپ نے فرمایا: افسحوا لوالیہا، ہم نے آدمی کو جلدی کرا دی۔ حضرت نے یہاں سے دریافت کیا: ”اگر کوئی شخص عورت سے جلدی طلحہ وغیرہ نہ لے اور اس کو نزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟“ آپ نے فرمایا: انما العاء من العاء: پانی پانی ہی سے ہے یعنی غسل کے لئے پانی استعمال کرنا ہی وقت واجب ہوتا ہے جب مٹی نکلے (رداء مسلم ص ۲۰۰، نسائی ص ۲۲۷)

تشریح: روایات میں اختلاف ہے کہ اکسال، نیم جراح ہے یا نہیں؟ اس کیلئے باب افعال کا مصدر ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں: سست کرتے۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: صحبت شروع کرنے کے بعد عضو سست ہو جائے یا اور کوئی ایسی بات پیش آئے اور آدمی عورت سے طلحہ وغیرہ نہ لے۔ یہ اکسال، جراح کامل کے حکم میں ہے یا نہیں؟ اور جراح

لہ: راد الثرغنی، الدائم، جامع، مسند، جامع، شریکین، مشکوٰۃ ص ۳۲۷

کمال سے مراد وہ شارع ہے جس میں حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی فراغت ہو جاتی ہے۔ کجلی اور دوسری روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فحش ہستہ حنفیہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے انزال نہ ہوا ہو۔ مہر فقہاء بھی اس پر متفق ہیں۔
 دوسری بات کہ کجلی دودھ پشوں میں اور تیسری حدیث میں تخلیق کیسے دی جائے؟ تو اس سلسلہ میں تین راہیں ہیں:
 کجلی رائے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تیسری حدیث اختلاف کے بارے میں ہے۔ اور کجلی دو حدیثیں محبت کے بارے میں ہیں۔ اور جب موضوع مختلف ہو گیا تو تعارض ختم ہو گیا۔ مگر یہ تو جہ حدیث کے شان و زور کے خلاف ہے۔ حضرت تھبان کا واقعہ بیداری میں محبت کا ہے۔ اور اسی واقعہ میں آپؐ نے پیار شامل فرمایا ہے۔

دوسری رائے: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک تیسری حدیث منسوخ ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ انزال ہی سے غسل لازم آتا۔ لہذا اے اسلام میں ایک سہولت تھی، جو بعد میں ختم کر دی گئی (مشکوٰۃ ص ۴۸۸)۔ مگر اکابر صحابہ: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہم سے، پاکہ خور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف مروی ہے۔ ان معمرات کے نزدیک اگر کوئی محبت کرے، اور انزال نہ ہو تو نماز والی وضوء کافی ہے۔ اور شرمگاہ کو پاک کر لے۔ اور یہ بات مرفوعاً بھی روایت کی گئی ہے۔ مگر حنفی کی بات بھی دلی کو نہیں لگتی۔

تیسری رائے: شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک تیسری حدیث مہاشرت کا حشر پر محمول ہے۔ کیونکہ اس پر بھی جراح کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مہاشرت کا حشر کے معنی ہیں: کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو شرمگاہ سے نکالنا، عضو کو ستر میں داخل کئے بغیر۔ ایسی صورت میں غسل اس وقت واجب ہوگا جب انزال ہو جائے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ حضرت تھبان نے اسی صورت پر جراح کا اطلاق کیا ہو۔

فائدہ: شارع کے نزدیک صحیح بات وہ ہے جو جمہور نے اختیار کی ہے یعنی تیسری حدیث منسوخ ہے۔ مگر وہ ایک جزئیہ میں معمول ہے۔ یعنی اختلاف کا حکم اب بھی یہی ہے کہ انزال ہوگا تو غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کے قول کا یہی مطلب ہے۔

اور یہ قول پائیں جو رائج ہے کہ دور غار و قبی میں: احوال کی صورت میں وجوب غسل پر صحابہ کا اجماع مشفق ہو گیا تھا۔ اور اگر ہر صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا تھا۔ جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآثار میں تفصیلاً سے یہ بات بیان کی ہے۔

اور اس کی تقریریں بھی کی جا سکتی ہے کہ اصل حکم العشاء من العشاء ہے۔ اور یہی حکم ابتدائے اسلام میں تھا۔ اور محبت کی صورت میں چونکہ بعض مرتبہ نزول ماہ کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لئے اس جگہ امر کی جگہ بیان کو رکھ دیا۔ اور اس پر حکم داخل کیا۔ اور محبت کے علاوہ باقی صورتوں میں حکم اپنی اصل پر باقی رہا۔ جیسے مگر میں تضرع کی اصل علت مشقت ہے۔

مگر چونکہ شقت کا کوئی معیہ نہیں، اس لئے کس سرگوشقت کے قہر مقام کر دیا۔ اور ہم اس پر دیکھنا۔ اسی طرح اصل باتش و ضرر، خروجِ ریح ہے۔ مگر نیز کی حالت میں اس کا ادراک نہیں ہوتا، اس لئے لیت کر سونے کو ملتے (احتیالی) جگہ ہونے کی وجہ سے خروجِ ریح کا قہر مقام گردانا ہے اور اس پر حکم دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

﴿موجبات الغسل﴾

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهنّها، فقد وجب الغسل، وإن لم يزل".

أقول: اختلفت الرواية: هل يُغسل الإكسائي — أي الحمام — من غير إنزال — أي الجماع الكاس في معنى قضاء الشهوة، أعني ما يكون معه الإنزال؟ والذي صح رواية — وعليه جمهور الفقهاء — هو: أن من جهنّها فقد وجب عليهما الغسل، وإن لم يزل واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث، وحديث: "إنما الماء من الماء"، فقال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام؛ وفيه ما فيه. وقال آبي: إنما كان الماء من الماء وخصه في أول الإسلام، ثم نهى.

وقد روى عن عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وأبي بن كعب، وأبي أيوب — رضي الله عنهم — فمن جامع امرأته، ولم ينس، قالوا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، ورفيع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يعد عدي: إن يُحمل ذلك على المباشرة الفاحشة، فإنه قد يُطلق الجماع عليها.

ترجمہ غسل کو واجب کرنے والی چیزیں: (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹھنا یا کھانا

میں کہتا ہوں: روایتیں مختلف ہیں: آیا اکسائی — یعنی انزال کے بغیر جمعت — کو غسل کیا جائے قضاء شہوت کے معنی میں کامل جماع پر، مرد و لڑکیوں میں اس صراح کو جس کے ساتھ انزال ہے اور جماعت روایت سے ثابت ہے — درجس پر جمہور فقہاء ہیں — دایہ ہے کہ جس نے شقت میں: الاطرت کو تو یقیناً اس پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو۔

اور اختلاف کیا ہے انھوں نے تحقیق کے طریقہ میں: اس حدیث کے درمیان، اور حدیث: إنما الماء من الماء کے درمیان: ایسے امین صراح سے فرمایا کہ حدیث إنما الماء من الماء اختلام کے حق میں ہے۔ اور اس میں وہ بات ہے جو اس میں ہے یعنی یہ تو یہ ثمان درود کے خلاف ہے۔ اور آبی نے فرمایا کہ انزال ہی سے غسل لازم آیا یہ ہتھکڑے

[۱] وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجدہ البلیل، ولا یذكر الاحتلام؟ قال: "یعنسل"، وعن الرجل الذی یرى أنه قد احتلم، ولا یجد بملأ؟ قال: "لا غسل علیہ"
 اقول: إنما اُدار الحکم علی البلیل، دون الرؤیا؛ لأن الرؤیا تكون قارة حدیث نفس، ولا تأثیر له، وقارة؛ لكون قضاء شهوة، ولا تكون بغير بلیل، فلا یصلح لإدارة الحکم، لا البلیل، وأیضاً؛ لأن البلیل شیء ظاهر، یصلح للاضبط، وأما الرؤیا؛ فإنها کثیر ما تنسی.

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا اکی آخر۔ میں کہتا ہوں: آپ ﷺ نے حکم فرمایا ہی پر وار کیا، نہ کہ خواب پر: اس لئے کہ خواب کبھی دل کی بات (خیال) ہوتا ہے۔ اور کوئی اثر اندازی نہیں اس (خیال) کے لئے۔ اور کبھی خواب قصاے شہوت ہوتا ہے۔ اور وہ ترقی کے بغیر نہیں ہوتا۔ پس حکم وار کرنے کی صاحت ہمیں رکھتی تھی تری۔ اور نیز: پس پتہ تری ایک واضح چیز ہے، جو تعین کے قاصر ہے۔ اور با خواب: تو وہ رہا بملأ دیا جاتا ہے۔

حیض و طہر کی کم از کم اور زیادہ مدت

احناف: کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت تین رات دن ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت دس رات دن ہے۔ پس اگر اقل مدت سے کم خون آ کر بند ہو جائے یا کٹ مدت سے زیادہ جاری رہے تو وہ استنحاض (پہاری کا خون) ہے۔ اور شوافع اور حنبلہ: کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت ایک رات دن ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔ ان حضرات کے یہاں سترہ دن کی بھی روایت ہے۔ اور مائتہ: کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت کچھ نہیں۔ ذرا سا خون آ کر بند ہو جائے تو بھی حیض ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت میں تفصیل ہے احوال کی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے۔

اور کم سے کم طہر بالامسار پندرہ دن ہے یعنی دواخون کے درمیان پندرہ دن یا زیادہ عورت پاک رہی ہو تو وہ خون ایک انگ حیض ہیں۔ اور اگر اس سے کمر پاک رہی ہو تو وہ طہر متکفل ہے اور دونوں خون مسلسل شریوں کے۔ اور طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت بالاجماع متعین نہیں۔ دواخونی کے درمیان سرائوں کا قاصد بھی ہو سکتا ہے۔

اور حیض کی مدت کے مسئلہ میں حنفی کا متصل دور روایت ہے جو پچھم صحابہ سے مروی ہے۔ جس کی ترجیح نصب الراية (۱۱۱) میں کی گئی ہے۔ یہ روایت اگرچہ نرم طرف سے ضعیف ہے مگر خداوندیہ سے قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کوئی روایت اس کے خلاف نہیں ہے پس اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ خود شاہ صاحب نے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ

بہت روایات میں ترجیح کا معامہ درج میں ہوتا ہے۔ اور اس کا اعتبار ہو گا۔ اور اس کی نذر۔ اعتدال میں معمولی نصف مانع نہیں۔
مگر اگر علامہ رحمہ اللہ نے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا۔ انھوں نے عورتوں کے احوال کا جائزہ لے کر مت غلط کی ہے۔ علماء صاحب کی مانے تمام مالک رحمہ اللہ کی رائے سے قوی ملتی ہے۔ فرماتے ہیں:
”جنس اور طہر کی زیادہ سے زیادہ اور کثرت کم مدت عورت کے حراج، خرواک اور اس قسم کی دیگر چیزوں کی وجہ سے
مختلف ہوتی ہے۔ اور دونوں کے لئے کوئی ایسی عام مدت متعین کرنا ممکن نہیں جو سب عورتوں کو شامل ہو جائے۔ یہی امت
یہی ہے کہ اس مسئلہ میں عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کیا جائے۔ خود عورت جس خون کو بغض خیال کرے۔ وہ بغض
ہے۔ اور جس خون کو بیماری کا خون خیال کرے وہ استحاضہ ہے اور صحابہ و تابعین کے اقوال میں جو اختلاف ہے اس کی
چھٹی جہت یہ ہے کہ انھوں نے عورتوں کے احوال کا جائزہ لیا۔ مجاہد ایک تفسیر قائم کر رہے۔

[۴] وَلَا تَلْبِسْهُ أَنْ طَسُوْنَ مَسْمَةَ الطَّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَلَقَدْ وَهَّاهُ يَخْتَفِيَانِ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاحِ وَالْعَذَاهُ
وَنَحْوِهِمَا، وَلَا يَكْدَانِ لِبُطْطَانِ نَسِيٍّ مُتَّفَرِّدٍ، فَلَا جَرَمَ أَنْ الْأَصَحُّ هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى عَادَتِهَا، فَإِذَا
وَلَدَتْ: أَنَّهُ حَيْضٌ، قَبْلَهُ حَيْضٌ، وَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّ اسْتِحَاضَةَ طَهْرٍ اسْتِحَاضَةٌ، وَاخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِينَ لِي ذَلِكَ، مُنْشَوِّهٌ: الْاسْتِفْرَافُ وَالْتَقَرُّبُ.

ترجمہ: (۴) اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنس اور طہر کی مدت کی درازی اور اس کی کمی۔ دونوں مختلف ہوتے ہیں
حراج، عذرا اور ان کے مانند امور کے اختلاف سے۔ اور کسی تریب میں دونوں کو متفقہ کئے جائیں کسی عام چیز کے
ذریعہ۔ جس یقیناً بات ہے کہ صحیح رجوع کرنا ہے عورت کی عادت کی طرف۔ پس جب دیکھیں وہ کہ وہ خون بغض
ہے تو وہ بغض ہے۔ اور جب دیکھیں وہ کہ وہ خون بیماری کا خون ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اور صحابہ و تابعین کا اس مسئلہ میں
اختلاف اس کا فتنہ پیدا ہونے کی جگہ۔ جائزہ لینا اور تحقیق قائم کر رہے۔

استحاضہ: اپنے جنس کو کس طرح جدا کرے؟

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے بہت ہی زیادہ خون آتا تھا۔ میں آنحضرت ﷺ
کی خدمت میں مسئلہ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئی۔ آپ اتفاق سے بری، بہن نذیب، رضی اللہ عنہا کے حجر میں
تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بہت ہی زیادہ خون آتا ہے۔ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے فورا زنی رضی
نور سے کی آپ نے فرمایا ”اے عورت! کھڑی ہو کر دھوا کر دیکھو، اگر وہ بہاؤ ہو تو اس سے خون رک جائے

کا یعنی روئی کی تختی یا کرائی نام نہائی میں رکھ لی جائے۔ روئی میں خون روکنے کی خاصیت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ: ”اے اس سے زیادہ ہے یعنی روئی سے تھوڑا خون رکے سکتا ہے۔ مجھے خوبت زیادہ خون آتا ہے۔ روئی سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آپؐ نے فرمایا: ”تو (روئی رکھ کر) ٹکٹ کس کو؟“ ٹکٹ باندھنے سے جسم کس جاتا ہے۔ ٹک سے بھی خون روکنے کا علاج ہے (انہوں نے عرض کیا: وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”تو کچھ رکھ لو“ یعنی روئی رکھ کر، اوپر کچھ اور ہر اچھرا کر کے رکھ لیا جائے، پھر ٹکٹ باندھ لی جائے تو خاص جسم دبے گا اور خون رے گا۔ حضرت حمزہؓ نے عرض کیا: وہ اس سے بھی زیادہ ہے، مجھے تو دھڑھڑ خون کرتا ہے! آپؐ نے فرمایا: ”ابھی میں تمہیں دو باتیں (علاج) بتاتا ہوں۔ ان میں سے جس پر بھی عمل کر دی گئی ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں پر عمل کر سکو تو تم بہتر جاتی ہو“ یعنی دونوں علاجوں میں سے جس کو چاہا اختیار کرو۔

آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا: ”یہ خون کس شیطان کی ایک اڑ ہے“ یعنی بیماری کا خون ہے۔ جیض کا خون نہیں ہے۔ ”ہاں خود کو چھ یا سات دن جلد سے کھو (مکھج صورت حال) اللہ کے علم میں ہے۔ پھر نہالو۔ یہاں تک کہ جب دیکھو کہ خوب پاک ہو گئیں اور صاف ہو گئیں تو ۳۳ دن یا ۳۴ دن نماز پڑھو اور روزے رکھو۔ پس بیٹک یہ بات آپؐ کے لئے کافی ہے۔ اور اسی طرح ہر ماہ کرو۔ جس طرح عورتوں کو جیض آتا ہے، اور جس طرح وہ پاک ہوتی ہیں، ان کے جیض اور طہر کے وقت میں“ (یہ تو آپؐ نے ان کو اس مرض کا مسئلہ بتایا۔ پھر ان کو دور و علاج بتائے جس کا آپؐ نے دھار فرمایا تھا۔ راوی نے ایک کا ذکر فرمایا ہے، جو دوسری حدیثوں میں آیا ہے۔ اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ ہر نماز سے پہلے نہاتا ہے۔ اور دوسرا علاج روزانہ تین مرتبہ نہانا ہے۔ فرمایا:)

”اگر ایسا کر سکو کہ ظہر کو نہا کر، اور عصر کو جلدی پڑھو، تو نہاؤ اور دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھو۔ اور مغرب کو ستر کر اور دو عشاء کو جلدی پڑھو، تو نہاؤ اور دونوں نمازوں کو جمع کرو، ایسا کر سکو تو ایسا کرو، اور فجر کے لئے طہارت نہ کر اور روزے رکھو“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ دو باتوں میں سے مجھے زیادہ پسند ہے“ کیونکہ روزانہ پانچ مرتبہ نہانا دشوار ہے اور تین بار نہانا آسان ہے (رواہ احمد: ۱۱۰۱۰، ابوداؤد: ۱۱۰۱۰، الترمذی: ۵۹۱۱، ابی داؤد: ۵۹۱۱)۔

تشریح: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے پہلے چند باتیں عرض ہیں:

۱۔ کئی بات: مذکورہ روایت عبد اللہ بن محمد بن غفیل کی روایت ہے۔ یہ راوی صدوق (سچا) ہے مگر اس کا حافظہ کمزور تھا۔ اس وجہ سے اس سے بعض روایات میں دہم ہو گیا ہے۔ مذکورہ حدیث کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کا ارشاد ہے: حسنہ ابن غفیل بن غفیل بن غفیل صدوق (ابو داؤد: ۱۱۰۱۰، مصری: ۵۹۱۱)۔ یعنی ابن غفیل کی مذکورہ حدیث پر دل نہیں ٹھکتا۔ شاید ان سے اس حدیث میں کچھ دہم ہو گیا ہے، وہ ہم بھی ہے کہ انہوں نے وہ باتوں میں سے کئی بات کو چھوڑ دیا ہے۔

اور وہ روزانہ پانچ بار غسل کرنے کا امر ہے اس امر اول کو چھوڑ دینے کی وجہ سے حدیث ٹھکی میں غلطی ہو گئی ہے۔ اور آپ ﷺ نے جو منہ کو مستحاضہ کا مسند سمجھا ہے اس کو مرادل سمجھ لیا گیا ہے۔

دوسری بات: احناف تیز بالہ کا اعتبار نہیں کرتے اور اکثر علماء اس کا اعتبار کرتے ہیں (شاء صاحب نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے) اس لئے احناف کے نزدیک مستحاضہ کی تین قسمیں ہیں: منہ، اُلو، وغیرہ اور منہ سے ۱۔ اور اگر عکاس سے نزدیک چار قسمیں ہیں: (۱) مستحاضہ غیر منیزہ (جس کی عادت بنی ہوئی ہے اور وہ خون کے رنگ سے تیز نہیں کر سکتی) (۲) منیزہ غیر مستحاضہ (جس کی کوئی عادت تو نہیں ہوئی مگر وہ خون کے رنگ سے تیز کر سکتی ہے) (۳) مستحاضہ منیزہ (جس کی عادت بھی ہے اور وہ خون کے رنگ سے تیز بھی کر سکتی ہے) (۴) غیر مستحاضہ غیر منیزہ (جس کی نہ کوئی عادت ہے نہ وہ رنگ سے تیز کر سکتی ہے) اس کو ضمیرہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے تین حالات ہیں: تفصیل طویل ہے۔ اہل قدامت کی نفی میں دیکھی جاسکتی ہے۔

تیسری بات: میرٹھ کی طرح حیض مثل کا اعتبار ہے یا نہیں؟ احناف اعتبار نہیں کرتے بعض لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں جو یہ باہیات دن کا ذکر آیا ہے اس کو بعض حضرات تحریر کرنے کا حکم قرار دیتے ہیں۔ اور بعض حیض مثل پر محمول کرتے ہیں۔

چوتھی بات: تمام انفہاء مستحاضہ کے لئے پاکی کے اہم میں ہر نماز کے لئے باہر نہ زکے وقت کے لئے وضو ضروری قرار دیتے ہیں۔ پانچ یا تین غسل کے امر کو طالع پر محمول کرتے ہیں۔ مگر ضمیرہ کے لئے بعض صورتوں میں ہر نماز سے پہلے غسل ضروری قرار دیتے ہیں۔

اب شام صاحب رحمہ اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

استحاضہ کے بارے میں یہ بنیادی بات سمجھ لی جانی چاہئے کہ وہ بیماری کا خون ہے۔ یہ تندرست عورتوں کو جو خون آتا ہے وہ نہیں ہے۔ اور حیض کی مدت متعین ہے مگر استحاضہ کا زمانہ متعین نہیں۔ یہ خون سالوں تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اور لمبی مدت تک لہزہ کو چھوڑ دینا نماز کو ناجائز کرنا ہے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے مستحاضہ و حیض کا نہ ڈالنا لگ کر لینے کا حکم دیا تاکہ وہ حیض کے زمانہ میں نماز چھوڑ دے اور باقی دنوں میں نماز ادا کرے۔ چنانچہ آپ نے حضرت فاطمہؓ کو دہائی بتائیں:

کہلی بات: یہ بتائی کہ اتنا حد تک رگ کا خون ہے یعنی وہ کوئی پیچیدہ بیماری ہے۔ اور یہ خون نکیر کے خون کی طرح ہے۔ حیض کا خون نہیں ہے۔ پس اگر عورت تندرستی کے زمانہ میں مستحاضہ بھی یعنی اس کی حیض کی اور پاکی کی عادت مقرر نہیں تو وہ اسی کا اعتبار کرے گی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق خود کو مستحاضہ سمجھے گی اور جب وہ دن گزار جائے گی تو خود کو پاک تصور کرے گی۔ اور نماز روزہ شروع کر دے گی۔ وہ ہر ماہ ایسا ہی کرتی رہے گی۔ اور اس طرح وہ اپنے حیض کو

استحرام سے ہٹ کرے گی۔ اور گرد و پیش وہ خون کے رنگ کے ذریعہ اپنے بعض کو ہٹ کرے گی یعنی اقویٰ خون شفاء یا خون کو بعض لے جائے گی۔ اور ضعیف خون مثلاً پیرا خون کے لئے تو خود کو پاک تصور کرے گی۔ اور نہ کرنا روزہ شروع کر دے گی۔

دوسری بات، یہ بتانی کہ استحاضہ چونکہ بڑا ہوا بعض ہے اس لئے مستحاضہ کے لئے روزانہ چار مرتبہ غسل ضروری ہے۔ اور جس میں اطواریں محسوس کرے تو تین بار غسل کرے۔ اور چونکہ یہ سنگین حسی نہیں بلکہ مجاز ہوا ہے اسی لئے نماز، صوف نہیں۔ وہ کسی ماست میں نماز پڑھے گی اور روزے بھی نہ رکھے گی۔

اور وہی اور نفلات باندھنے میں دو مکتبہ ہیں۔ اول: یہ ایک عرصہ ہے جس سے خون کی تعداد کم جائے گی۔ دوم عورت کا بدن اگر کپڑے فریب نہیں ہوں گے۔

[۱] وَاسْتَفْتِ حَفْصَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَرَهَا بِالْكَرْسَفِ وَالنَّحْلُجِ، وَخَبَّرَهَا بَيْنَ امْرِئِ بْنِ الْحَجِّ الْقُرْبِيِّ الْأَصْلِيِّ ذَلِكَ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى أَنَّ الْأَسْحَابَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْأُمُورِ الصَّحِيحَةِ، وَتَرَكَّ الصَّلَاةَ فِيهَا بِإِذْنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَابَةَ مَدِينَةٍ، أَوْ أَنَّ أَنْ يُحْمِلَهَا عَلَى الْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ مَعْلُومٍ، لِبَدَا وَجْهِهِ؛
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا عَرَفَتْ، أَيْ: دَانَتْ خَفِيَّ الْمَاحِظَةِ، وَلَيْسَتْ حِجْصَةً، بِسِرَّةٍ أَلْ عَافٍ، فَزَدَهَا إِلَى مَا كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حِجْصَتِهَا وَطَهَّرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَلَا بَدَ حِجْصَةٍ مِنْ سِيرِ الْحِجْصَةِ عَنْ غَيْرِهَا: إِذَا بِالْمَوْلَى كَمَا لَمْ يَكُنْ لِحَيْضٍ، أَوْ بِأَهْلِهَا الْمَعْرُوفَةِ عَمْدًا.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا حِجْصَةٌ فَاسِدَةٌ، فَمَكَرَهَا حِجْصَتُهَا بِمَعْنَى أَنَّ نَوْمَ بِالْغَسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ تَعَلَّرَ فَعِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ، وَلَكِنْ نَهَا فَاِسِدَةً لَمْ تَمْنَعِ الصَّلَاةَ.
وَالْحِكْمَةُ فِي الْكَرْسَفِ وَالنَّحْلُجِ: أَنَّ يُنْعَقَ الْمَدْمُ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي مَكَانِهِ، لَا يُعْتَذَرُ، وَلَا يَنْصَبُ بَدَنُهَا وَثَبَاتُهَا، وَأَقْنَى جَمِيعُ الْفَقْهَاءِ بِالْأَوَّلِ، إِلَّا عِنْدَ تَعَلُّرِهِ.

ترجمہ: (۱) اور مسئلہ دریافت کیا کہ نے استحاضہ کے بارے میں۔ پس آپ نے ان کو روئی اور لگا کر ہاتھ کا حکم دیا۔ اور حضور دیا ان کو وہ باتوں میں سُنَّ (پہنوس) ہاتھ حدیث میں مذکور نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات ذکر کی گئی ہے)

میں خبر ہوئی: انحضرت کے مسئلہ میں خبری بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب دیکھا کہ استحاضہ امر مباح نہیں ہے پس یہ کہ استحاضہ میں نہ پھوڑ دینا ایک حدیث دراز تھیں نہ کہ پھوڑا لگانا کرنے کی طرف پہنچا ہے تو آپ

لے چاہا کرتا تھا خدا کو اس امر پر محمول کریں جو ان کے نزدیک معروف تھا۔ پس دوسروں میں ظاہر ہو گئی۔
 ان میں سے ایک یہ ہے کہ استخوان ایک رنگ ہے یعنی کوئی وحید رنگ ہے۔ اور وہ بعض نہیں ہے، بخیر تفسیر
 ہے۔ پس آپ نے اس کو پھیر دیا اس بات کی طرف جو تندرستی میں تھی، اس کے بعض اور اس کے طہر سے برہمنہ میں۔
 اور ضروری ہے اس وقت بعض کو اس کے علاوہ سے جدا کرنا یا تو رنگ کے ذریعہ۔ پس قوی تر جیسے سیاہ خون۔ بعض کے لئے
 ہے۔ یا عورت کے ان ایام کے ذریعہ جہاں کے نزدیک معروف تھے۔

اور دوسری یہ کہ استخوان مفاد بعض ہے۔ پس اس کے بعض اس کے لئے کی وجہ سے مناسب یہ ہے کہ وہ عظم کی جائے بر
 نماز کے وقت نہائے گا۔ اور اگر یہ بات دشوار ہو تو ہر دو نوزوں کے لئے۔ اور اس میں بعض کے قاصد ہونے کی وجہ سے نہیں
 روکا اس نے نماز کو۔

اور روئی اور ثقیوت باندھنے میں سخت یہ ہے کہ (۱) خون مل جائے اس خون کے ساتھ جو طہرہا ہے اس کی جگہ
 میں نہ تجاوز کرے وہ اس سے یعنی خون کی آمد رک م نے (۲) اور تا کہ خون عورت کے بدن اور کپڑوں کو نہ لگے۔ —
 اور جمہور فقہاء نے پہلی بات پر نفی دیا ہے مگر اس کے دشوار ہونے کی صورت میں (اس مہارت کا مطلب وہاں نہیں)

باب — ۹

جنسی اور بے وضوء کے لئے کیا کام جائز ہیں اور کیا ناجائز؟

بے وضوء قرآن کو مجہول نماز پڑھنا اور کعب کا طواف کرنا جائز نہیں۔ اہل سنت بانی قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ اور
 جنابت کی حالت میں نہ تو قرآن پڑھنا جائز ہے اور نہ جنسی اور نہ خند کے لئے مسجد میں جانا درست ہے۔ کیونکہ نوز
 کعبہ اور قرآن شعاۃ اللہ میں سے ہیں۔ اور شعاۃ اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ اور سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ کامل
 طہارت کے ساتھ ہی اس سے قرب ہو یعنی پہلے کوئی ایسا عمل کر لیا جائے جس سے نفس چوکتا ہو جائے یعنی وضوء غسل
 کر لیا جائے، جس سے نفس کو شعاۃ اللہ کی عظمت و حرمت یاد آ جائے۔ اس حکمت سے نہ کوہ شعاۃ اللہ سے نرا ایک
 ہونے کے لئے کامل مہارت ضروری ہوئی ہے۔

اہل قرآن پڑھنے کے لئے وضوء ضروری نہیں۔ بے وضوء بھی قرآن پڑھنا جائز ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے کا کوئی
 وقت متعین نہیں ہے۔ کسی بھی وقت آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ یک چیز ہونے میں مشغول رہ سکتا ہے۔ پس بعد وقت
 قرآن پڑھنے کے لئے وضوء ضروری قرار دینے میں حفظ قرآن اور اس کی تعلیم و تعلم میں خلل پڑے گا۔ جبکہ ان کاموں

کا دروازہ کھولنا، ان کاموں کی ترغیب دینے اور قرآن حفظ کرنے والوں کے لئے آسانی کرنا ضروری ہے۔

البتہ حیض ونفاس اور جنابت کی حالت چرندہ دانی اور دراز نہیں۔ اور یہ ناپاکی بھی سخت ہے۔ اس لئے جنابت اور حیض ونفاس کی حالت میں زبانی قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں۔ نہ جُمعی اور حائضہ کے لئے مسجد میں جانا درست ہے۔ اس لئے کہ مسجد ذکر و نماز کے لئے ہے اور یہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر مسجد میں کیوں جائیں؟! نیز مسجد شعائر اللہ میں سے ہے اور کعبہ کے قبیل سے ہے پس اس کے احترام کے باب سے یہ بات ہے کہ یہ لوگ اس میں داخل نہ ہوں۔

سوال: پہلے بحث جنم کے باب معظم (رحمۃ اللہ علیہ ۷۰۶) میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بڑے شعائر اللہ چار ہیں: قرآن، کعبہ، نماز اور نبی۔ اور نبی کی نزدیکی یعنی ہم نشینی کے لئے طہارت شرط نہیں۔ جنابت کی حالت میں بھی نبی کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ اس سے مصافحہ کر سکتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہاں شعائر اللہ کی تنظیم والا قاعدہ کیوں جاری نہیں ہوا؟

جواب: بیشک نبی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ مگر ہر معظم کی تعظیم اس کے مناسب حال ہوتی ہے۔ نبی کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے۔ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہ کی جائے، حتیٰ کہ اس کے سامنے جلد آواز نہ بولا بھی نہ جائے۔ مگر ہم نشینی کے لئے طہارت کو ضروری قرار دینا نبی کے مناسب حال نہیں۔ کیونکہ نبی بھی ایک انسان ہے۔ اور جو احوال انسانوں کو ہم نشین آتے ہیں، وہ نبی کو بھی پیش آتے ہیں یعنی اس کو بھی حدیث و صغیر و اکبر دونوں لائق ہوتے ہیں۔ پس اس کی ہم نشینی کے لئے طہارت کو شرط قرار دینا قلب و مشورع ہے یعنی برعکس معاملہ ہے کہ معظم یعنی بزرگ تو بے وضو، بلکہ بے غسل ہو، اور معظم (تعظیم کرنے والے) کے لئے طہارت ضروری ہو۔

﴿عَلَيْهَا حُجُّ الْجَنَابِ وَالْمُحَدِّثِ، وَمَا لَا يَأْتِي حُجُّ لَهَا﴾

لَمَّا كَانَ تَعْلِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ وَاجِبًا، وَمِنَ الشَّعَائِرِ الصَّلَاةُ وَالْكَعْبَةُ وَالْقُرْآنُ، وَكَانَ أَعْظَمُ التَّعْلِيمِ أَنْ لَا يَقْرُبَ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، وَتَبَيَّنَ النَّفْسُ بِفِعْلِ مُتَانِفٍ، وَجِبَ أَنْ لَا يَقْرُبَهَا إِلَّا مُتَطَهِّرٌ.

وَلَمْ يُشَرِّطْ الْوُضُوءَ لِقُرْآنِ الْقُرْآنِ: لِأَنَّ التَّزَامَ الْوُضُوءَ عِنْدَ كُلِّ قِرَاءَةٍ يُخْلِفُ فِي حِفْظِ الْقُرْآنِ وَتَحْقِيقِهِ، وَلَا يَدُ مِنْ فَحْشِ هَذَا الْبَابِ، وَالتَّوَجُّبُ لَهُ، وَالتَّخْفِيفُ عَلَى مَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ.

وَرَجَبُ أَنْ يَتَوَخَّذَ الْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ الْأَكْبَرِ، فَلَا يُتَوَخَّذُ نَفْسُ الْقِرَاءَةِ أَيْضًا، وَلَا أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ جَنَابٌ أَوْ حَائِضٌ، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَهَيًّا لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، وَهُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَنَعْوِذُ بِالْكَعْبَةِ.

ولم تُشرط الطهارة في محادثة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كل شيء له تعظيم يناسبه،
وكان بشراً يغفروا من الأحداث والجنابة ما يغفرو البشر، فكان اشتراط الطهارة في ذلك قسراً
للموضوع.

ترجمہ: ان امور کا بیان جو نبی اور بے وضو کے لئے مباح کئے گئے ہیں، اور جو مباح نہیں کئے گئے، ان کے
شعائر الہی تعظیم واجب تھی۔ اور مجملہ شعار شہداء غفار، کعبہ اور قرآن ہیں۔ اور سب سے بڑی تعظیم تھی کہ نہ نزدیک ہو
اس سے انسان مگر کامل پاکی کے ساتھ، اور کسی نے غسل کے ذریعہ نفس کو چمکانے کے ساتھ، تو ضروری ہوا کہ نہ
نزدیک ہو ان (شعائر ثلاثہ) سے مگر نہایت پاک دلی۔

اور وضو شرط نہیں کی گئی قرآن پڑھنے کے لئے، اس لئے کہ بروقت قرآن پڑھنے کے ساتھ وضو کا التزام نہ ہو
قرآن اور اس کے سیکھے میں خلل آنا، ناہو، بلکہ پورا پورا کھولنا اور اس کی ترغیب دینا اور جو شخص قرآن یاد کرنا چاہتا ہے
اس کے لئے آسان کرنا ضروری ہے۔

اور ضروری ہے کہ معاملہ منوکر کیا جائے حدیث اکبر میں، میں چاہتا نہ دکھا جائے خود پڑھنا بھی، اور نہ یہ کہ میں یا
حافظ مسجد میں داخل ہوں، اس لئے مسجد تیار کی ہوئی ہے نماز وہ کرے لے۔ اور مسجد شہداء غفار میں سے ہے۔ اور کوہ
کامون ہے۔

اور نبی کی اہم شخصیت میں طہارت شرط فرمائی گئی، اس لئے کہ ہر چیز کی تعظیم اس کے مناسب حال، دینی ہے۔ اور
تھائی ایک شرط پیش آئے ہیں اس کو حدیث جنابت میں سے جو پیش آئے ہیں بشر کو، پس ہم شخصیت میں طہارت کو شرط
قرار دیا قلب موضوع ہے۔

لغت. غوا بغزو غزوا، پیش آنا۔

جہاں تصویر، کتاب یا چٹھی ہو، وہاں فرشتے نہیں آتے

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”فرشتے اس کمر میں
داخل نہیں ہوتے جس میں سورۃ یا کتاب یا شیئ برتائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۳ ص ۱۱ بحوالہ محافلہ الحب)

تشریح: اس جگہ فرشتوں کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ پاک مخلوق ہیں،
پاک کو پسند کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ہمت پرستوں سے ان کو نفرت ہے۔

فائدہ: فرشتوں سے رحمت کے فرشتے مراد ہیں جو برکت لاتے ہیں۔ اور صورت سے جاندار کی تصویر مراد ہے جو بندہ جگہ پر موضع آرام میں کھلی ہوئی ہو، جو چھٹی ہوئی موضع امتحان میں یا غیر بندار کی ہو وہ مراد نہیں۔ اسی طرح شکاری یا بھٹی وغیرہ کی حفاظت کا کتا مراد نہیں۔ اور جنس سے مراد وہ ہے جو کافری سے ترکیب فساد کی عادت نہالے، یہاں تک کہ نماز کو وقت بھی گزر جائے۔ ہر جنس مراد نہیں (مظاہر حق)

[۱] قَالَ السِّي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَدْخُلِ الْمَلَكَةُ بَيْتًا فِيهِ صَوْرَةٌ، وَلَا كُتُبٌ، وَلَا حَنْبٌ"
أَقُولُ: الصَّرَادُ هُوَ هَذِهِ تَسْفِرُ مِنْهَا الْمَلَكَةُ، وَأَنَّهَا أَضْدَادُ مَا فِيهِ الْمَلَكَةُ: مِنَ الطَّهَارَةِ
وَالسُّبْحِ مِنْ عِبَادَةِ الْإِسْلَامِ.

ترجمہ: (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انہیں داخل ہوتے فرشتے ایسے گھر میں جس میں تصویر ہوتی ہے۔ اور نہ اس گھر میں جس میں کتا ہوتا ہے۔ اور نہ اس گھر میں جس میں مٹی ہوتا ہے"۔
میں کہتا ہوں: مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں نفرت کرتے ہیں، اتنا سے فرشتے۔ اور یہ کہ یہ چیزیں اعدا ہیں ان احوال کے جن میں فرشتے میں مٹی پائی اور بت پرستوں سے نفرت کرنا۔

جنابت میں عضو دھو کر، وضو کر کے سونے کی حکمت

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ان رات میں جنابت پہنچتی ہے؟ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ: "وضو کرو اور اپنا ستر دھو، پھر سو" (بخاری علیہ السلام، حدیث ۵۵۲) (ستر پہلے دھوئے وضو، بعد میں کرے)

تشریح: یعنی کے لئے افضل یہ ہے کہ نہا کر کھائے پئے اور سوئے۔ اور اگر کسی ضرورت سے یا بے ضرورت نہانے میں تاخیر کرے تو پھر ستر دھوئے، اور نماز والی وضو کرے، پھر کھائے پئے یا سوئے۔ ورنہ کم از کم ستر اور ہاتھ دھوئے، پھر کھائے یا سوئے۔ اس کے بعد فضیلت کا کوئی وجہ نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا تمام فریضہ مغفرت بننا ہے۔ اور نہ بہت فرشتوں کے احوال کے معافی ہے۔ پس مومن کے لئے پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی تکمیل میں، جنابت کی حالت میں بے قہر نہ ہوئے۔ بلکہ خوب پاک ہو کر حاجات میں مشغول ہو۔ اور جب طہارت کبریٰ کی موقع نہ ہو تو کم از کم طہارت صغریٰ کو نہ چھوڑے کہ دونوں ہی طہارتیں ہیں، اگرچہ شریعت نے کسی حکمت سے طہارت کبریٰ کو جنابت کے لئے اور طہارت صغریٰ کو حدیث کے لئے تجویز کیا ہے۔ اور ستر دھوئے اور وضو، لغوی کر لینے سے بھی شریعت

حاصل ہوتی ہے۔ آرام کی نیند آتی ہے اور پریشان خیالوں سے حماقت ہو جاتی ہے۔

[۲] وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس نصبہ الجنانۃ من اللیل: "توضأ و اغسل ذکوکہ، لم نقہ"
القول: لما كانت الجنانۃ متنافیۃ لہیات العلائکہ، مکان المرضی فی حق المؤمن: ان
لا یستریبل لی حوائجہ من الوم والاکل مع الجنانۃ؛ وإذا تعلقت الطہارۃ الکبری لا یبغی أن
بدع الطہارۃ الصغری، لأن امرہما واحد، غیر أن الشارح فرّض علیہما علی الحدیث.

ترجمہ: (۲) اور نبی ﷺ نے اس شخص کے بارے میں جس کو رات میں جنابت پہنچتی ہے، ارشاد فرمایا کہ
”(وضوء کرو اور اپنا آست دھو لو، پھر سو جاؤ)“

میں کہتا ہوں: جب جنابت فرشتوں کے حواس کے متعلق تھی، تو مومن کے حق میں پسندیدہ بات یہ تھی کہ وہ بے
قیدہ ہو جائے اپنی ضروریات میں جتنی سنے اور کھائے میں، جنابت کے ساتھ۔ اور جب طہارت کبریٰ و خوار ہو تو
نہیں مناسب ہے کہ طہارت صغریٰ کو بھروسہ دے۔ کیونکہ دونوں طہارتوں کا معاملہ ایک ہے۔ البتہ شاعر نے دلوں کو
تقسیم کیا ہے دو صدقوں پر۔

☆

☆

☆

باب ۱۰۔

تتمہ کا بیان

مشروعت کی وجہ: نماز اور بعض دیگر کاموں کے لئے وضو یا غسل لازم ہے۔ مگر کبھی انسان ایسی جگہ ہوتا ہے مثلاً سفر
میں ہوتا ہے، اور وہاں پانی پھر نہیں ہوتا، اور کبھی وہ ایسی حالت میں یا ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ غسل یا وضوء کرنا
نہایت مضرت ہوتا ہے تو ایسی حالت میں حکمت خداوندی نے پانی غسل یا وضوء کے بدلے تم جویر کیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
بندوں کو استعانت کے بقدر ہی ادکام کا ملفق بناتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو
اپنی بات کا حکم دیتے ہیں جس کی اس میں دستبرد نہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آئین مقرر فرمایا ہے، اس
میں سنت الہی پید ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ہر اس کام میں آسانی پیدا فرماتے ہیں جو ان کی استطاعت میں نہیں ہوتا۔

بدل کیونچہ تجویز کیا؟ بن میں آسانی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ عبادت
کا بدلہ تجویز کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل مطمئن رہیں۔ اور ان کے دل بھی ایسی چیز و کلام ترک کر دینے کی وجہ سے،

جس کا انھوں نے قایت و اجترام کر رکھا ہے، پراگندہ نہ ہو جائیں یعنی وضوء اور غسل کی پابندی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کا جو احترام وہ کرتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس حاضری کی عظمت و تقدس کا قصور ان کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے وہ مجروح نہ ہو۔ یہ نکتہ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ پکی کی شرط غرض کو توہم تھی۔ علاوہ ازیں اگر اعتذار کی صورت میں طالعصل اور بلا وضوء نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی تو ان اتفاقات سے یہ طبعیں ضرب طہارت کی عادی بن جائیں گی اس لئے بدل تجویز کیا گیا، تاکہ ذہن پر زور عادت پر اس طرح کا کوئی غلط اثر نہ پڑے۔

تحیم اس امت کا امتیاز ہے: جب صورت حال یہ ہے جو اوپر بیان کی گئی تو ان تجویز کا فیصلہ خداوندی مداخلت میں نازل ہوا۔ اور تحیم کے طہارت ہونے کا ایک وجہ دھبی (وجود سے مشابہ وجود) حاصل ہو گیا یعنی تحیم بھی لیس الامر میں ایک طہارت قرار پایا۔ پھر دہاں سے یہ حکم عادی شریعت میں نازل ہوا۔

اور یہ فیصلہ خداوندی ان چند اہم امور میں سے ہے جن کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کی طہارت کو دیگر مخلوق سے امتیاز حاصل ہوا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت زید بنہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ہم ہر تری دے دے گئے ہیں لوگوں پر تین چیزوں کے ذریعہ: (۱) ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح چائی گئی ہیں (۲) ہمارے لئے ماری زمین کو سبھ (فراز کی جگہ) بنایا گیا ہے (۳) اور مٹی کو ہمارے لئے پانی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، جبکہ ہم پانی نہ پائیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۶، اب التحم)

مٹی سے تحیم کیوں تجویز کیا گیا؟ مٹی ہی سے تحیم تین وجوہ سے تجویز کیا گیا ہے:

پہلی وجہ: مٹی اصل الحصول ہے۔ سمندر کے علاوہ ہر جگہ دستیاب ہے۔ پس اس کے ذریعہ بھی رفع کرنا زیادہ مناسب ہے۔ دوسری وجہ: مٹی بعض اور مواقع میں بھی پانی کا ذریعہ ہے۔ چڑے کے موزے یا جوتے پر یا کھوار یا احاطات کے برتن پر کوئی جسم دانا پانی لگ جائے، تو پانی سے دھونے کے بجائے مٹی سے رگڑ کر صاف کرنے سے بھی پانی حاصل ہو جاتی ہے۔ غرض مٹی بھی فی الملئ طہارت کا سامان ہے اس لئے اس سے تحیم تجویز کیا گیا ہے۔

تیسری وجہ: مٹی کو ہاتھ لگا کر منہ پر بھرتے میں تدلل و افسار دی ہے۔ یہ بھی چہرے کو ناک آلود کرنے کی طرح ہے۔ پس دو دفعہ رکھ کر درخواست کے مناسب ہے یعنی غرض کی وجہ سے پانی سے صہارت حاصل نہ کرنا بھی ہماری ایک طرح کی کوہمی ہے۔ جس کی معافی کی ہم تمہ کے ذریعہ درخواست کرتے ہیں۔

غسل اور وضوء کے تحیم میں فرق کیوں نہیں؟ شریعت نے غسل اور وضوء کے تحیم کے درمیان فرق نہیں کیا۔ دونوں کا تحیم یکساں ہے۔ اس کی دو وجوہیں ہیں:

پہلی وجہ: اللہ تعالیٰ نے صرف تجویز میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ دونوں طرح کے حدوں کا ازالہ کر سکتا ہے۔ پس تحیم اپنی خاصیت سے اثر انداز ہے۔ الگ الگ طرح سے تجویز کی حاجت نہیں۔ اور یہ بات ہر اس حکم میں مان لی

چاہئے جس کی وجہ سرری نظر میں ذہن میں نہیں آتی۔ لوگوں کے دل اس سے مطمئن ہوں گے۔ موبھکانی سے اور کھنکھن کھری ہو جائے گی۔ مثلاً سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے۔ خواہ دروسر ہو خواہ سانپ نے ڈسا ہو سورہ فاتحہ سب جگہ کا کرتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک سانپ ڈسے سورہ فاتحہ سے جھڑا تھا اور وہ شفا و ب ہو گیا تھا۔ اب اگر کوئی سہ کی وجہ دیکھ تو یہی جواب دینا چاہئے کہ فاتحہ اپنی خاصیت سے سوا کچھ ہی ممکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ بیماری میں کام کرے۔ اسی طرح تخیم بھی اپنی خاصیت سے اثر انداز ہے۔ مقداد کا اس میں لحاظ نہیں کہ دوسرے لئے ایسا تخیم ہو، چاہئے اور غسل کے لئے ایسا۔

دوسری وجہ: غسل کا تخیم کرنے سے لئے مٹی میں ٹوٹ لگانے میں ایک طرح کی پریستانی ہے۔ جس اس سے جرج بالکلے رنگ نہیں ہو سکتا۔ ایک مٹی کا علان ہوگا تو دوسری مٹی سر پر سے گی۔ اس نئے غسل کا تخیم بھی وضو کے تخیم کی طرح تجویز کیا گیا۔

تخت سردی بیماری کی طرح ہے اگر سردی سخت ہو، اور تختہ سے پانی سے نہانے میں ہلاکت کا یا تاہر ہو جائے گا اندیشہ ہوتا ہے تو تخیم جائز ہے۔ درمجا میں ہے۔ او سود یھلک الحجب او معر حہ او اور دلیل حضرت عمر بن احامس رضی اللہ عنہ کا روئے ذیل واقعہ ہے:

حدیث — غزوہ ذات اسلمہ میں ایک نبایت سردی میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جانتے لاحق ہوئی۔ آپ میرے فکر تھے۔ آپ نے اندیشہ محسوس کیا کہ اگر نہائیں گے تو ہلاکت ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے جسم کے شکنجے و دھار والی وضو کی اور تیر کر کے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے دریافت کیا: ”عمر و تم نے جانت کی حالت میں نماز پڑھادی؟“ انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اس وجہ سے غسل نہیں کیا کہ مجھے سردی سے ہلاکت کا اندیشہ تھا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَلَا تَقْلُقُوا أَفْسَحُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَكُمْ وَحِيًّا﴾ (۲۹:۴) یعنی تم لوگو کو رونا نہ ڈالو، بیشک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر فرمایا: (رواہ ابو داؤد، جامع الامم ۱: ۱۵۸)

تخم سر کے ساتھ خاص نہیں آیت تخیم میں جو فرمایا گیا ہے: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ (۶:۵۱-۵۳) اس میں ستر قیہ احترازی نہیں ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تخیم جائز ہے۔ خواہ سفر ہو یا حضر۔ ستر محض پانی نہ پانے کی ایک وجہ ہے۔ عرب کے ریگستان میں سفر کا تذکرہ میں کر فوراً ذہن پانی موجود نہ ہونے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور وہی آیت پاک میں مراد ہے۔

تخم میں میر کیوں شامل نہیں؟ اگرچہ میر اعطائے مضمولہ میں سے ہیں۔ مگر تخیم میں ان کو نہیں لیا گیا، کیونکہ پاؤں میں کھیل کا کل ہیں۔ اور تخیم چیز کا دیا جاتا ہے جو حاصل نہ ہو تاکہ نئے غسل کے ذریعہ نہیں چوکتا ہو۔ چہ و اور ہاتھ

صاف ہوتے ہیں اس لئے ان پر مسح کرنے سے نفس کو جس ہوگا کو طہارت کی خاطر کوئی عمل کیا لیا۔ پھر اس پر مسح کرنے سے یہ قائم حاصل نہ ہوگا، اس لئے ان کو خارج کیا گیا۔

﴿التیمم﴾

لما كان من سنة الله في شراعه: أن يسهل عنيهم كل ما لا يستطيعونه، وكان أحق أنواع التيسير: أن يسقط ما فيه حرج إلى بدلي، لتطمين نفوسهم، ولا تختلف الحواطر عليهم، بأعمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة، ولا يأنفوا ترك الطهارات: أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمم

ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في المألا الأعنى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل وجود تشبيهي: أنه طهارة من الطهارات، وهذا القضاء أحد الأمور للعظام التي تثيرت بها الملة المصطفوية من سائر المائل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت تربتها لنا طهوراً، إذا لم نجد الماء"

أقول:

[۱] إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تنفد، فهي أحق ما يرفع به الحرج.

[۲] ولأنها طيور في بعض الأنبياء، كالحجف والسيف، بدلاً عن الغسل بالماء.

[۳] ولأن فيه تذكيراً بمسألة تعبير الوجه في التراب، وهو يناسب طلب المعلو.

وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء، ولم يشرع السراغ، لأد من حتى ما لا يفعل معناه نادى الرئى، أن تجعل كالمؤثر بالخاصة، كون المفداي، فإن هو الذي اطمأنت نفوسهم به هي هذا الباب، ولأن السراغ فيه بعض الحرج، فلا يصلح رفعاً للحرج بالكلية.

وفي معنى الحرجى البرذ الضار، كحديث غمروا العاص، والسفر ليس بقيد، إنما هو صورة لعدم وجدان الماء، يتبادر إلى الفهم

وإنما لم يؤمر بمسح الوجه بالتراب، لأن الوجه محل الأوساخ، وإنما يؤمر بما ليس حاصلًا، ليحصل به التمسك.

ترجمہ: جب تو ایسی حالت میں تھی کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لوگوں پر پر اس کا ہم میں جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اور ساری کرنے کی خواہش میں سب سے زیادہ اعتدال یہ بات تھی کہ وہ ساقی ترویج اس کا ہم کو

جس میں حرج ہے، جاتے ہوئے کسی بدل کی طرف، تاکہ لوگوں کے دل مطمئن ہوں۔ اور ان کے دل پرانگندہ نہ ہوں اس چیز کو یکدم رایج کر کے جس کا انھوں نے عایت و وجہ التزام کر رکھا تھا۔ اور عادت چالیس وہ ترکیب طہارت کی: پس ساقہ کی وضو اور غسل کو پکاری اور سفر میں، جاتے ہوئے، تنجیم کی طرف۔

اور جب تھی وہ بات ایسی، تو اثر فیصلہ مائلی میں تنجیم کو وضو اور غسل کی جگہ میں قائم کرنے کا۔ اور وہ بھی آبرائیک و جود شکی کہ تنجیم مجملہ طہارات ایک طہارت ہے۔ اور یہ فیصلہ ان امور عظام میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے ملت محمدیہ دیگر ملتوں سے ممتاز ہوئی ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”زمین کی مٹی ہمارے لئے پاکی کا سامان بنائی گئی ہے، جب ہم پانی نہ پائیں“

میں کہتا ہوں: (۱) زمین کو اس نئے خاص کیا ہے کہ خشک وہ نہیں قریب ہے کہ گم کی جائے۔ پس وہ زیادہ ہتھار ہے اس بات کی جس کے ذریعہ عقلی رفیع کی جائے۔ (۲) اور اس لئے کہ وہ پاکی کا سامان ہے بعض چیزیں اس میں، جیسے چڑیا، مور، اور کواں پانی سے دھوئے کے بدل کے طور پر (بدل کا تعلق ٹھہور سے ہے) (۳) اور اس لئے کہ اس میں خاکساری ہے، جیسے چروگوشی میں آلودہ کرنا۔ اور خاکساری اور گذر کی درخواست کے مناسب ہے۔

اور غسل اور وضو کے بدل کے درمیان بس اسی وجہ سے فرق نہیں کیا گیا، اور مٹی میں لوٹنا بس اسی وجہ سے مشروع نہیں کیا گیا کہ اس بات کے حق میں سے ہے جس کی وجہ سرسری نظر میں نہ لگتی جائے کہ بھائی جائے دو چیز خاصیت سے اثر انداز ہونے والی چیز کی طرح، نہ کہ مقدار سے (اثر انداز ہونے والی چیز کی طرح) پس خشک اسی سے لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں اس باب میں۔ پھر اس لئے کہ مٹی میں لوٹ لگانے میں کچھ پریشانی ہے، پس ٹھیک ملاحظہ رکھتی دو بالکل عقلی کوائف نے کی۔ اور ہر دو کے سنی میں ہے سخت نقصان رساں سردی، غم و دن العاصی کی حدیث کی وجہ سے۔ اور مفید نہیں ہے (بلکہ) وہ پانی نہ پانے کی ایک مصورت ہے، جو زمین کی طرف سہقت کرتی ہے۔ اور مٹی سے پاؤں پر مسح کرنے کا حکم اسی وجہ سے نہیں دیا گیا کہ پاؤں میل کچیل کی جگہ ہیں۔ اور حکم اسی چیز کا دیا جاتا ہے جو حاصل نہ ہو تاکہ اس کے ذریعہ تمیز حاصل ہو۔

☆

☆

☆

تنجیم کا طریقہ

(روایات میں اختلاف اور ان میں تطبیق)

تنجیم کا طریقہ آنحضرت ﷺ سے مختلف مروی ہے۔ فنی روایت میں بھی اختلاف ہے اور عملی ہوئی بھی مختلف

مروئی ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا کہ حدیث کا طریقہ روئے عرس آیا اس سے پہلے جمہور فقہاء کے نزدیک حریفہ یہ تھا کہ طہارت کی نیت سے زمین پر ہاتھ مارے جائیں اور پورے چہرے پر پھیرے جائیں۔ ہاں یہ بارگاہِ نبویؐ نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارے جائیں مگر دونوں ہاتھوں پر کھینچ کر پھیرے جائیں اور ابھی جگہ بتائی نہ ہے۔ یہی اختلاف اور شائع کا مسلک ہے۔

اور اگر حدیث میں کے نزدیک ختم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ منی پر ہاتھ مارے جائیں۔ اور ان کو پورے چہرے پر دونوں ہاتھوں پر اور چپے چپے ہاتھوں تک پھیرا جائے۔ حدیث میں کے نزدیک یہ طریقہ مستون ہے۔ اور پہلے طریقہ پر ختم کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کا مسلک ہے۔

احادیث: تحم کے طریقہ کے بارے میں احادیث مختلف وارد ہوئی ہیں: بعض صحیح ہیں مگر صریح نہیں اور جو صریح ہیں صحیح نہیں۔ یعنی جن کی سند صحیح ہے اور سندِ باب میں دو شک نہیں۔ ان میں تاویل کا احتمال ہے۔ اور جو صریح ہیں ان کی سند صحیح نہیں۔

صحیح ترین حدیث: حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو محدثین نے لیا ہے۔ یہ روایت ذیل حدیث ہے:

حدیث: — حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اور اس نے پوچھا کہ مجھے غسل کی حاجت ہوئی، اور پانی مجھے ملا نہیں (تو کیا کروں؟) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز مت پڑھ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے (جو وہاں موجود تھے) عرض کیا کہ آپ کو یاد نہیں، ایک دفعہ میں اور آپ سفر میں تھے اور ہم دونوں کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی تو آپ نے اس حالت میں نماز نہیں پڑھ لی تھی۔ اور میں نے زمین میں لوٹ لگائی تھی (یہ سمجھ کر کہ حاجت کا ختم غسل کی طرح سارے جسم کا ہونا ہوگا) پھر جب ہم سفر سے واپس آئے تو میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے (سُنی)۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارے لئے اس اتار کا کافی تھا“ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں چھوٹا (تاکہ جو دھول لگی ہو) دھوا دھو جائے، کیونکہ آپ کا مقصد ختم کرنا نہیں تھا، صرف ختم کا طریقہ سکھانا مقصود تھا) پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر اور اپنی دونوں ہاتھوں پر مسح کیا۔ (مشق حب مشکوٰۃ حدیث ۵۱۹)

اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ساری قولی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تمہارے لئے اس اتار کا کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان کو چھوٹ دینے اور دونوں کو اپنے چہرے پر اور اپنی ہاتھوں پر پھیرے“ ان شاء اللہ۔

صاحبِ حرمانہ نے مسند شریف کی روایت کے الفاظ لکھے ہیں:

دوسری حدیث: — جس کو جمہور نے لیا ہے، اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت

یعنی پہلے ارشاد فرمایا "تحریر زمین پر ۱۰۰ مرتبہ ہاتھ روزہ ہے: ایک مرتبہ چہرے کے لئے، اور ایک مرتبہ کھوپڑیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے" (ابو داؤد الطبرانی فی الکسوف، وفہ علی بن طیار، اصغفہ یحییٰ بن یعقوب، فعال، کتاب حبس و مصطفیٰ، حناۃ، ۱/۱۱۱، ۲۱۲)۔

اسی طرح حضرت علیؓ اور سچا پائل بھی مختلف مروی ہے۔ ابو النعمان کی حدیث میں جس کی سند ضعیف ہے۔ مروی ہے کہ ایک بار آپؐ نے خیمہ فرمایا مسح وجہہ و دراعیہ یعنی آپؐ نے اپنے چہرے پر اور اپنی دونوں کانچوں پر مس کیا۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں آپؐ کے سرفہرست تھیں پر مس کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں ہاتھوں پر کھوپڑی تک مسح کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کسرفہرست تھیں پر مس کرتے تھے۔ صورت تحقیق حدیث کے الفاظ: "بمسح یسکبک" سے واضح ہے یعنی ایک بار ہاتھ مارا اور صرف ٹھنڈی پر مس کرنا کافی اور وہ ہے یعنی اتنا کم قلم ضروری ہے۔ اور جمہور دالے طریقہ کے مطابق دو مرتبہ ہاتھ مارا اور کھوپڑی تک مسح کرنا سب سے زیادہ طریقہ ہے۔

حدیث عمار کی تاویل مذکورہ تفسیق حدیث میں کے طریقہ پر تو درست ہے مگر جمہور فقہاء کے مذہب پر درست نہیں ان کے نزدیک دو مرتبہ ہاتھ مارنا اور کھوپڑی تک مسح کرنا ضروری ہے۔ ان دو باتوں کے بغیر ان کے نزدیک تحریر درست نہیں۔ یہ حضرات حدیث عمار کا یہ حصہ بیان کرتے ہیں کہ آپؐ کا مقصود صرف یہ بتانا تھا کہ غسل کا ختم بھی کافی ہے جو وضو کا ہے۔ یہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا کہ تحریر کرنے والوں کو اعطاء پر ہاتھ پھیرے اور ٹھنڈی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے۔ اور ابتداءت جو ذکر کیا گیا ہے، دو حصہ ضامی ہے یعنی ناک میں نوٹنے کی پابست ضروری مقصود ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی خیمہ کے سلسلہ میں دو روایتیں ہیں۔ ایک اس وقت کا واقعہ ہے جب وضو کے لئے خیمہ کا کھرباز لیا ہوا تھا۔ اور اس وقت انہوں نے خیمہ کا خیمہ کیا تھا۔ یہ واقعہ مقدم ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مسوقتہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ وضو کا خیمہ تو جانتے تھے مگر غسل کا خیمہ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ آپؐ نے غسل کے خیمہ کو وضو کے خیمہ پر ہی کیا۔ اور زمین میں گولہ لٹائی اور سارے جسم پر مٹی ملی۔ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کافی تھا۔ پھر اشارہ کیا اور یہ کہ غسل کے لئے بھی وہی خیمہ ہے جو وضو کے لئے ہے۔ غسل کے خیمہ میں سارے جسم پر مٹی نہیں لٹائی جاتی۔ آپؐ کا مقصود خیمہ کا طریقہ سکھانا نہیں تھا۔ صرف نماز دینا مقصود تھا۔ پس محمدؐ میں روایت سے استمداد درست نہیں۔

شاہ صاحب کی روئے پر ہے کہ جمہور فقہاء کے طریقے کے مطابق ہی خیمہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اسی صورت میں تحقیق

زمدادنی سے منہ دیر ہوگا یعنی بالاقفاق تیم درست ہو جائے گا۔ اور حدیث میں ہے: "فَدَعِ مَا يُرِيدُكَ اِلٰی مَا لَا يُرِيدُكَ لِحَيِّ كَلْبٍ" دلی بات چھوڑو اور بے کھلم بات اختیار کرو۔

جناہت میں بھی تیم جائز ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک جناہت میں تیم جائز نہیں تھا۔ صرف حدیث اصغر میں تیم جائز تھا۔ وہ آیت "وَاَرٰتْ ذَا لَؤْلَاسٍ مِّنْهُنَّ الْمَرْءَ الْفَاحِشَ" سے ہے۔ لفس (مرد) اسے معنی میں لیتے تھے۔ اور آیت "وَلَوْ اَقْبَضُ وَشُوْكَ بِاَنْ تَرٰوْا رِجْلَیْهِ" تھے کہ عورت کو چھونے سے بھی وضو نہ جاتی ہے۔ مگر راجہ اہل اہل حدیثوں سے جناہت میں بھی تیم کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اسی پر اب امت کا اتفاق ہے۔

حدیث — حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف ہجرے تو ایک شخص کو ملے۔ بیٹھا ہوا دیکھا۔ جو نماز میں شریک نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم نماز میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ اس نے کہا مجھے جناہت لاحق ہوئی ہے، اور پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: غُلَّافٌ مَّالِضٌ عِدٌ، فَاِنَّهُ يَكْفِيكَ الْاَزْمَ بِخَرِّ تَوَسُّلِيٍّ كَوَيْلِيٍّ اِنَّ سَے تیم کر لیں۔ تحقیق وہ تیرے لئے کافی ہے (مشق مایہ مفقودہ حدیث ۵۲۷)

دوسری حدیث: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی ہے جو ابھی اوپر گذر چکی ہے۔ ان روایات سے جناہت میں بھی تیم کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

فقہ شافعی کے چند مسائل جو منسوخ نہیں، شوافع کے نزدیک تیم طہارت شرار یہ ہے۔ طہارت کاملہ نہیں ہے۔ اس لئے یہ فرض نماز کے لئے تیم کرنا واجب ہے ایک تیم سے اگر عرض نہیں پڑھ سکتے۔ نیز نماز کا وقت ہوئے بعد تیم ہو سکتا ہے۔ وقت آنے سے پہلے کئے ہوئے تیم سے نماز درست نہیں۔ اور نہ مسیت میں بھی تیم کی رخصت نہیں۔ مولیٰ سے بھاگا ہوا غلام یا کسی کو قتل کرنے کے ارادہ سے سفر کرنے والا تیم نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب استنباطی مسائل ہیں۔ کسی حدیث میں، میں نے ان کی سرامت نہیں پائی۔

أما صفة التيمم: فهو أحدهما احتلف فيه طرفا التيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكثر الفقهاء من التابعين وغيرهم— قبل أن تَهْدَ طَرَفَهُ الْمَحْدَثِينَ— على أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.

وأما الأحاديث: فإصححها حديثُ عمار: "إنما كان يكفيت أن تصرف يديك الأرض، فمَنْ نَسَخَ هَهُمَا، نَمَ نَسَخَ بَهُمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ" وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مشراس (مقصود) اس چیز (مرد و خباہ) کو چھپا ہے جو ہاتھ کے ساتھ لگی ہے (زمین پر) ہاتھ مارنے کی وجہ سے۔ زمین میں کوئی مقصود نہیں ہے۔ اور نہیں اور وہ کیا آپ نے تجھ کرنے والے کے اعتقاد میں سے مسوح کی مقدار کو بیان کرنے کا اور نہ ہاتھ مارنے کی تعداد کو بیان کرنے کا۔ اور بعید نہیں کہ آپ کا ہاتھ سے ارشاد (جس کا مسلم شریف کی روایت میں ذکر ہے) بھی اس بات پر محمول ہو۔ اور اس کے معنی خاک میں لائے کی بد نسبت معترض نہی ہیں۔

اور اس طرح کے مسئلہ میں مناسب نہیں ہے کہ لے آؤی مگر اس بات کو جس کے ذریعہ یقیناً ذمہ داری سے عباد پر ہو جائے۔ اور عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما جہاں سے تیمم کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اور وہ دونوں آیت انکس (مجھونے) پر محمول کرتے تھے۔ اور اس بات پر محمول کرتے تھے کہ عورت کو پھونکا تو غسل وضو ہے۔ لیکن عمران اور ہمار کی حدیثیں اس کے برخلاف کی گواہی دیتی ہیں۔ اور میں نے کسی جگہ حدیث میں اس کی صراحت نہیں پائی کہ ہر فرض نماز کے لئے واجب ہے کہ تیمم کیا جائے یا بھائے ہوئے غلام اور اس کے مانند کے لئے تیمم جائز نہیں ہے۔ یہ سب محض تخریجات (نوعہ کا یہ پر مستعد کردہ مسائل) ہیں۔

رُخْمِی کا غسل اور تیمم کو جمع کرنا

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے۔ ہم میں سے ایک شخص کو چتر لگا۔ جس سے اس کا سر رُخْمِی ہو گیا۔ پھر اسے نہانے کی حاجت پیش آئی۔ اس نے ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا کہ میرے لئے تیمم جائز ہے؟ انھوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک آپ کے لئے تیمم جائز نہیں، کیونکہ آپ پانی کے استعمال پر قادر ہیں۔ چنانچہ وہ نہا، پس وہ مر گیا۔ جب ہم آنحضرت ﷺ کے پاس واپس آئے تو یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا "اُن لوگوں نے اسے مار دیا، اللہ انہیں مارے" واجب وہ مسئلہ جسک جانتے تھے تو انھوں نے پوچھا کیوں نہیں۔ عرض بتائی کہ شفا تو پوچھنے ہی میں ہے۔ اس کے لئے میں نے بات کافی تھی کہ وہ تیمم کرتا اور اپنے زخم پر کوئی پتہ لگا لیا، پھر اس پر مسح کر کے اور پانی پر جمادین دھوتا" (رواہ ابوداؤد حدیث ۳۲۶ مشکوٰۃ حدیث ۵۳۱) ۱

۱۔ یہ حدیث بائناق ضعیف ہے۔ اس کی سند میں دو مردان فریق جزئی ہے۔ جو مضبوط دلی نہیں ہے۔ بخاری نے بھی کسی کبریٰ (۲۲۸) میں یہ حدیث نہ لکھی کہ سند سے روایت کی ہے۔ سنن کبریٰ کے حاشیہ میں ابن ابی شیبہ نے دیگر وجوہ سے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ حدیث تیمم اور پانی جان کے لئے کرنے کو منع کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ ولما فی البیہقی: لا یجوز علی ایسی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء یعنی صاب المسح علی اللہ، نب والبیاتہ، عرفان۔ یہ حدیث ابوداؤد (نمبر ۲۲۸) اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس سے بھی روایت کر ہے۔ اور اس کی طرف سے یہ مرد و خباہ ہے۔ اس میں دھونے اور تیمم کرنے کا ذکر نہیں ہے ۲

وفیه الامر بالمسح، لہذا ذکرہ فی المسح علی الخضیر۔

ترجمہ (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد (ترجمہ اور چوکا) میں کہتے ہوں: اس حدیث میں یہ بات ہے کہ تخم جس مرتے تمام بدن کا بدن ہے اسی مرتے ایک عضو کا بھی بدل ہے اس لئے کہ تخم خاصیت سے اثر انداز ہونے والی چیز کی طرح ہے اور نہ ہی اس حدیث میں اس کے لئے کاظم ہے جس کی ہر موزوں پر اس کے بدن میں کفر نہ ہوگی۔

☆

☆

☆

تخم کا مل طہارت ہے دل میں کچھ دوسرے نہ لائے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یا ابی موسیٰ مسلمان کا سامان طہارت ہے اگرچہ اس میں ایک پانی نہ ملے۔ پس جب پانی پائے تو چوبچہ اس کو اور چوبچہ پر پکائے۔ پس بقیہ یہ (نما، بکھڑے)“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۴۰)

تشریح: اس مال سے مراد کھڑک ہے اور ہر اشیاء۔ اور حدیث کا مقصد تخم کا اور لازم زد کرنا ہے یعنی جب تک پانی نہ ملے اور غسل کے لئے تخم کرنا ہے۔ دل میں کچھ خیال اور دوسرے نہ لائے۔ یعنی پکی پانی سے ہوتی ہے حتیٰ کہ پانی نہیں ملتا۔ یعنی یہ خیال نہ کرے کہ تخم سے ابھی ٹھنڈی پکی نہیں ہوتی۔ ایسا خیال کرنا حد سے تجاوز کرتا ہے اور رخصت شری کے بارے میں تخم اشیاء کی مخالفت ہے۔

فائدہ: اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تخم طہارت مطلق ہے۔ غرض وقت سے تخم باطل نہیں ہوتا۔ اور ایک تخم سے جتنے چاہے فرض اور غسل پڑھ سکتا ہے (مقام حق)

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيذ الطيب وهو، المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين" أقول: المقصود منه سلب باب التعصيف، فإن مثله يتعمق فيه المتعمقون، ويحالفون حكم الله في الترحيم.

ترجمہ (۲) آنحضرت ﷺ کی روایت (ترجمہ اور چوکا) میں کہتا ہوں: اگر خدا سے منظور نقش (حد سے تجاوز کرنے) کا وہ نہ دیکھ کرنا ہے۔ پس چونکہ اس قسم کی باتیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں اس میں حد سے تجاوز کرنے والے اور در رخصت شری کے بارے میں تخم اشیاء کی مخالفت کرتے ہیں۔

☆

☆

☆

باب — ۱۱

تقاضے حاجت کے آداب

آداب: ادب کی جمع ہے۔ ادب پسندیدہ باتوں کو اور شائستگی کا ماحول کو کہتے ہیں۔ مروت میں ہے: استعصافاً ما یُحْمَلُ فَوْقَ دَعْوَاہِ اور غلام کے معنی ہیں خالی جُڑ۔ مروءیت اخلاص اور اعلیٰ کی جگہ ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں اسی عنوان سے باب ہے۔ اور اس میں چالیس حدیثیں ذکر کی ہیں۔ شاد صاحب نے ان میں سے تین احادیث کی شرح تو اس باب کے آخر میں مستقل طور پر کی ہے۔ باقی تمام حدیثوں کی ایک ساتھ شرح کی ہے۔

تقاضے حاجت کے آداب کا تعلق سات باتوں میں سے کسی ایک بات سے ہے:

پہلی بات: — بیت اللہ کی تعظیم — بعض احادیث میں بیت اللہ کی عظمت کے خوش نغمہ دیئے ہیں۔ درج ذیل حدیث اسی سلسلہ کی ہے:

حدیث — حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم تقاضے حاجت کے لئے جاؤ تو قبلہ کی طرف منکر کرو اور نہ پیچھ کر، بلکہ (مدینہ کی جیت میں) مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو“ (مستقل باب) مسلم شریف کی روایت میں یہ اضافہ ہے: حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مگر جب ہم ملک شام پہنچے تو ہم نے وہاں ایسے بیت الخلاء پائے جو قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، ہمیں ہم ایک جانب مائل ہو جاتے تھے اور استغفار کرتے تھے“ — اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استقبال و استدبار کی ممانعت بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ یہ حکمت مثبت پہلو سے ہے۔

ایک دوسری حکمت: غلط پہلو سے یہ ہے کہ تقاضے حاجت کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منکر یا تعظیم کے معنایں ہے۔ اس لئے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ — اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبادت (نزد) کے وقت دل کو اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ رکھنا ضروری ہے۔ قسب غافل کی عبادت مقبول نہیں۔ اور قلبی توجہ ایک غلطی امر ہے، اس لئے ضروری ہے کہ کسی واضح چیز کو — جو تعظیم کی اہلیت رکھتا ہو یعنی اس چیز سے تعظیم بدست آسکتی ہو — قلبی توجہ کا قائم مقام بنایا جائے۔ گداز شریعتوں میں ان عبادت گاہوں میں پہنچنے کو قلبی توجہ کا قائم مقام بنایا گیا تھا جو اللہ کی بندگی کے لئے بنائی جاتی تھیں اور جو شعائر اللہ میں شمار ہوتی تھیں اور جو اللہ کے دین کی خاص جگہیں تھیں۔ چنانچہ ان استوں کے لئے عبادت گاہوں سے علاوہ دوسری جگہ میں نماز ادا کرنا جائز نہیں تھا — اور ہماری شریعت میں قبلہ کی طرف منکر کے کبیر سمجھے گئے۔ تعظیم کا

مقدمہ ہونے کی وجہ سے — توجہ ظہنی کا قائم مقام بنایا گیا ہے۔ اس لئے اس امت کیلئے ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ عبادت (نماز) کے لئے مسجد ضروری نہیں۔ اور یہ اس ملت کا ایک امتیاز ہے جیسا کہ حدیث میں گزرا۔ کیونکہ اس امت کو توجہ ظہنی استقبال و بحیر سے حاصل ہو جاتی ہے۔

اور جب صورت حال یہ ہے کہ استقبال قبلہ اللہ کی تعظیم کی طرف دل کے متوجہ ہونے اور اللہ کے ذکر میں دل کے محکم ہونے کا قائم مقام ہے۔ اور یہ قائم مقام ہوا پس جب قیام قبلہ کی طرف رخ پھیرنا ایک ایسی حالت ہے جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے تو آنحضرت ﷺ نے اس سے یہ بات مستحب کی کہ استقبال قبلہ کی حالت کو تعظیم کے ساتھ خاص کر باضروری ہے۔ اور خاص کرنے کی صورت یہ تھوڑی کی کہ جو حالت نماز کے بالکلے منافی ہے یعنی قضاے حاجت اس حالت میں استقبال قبلہ کی قطعاً اجازت زد دی جائے۔

اس حدیث کا دوسری وحدہ ثنائیوں سے تعارض، اور اس کا حل:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی متفق علیہ روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت ﷺ کو قبلہ کی طرف پہنچ کر کے اور شام کی طرف رخ کر کے قضاے حاجت کرتے ہوئے دیکھا (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۵) اور ترمذی شریف (۸) میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت ﷺ کو قیام سے ایک سال پہلے کعبہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتے دیکھا۔ ان حدیثوں میں اور حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں تعارض ہے۔ درج تعارض کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے گئے ہیں۔ مثلاً صاحب ان میں سے دو طریقے بیان فرماتے ہیں:

پہلا طریقہ: — اگر حوائج نے اختیار کیا ہے کہ مکافعت جنگل میں ہے یعنی ہاں ہے جہاں سامنے کوئی آڑ نہ ہو۔ اور اجابت (جواز) عبادت میں ہے۔ یعنی وہاں ہے جہاں قضاے حاجت کرنے والے کے سامنے کوئی آڑ نہ ہو۔ حضرت ابن عمرؓ نے بھی یہی تفسیق دی ہے، (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۳)

دوسرا طریقہ: — یہ ہے کہ مکافعت کو کراہت جزئی (خلاف اولی) پر محمول کیا جائے اور اجابت فی نفسہ ہو۔ مثلاً صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ بہتر ہے۔

فائدہ: اختلاف کے نزدیک اصل حضرت ابوالیوبؓ کی حدیث ہے۔ اور اس حدیث میں جو مسلم شریف کی روایت میں اضافہ ہے وہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ مکافعت عبادت میں بھی ہے اور جواز کی روایات آنحضرت ﷺ کی خصوصیت پر محمول ہیں۔ یا ان کی کوئی اور مناسب تاویل کی جائے گی۔

دوسری بات: — خوب معافی کرے! اس مقصد سے دو قلم دیئے ہیں:

پہلا قلم: نین، جھروں سے کم سے استنجان کیا جائے۔ اور تین جھروں سے مراد تین مرتبہ محل استنجان کو پونچھنا ہے۔

اگرچہ ایک ہزار چھ لکھ تین ارب الگ نمبروں سے پونچھے۔ اور تین کا عدد اس لئے ہے۔ عام طور پر تین بار سے کم پونچنے سے کس صاف نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بڑے استغفار کے لئے جائے تو اپنے ساتھ تین پتھر لے کر آئے جس سے سفائی حاصل کرے (فایضاً لغوی) عدہ بنی تین پتھروں لئے کافی ہو جائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۹)۔
فائدہ اس حدیث سے معلوم ہو کہ ثبوت واجب نہیں، انفا واجب ہے۔ اگر وہ انفا ہو جائے تو وہ بھی کافی ہیں۔ اور اگر انفا تین میں بھی نہ ہو تو اور پتھر لینے ضروری ہیں۔

دوسرا قلم: پتھر اور پانی دونوں استعمال میں مستحب ہے۔ حضرت صلح بنی بھی استعمال فرماتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳، ۳۶۱) اور سورۃ النور آیت ۹ میں اہل نماز کی ای بنیاد پر تحریف کی گئی ہے۔ وہ پانی سے بھی استغفار کرتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۹)۔

فائدہ: گراؤں میں سے ایک استعمال کرنے کو صرف پانی کا استعمال اولیٰ ہے۔ کیونکہ اس سے سفائی پتھر کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور صرف اہل انفا کا استعمال بھی درست ہے۔ جبکہ سفائی ہو جائے یعنی اس سے بعد نماز درست ہے۔
تیسری بات: ضرور سال چیزوں سے بچنا۔ خواہ وہ دوسروں کے لئے ضرور مبراں ہوں یا خود کے لئے۔ اس مقصد سے درج ذیل احکام دیکھئے:

موکل کے سایہ میں اور ان کے راستے میں پاٹھانہ نہ کیا جائے۔ سایہ سے مراد: درخت وغیرہ کا سایہ ہے جس میں لوگ بیٹھا سو یا کرتے ہوں۔ اور راستے سے مراد: وہ راستہ ہے جس پر لوگ عام طور پر چلتے ہوں۔ اور راستہ مراد انکی مسافر لوگ بھی گھبراہٹ کرتے ہوں (مظاہر حق) مسلم شریف میں روایت ہے کہ وہ باعث لعنت چیزوں سے بچو۔ روایت کیا گیا وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا: "لوگوں کا سایہ اور ان کا راستہ" (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۹) اور ابوداؤد و ابی یوسف میں روایت ہے کہ "تم نہ باعث لعنت چیزوں سے بچو یعنی پانی کی کھانوں میں نہ مراستہ میں اور سایے میں پاٹھانہ کرنا" (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۵) اسی طرح جہاں بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہوں یا محو پکارتے ہوں وہاں بھی استغفار نہ کیا جائے۔ اسی طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا ہو چٹاب یا ٹھہرنا نہ کیا جائے۔ اسی طرح نہی سے استغفار کرنا ممنوع ہے۔ اس سے سفائی نہیں ہوتی اور وہ جنات کی خوراک ہے۔ اسی طرح ان قوم معدومہ میں استغفار کرنے سے بچنا چاہئے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور ان پر جو حدیث مذکور کی گئی ہے کہ "وہ باعث لعنت چیزوں سے بچو" اس سے منافعت کی خدمت پہنچتی ہے یعنی لوگوں کی ایہ امر سنی سے بچنا۔

اسی طرح ان ٹھہروں میں قضاے حاجت کرنے سے بچنا ضروری ہے جو خود ان کا ضرر پہنچا سکتی ہیں۔ جیسے ٹپ میں چٹاب نہ کرنا۔ کیونکہ جو ٹپک ہے وہ سانپ کا یا کسی اور زہریلے میڑے کا ٹپک ہو۔ اس میں چٹاب کرنے سے وہ ٹپک فائدہ

درائے پہنچانے گا۔

چوتھی بات۔ — ابھی عاتقین اپنا — اس مقصد کے پیش نظر رفقِ اہلِ کائنات، بنے ہیں:

(۱) دائیں ہاتھ میں دھمالے کر س سے ٹکڑے جو ٹپے (۲) دائیں ہاتھ سے اپنے پیشاب کے مضبوط پکڑے (۳) لیوے سے استقامت کرے۔ (۴) اور پھر سے استقامت کرنے میں حاشیہ کا خیال رکھے۔

نوٹ: عرب کی سرزمین میں ٹکڑے کا استعمال باب ہے۔ وہاں کی مٹی میں غریب سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لئے عیساؑ پھر جاتا ہے۔ اس لئے عاتقیت میں صبر کا ذکر ہے۔ یہ ہے مضبوطی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ عمر انوں کا ایک ہے۔

پانچویں بات: — پردے کا اہتمام کرنا — اس مقصد سے درج ذیل احکام دیئے ہیں:

(۱) وہ کون سے اور ہا کر تھانے حاجت کرے کہ لوگ آواز نہ سنیں اور بدبو نہ لگھیں اور اس کا سر کوئی نہ دیکھے (۲) اور اپنے کپڑے اتارنے جب زمین سے قریب ہو جائے تاکہ اور سے کسی کی اس کے متر پر نظر نہ پڑے (۳) کسی آواز میں استقامت کے لئے ہنسنے جس سے اس کا بچے کا بدن چھپ جائے، جسے نموداروں کا جھنڈا بھڑائی، غبر اور اگر کسی کوئی بدبو تو ریت جمع کرے دھیری ہالے اور اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے۔ کیونکہ شیطان انسانوں کی شرمگاہ سے غفلت کرتا ہے یعنی لوگوں کے ہلوں میں دوست ڈالتا ہے کہ وہ اس کا سر نہ دیکھیں۔ اور شیطان یہ حرکت اس لئے کرتا ہے کہ اس کا مزج فاسد ہے اس وجہ کام ہے اور حرکتیں ناشتہ ہیں۔ اس کی تخلیق ہی ایسی ہوئی ہے۔

چھٹی بات: — بدن اور کپڑوں کو نجاست سے بچانا — کلاف جو میں اور سخت جہد میں پیشاب نہیں کرتا چاہئے۔ اس سے ہتھ نہیں بدن اور کپڑوں پر چڑھتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی پیشاب کرنا چاہے تو نرم ہڈی تاش کرے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۵)

ساتویں بات: — وہاں سے بچنا — اس مقصد سے نفسِ خاں میں پیشاب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ زیادہ تر آدمی اس سے بید ہوتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳)

ط آداب الخلاء

ہی ترجع الی معان:

منہا: نعظیم القبلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَضْتُمُ الْقَضَاءَ فَلَا تُسْقِطُوا الْقَبْلَةَ، وَلَا تُسْتَمِرُّوْهَا"

وفيه حكمة أخرى: وهي أنه لما كان مو جهة القصب إلى نعظیم ناله امرأ خفياً، لم يكن بد من إقامة مظنة ظاهرة مقامه، وكان الشرائع المتقدماً تجعل فئات المصنعة الحلول بالصوامع العبدية

لَهُ تَعَالَى، نَبِيٌّ مَارَبٌ مِنْ شَعْرِ اللَّهِ وَفَسْهُ، وَحُطَّتْ شَرِيعَتَا الْعِظَةِ الْفُضَالِ الْفُضْلَةِ وَالْكَبِيرِ، لَمَعَتْ حُجَلُ اللَّهِ تَعَالَى سَفَلِ الْفَيْلَةِ قَالِمًا مَقَامَ تَوْخِيهِ الْقَلْبِ إِلَى نِعْمَتِهِ اللَّهِ، وَجَمَعَ الْحَاضِرُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، وَكَانَ سَكَنُ قَامَتِهِ أَنْ هَذِهِ الْهَيْلَةُ تَذَكَّرُ اللَّهُ: اسْبِطِ السَّيِّئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْحَكْمَةِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ هَيْئَةُ الْاسْتِغْفَالِ مَحْتَضَةً بِالْمُتَعَبِّينَ، وَذَلِكَ بَلَّغٌ لَا يُسْتَعْنَى فِي الْهَيْئَةِ السَّائِيَةِ لِلصَّلَاةِ كُلِّ السَّائِيَةِ.

وَرَوَى اسْتِغْفَالَهُ وَاسْتِغْفَالَهُ، فَجَمَعَ بَيْنَ الشَّعْرِ عَلَى الصَّغَرِ، وَالْإِبَاحَةِ عَلَى النَّبِ، وَجَمَعَ بِأَجْلِ الْبُيْهِ عَنِ الْكِبَرِ أَجِبَهُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ.

وَمِنْهَا تَحْقِيقُ مَعْنَى التَّجَبُّدِ: فَوَرَدَ الْبُيْهِ عَنِ الْاسْتِغْفَالِ بِأَنَّ مِنْ لَلَّاهِ أَحْجَرًا، أَيْ ثَلَاثَ مَسَاحَاتٍ، لِأَنَّهَا لَا تُغْنَى عَالًا، وَاسْتِحْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْمَاءِ.

وَمِنْهَا الْإِحْتِرَازُ عَنِ بَعْضِ لِسْنِ كَاتِبِيهِ فِي قَلْبِ الدَّسِّ، وَحُرْفِهِمْ، وَتَعَقُّلِهِمْ، وَاجْتِنَابُ الدَّائِمِ، وَالْاسْتِغْفَالُ بِالْعِظَةِ، لِأَنَّهُ مُعَامِلُ الْحَقِّ، وَكَذَا سَائِرُ مَا يُنْفَعُ بِهِ، وَأَهْلُهُمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَفُوا الْمَلَائِكِينَ أَنَّ الْحَكْمَةَ لِإِحْتِرَازِ عَنْ لَعْنِهِمْ، وَنَادِيهِمْ، أَوْ مَا يَضُرُّ بِنَفْسِهِ، كَأَيُّوْلٍ فِي الْحَجَرِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَوِي حَيْدٍ، أَوْ مَنِيهِ، أَوْ حَرَجٍ، وَيُزْدَى.

وَمِنْهَا اخْتِزَارُ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، لِأَنَّ بَسْطَ يَمِينِهِ، وَلَا يَأْخُذُ ذِكْرَهُ يَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَحْيِي بَرَجِيعًا، وَيُزِنُ فِي الْاسْتِغْفَالِ.

وَمِنْهَا رِعَايَةُ الشُّعْرِ، فَيَسْمَعِي أَنْ يَغْفَلَ لِلْأَسْمَعِ، عَنْهُ صَوْتٌ، أَوْ يُشْمُ مَدْرِيحٌ، أَوْ يُورِي بِهِ عَوْرَةً، وَلَا يَرْفَعُ نَوْبَهُ حَتَّى يَذْهَبَ مِنَ الْأَرْضِ، وَيَسْتَرْبِضُ حَتَّى يَحِلَّ مَسَافِيرَ أَرَى أَسَافِلَ يَدِهِ، لَعَنَ لَمْ يَحْدُ إِلَّا أَنْ يَحْصِيَ كَثِيرًا مِنْ زَمَنِ فَيَسْتَدِيرُهُ، فَإِنَّ الشُّطَاكَ يَلْفُ بِمَقَاعِدِ سِي أَدَمَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّطَاكَ يُجِلُّ عَلَى الْفِكَارِ فَاسْتَدِيرُهُ عَمَلٌ شَبْعَةٌ.

وَمِنْهَا الْإِحْتِرَازُ مِنَ التَّشْيِيبِ بِدَنِّهِ أَوْ تَوْنِهِ بِجَانِبِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ تَرَأَوْا أَحَدَكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْأِئْهُ قَوْلَهُ".

وَمِنْهَا إِزَالَةُ الرِّسَاسِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحْضَةٍ، بَلَّغٌ عَامَّةٌ الْوَسْرُ مِنْ هَذِهِ".

ان میں سے قبلہ کی تعظیم ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ کی شرف نہ منہ کرنا اور اس کی طرف پیچھ کرنا۔

اور اس میں ایک نکلت اور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب دل کو تعظیم الہی کی طرف متوجہ ہوتا ایک پوشیدہ امر تھا تو چاروں میں قیادت کی جگہ میں کسی ملتظہ نگاہ کو کو غم کرنے سے۔ اور ساتھ شریعتیں بنائی تھیں یہ ملتظہ (احادیث) ان کے جوں میں نازل ہونے کو جو اللہ کے لئے بنائے گئے تھے، جو اللہ اور اس کے دین کے شعائر میں سے ہو گئے تھے۔ اور ہماری شریعت نے عقیدہ بنایا ہے قبلہ کی طرف رخ کرنے کو اور تعبیر کو۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے استقبال قبلہ کو قائم مقام بنا کر تعظیم کی طرف دل کے متوجہ ہونے کا اور یا د الہی میں دل کو اٹکانے کا۔ اور اس قدم مقام جانے کا سبب یہ بات تھی کہ یہ حالت یہ دہرائی ہے اللہ تعالیٰ کو: تو نبی ﷺ نے اس حکم سے یہ بات مستند کیا کہ ضروری ہے استقبال کی حالت کو تعظیم کے ساتھ مختص کرنا۔ اور وہ انھیں میں یہ طور ہو کہ اس کا استقبال نہ کیا جائے اس ہیئت میں جو نماز کی ہیئت کے بالکل برعکس ہے۔

’ورد دیکھا گیا آپ کا رخ کرنا اور پیچھے پھیرنا، جس حق کیا میا قریم کو اتارنے کے ذریعہ جنگی پرہ اور اباحت کو عمارت پر۔ اور جمع کیا گیا مہمانت کو اتارنے کے ذریعہ کراہیت پر۔ اور وہ زیادہ ظاہر ہے۔

اور ان میں سے صفائی کے معنی کا ثابت کرنا ہے۔ پس وارد ہوئی مہمانت میں جہروں سے تم سے استیفاء کرنے کی۔ یعنی تین مرتبہ پوچھا اس لئے کہ وہ (تین مرتبہ سے تم پر پوچھا) نامہ خود پر صاف نہیں کرتا۔ اور (وارد ہوا) پھر اور پانی کے درمیان جمع کرنے کا احتساب۔

اور ان میں سے ان چیزوں سے بچنا ہے جو لوگوں کو ضرر پہنچاتی ہیں: جیسے لوگوں کے سایے میں اور ان کی روانہ میں اور ان کی باتیں کرنے کی جگہ میں اور لڑکے بولنے پانی میں استیفاء کرنا۔ اور (پینا ہے) ہڈی سے استیفاء کرنے سے۔ اس لئے کہ وہ جنات کی خواہش ہے۔ اور اسی طرح (پینا ہے) ان تمام چیزوں سے جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد کہ: ”پھر تم وہ چھکارنے والی چیزوں سے“ اس نے سمجھایا ہے کہ خدمت پینا ہے لوگوں کی چھکار۔ اور ان کی ایذا رسانی سے۔ یا پینا ہے ان چیزوں سے جو خود کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جیسے سوراخ میں پیشاب کرنا۔ جس جگہ سوراخ کبھی ہوتا ہے کسی سب کا یا اس کے مانند کالہکان، ان کے گھٹے اور ایدہ پہنچائے۔

اور ان میں سے: اچھی عمارت کو اختیار کرنا ہے۔ جس نہ پوچھے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اور نہ چلے وہ اپنے پیشاب کے مضبوط کو دائیں ہاتھ سے اور نہ استیفاء کرے وہ لیدہ دیر سے اور طاق کرے وہ ہاتھ کے غلبہ کرنے کو۔

اور ان میں سے: پردے کا اجتناب کرنا ہے۔ جس مناسب یہ ہے کہ وہ چلا جائے۔ پس نہ کسی جائے اس کی آواز نہ سونگھی جائے اس کی بدبو نہ دیکھا جائے اس کا سحر۔ اور نہ اٹھائے وہ اپنے کپڑے کو آٹا نہ زمین سے ترپ ہو جائے۔

اور پردہ کرے وہ گھوروں کے رختوں کے بھندے کے مانند ہے، ان چیزوں سے جو چھپاتے اس کے بدن کے پیچھے کے معصوم، پس جو نہ پائے مگر یہ کہ منع کرے دوریت کا کوئی تودہ (تو یا کرتے) پس چاہئے کہ اس کی طرف پشت کرے۔ پس جبکہ شیطان کہتا ہے انسانوں کی بیٹھنے کی جگہ سے۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ شیطان پیدا کیا گیا ہے فاسد ساق پر اور بری حرکتوں پر۔

اور ان میں سے اس بات سے بچنا ہے کہ اس سے بدن یا اس کے کپڑوں کو کچھ ٹپا کی پیٹھی۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: "جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرتے تو چاہئے کہ وہ اپنے پیشاب کرنے کے لئے کوئی نرم جگہ تلاش کرے"

اور ان میں سے دوسروں کو دور کرنا ہے اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "پس ہرگز پیشاب نہ کرنے میں سے کوئی اپنے نہات کی جگہ میں، کوئدہ زیادہ تر دوسرے اس سے پیدا ہوتے ہیں"

لغات: الغائط: پست دھن، پتھر نہ کرنے کی جگہ۔۔۔ رزق: قبول ہے رزق کا۔ لا نغنی: انقی النبی: نطقہ: صاف کرنا۔۔۔ لم یحدث: القود: قوم کی باتیں کرنے کی جگہ۔۔۔ الحائش: الخلل: المنصف: المعجم (نہی) گھوروں کا بھند۔۔۔ انساہ: رساہ: النبی: غلب کرنا، وہ روہ۔ انصحہ: پانی سے غسل کرنا، نصحہ: غسل نہ کرنا۔

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ: "کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو" چنانچہ میں نے ہمارے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا (رواہ ترمذی وابن ماجہ بحکوة حدیث ۳۶۳)

تشریح: کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حین وجہ سے ناپسند کیا گیا ہے، (۱) اس سے بدن اور کپڑوں پر جھینسیں پڑ سکتی ہیں، (۲) یہ طریقہ محلات اور عمارتوں کے خلاف ہے، رانجی مادات کے خلاف ہے، (۳) اس میں ستر کھٹکا کرنا پیشاب ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم " لا تلبس قائما"

أقول: بهذا ذكره البولي قائما لأنه يصبية الرضا، ولأنه ينال الوقوف ومحاسن العادات، وهو

مطنة اكتشاف العورة

ترجمہ (۱) اور حضرت مصطفیٰ ﷺ کا ارشاد: "پیشاب کر تو کفر ہے ہو کر" میں کہتے ہیں: آپؐ نے کفر سے ہو کر پیشاب کرنے کو ناجائز کیا، اس لئے کہ ان پر چھ مہینے پڑیں تو اس لئے کہ وہ حائض اور نجی عادات کے حامل ہیں۔ اور دوسرے کتب کی احتیالی جگہ ہے۔

بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعائیں اور ان کی حکمت

حدیث زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "بیٹھ یہ بیت الخلاء شریطن کے اڈے ہیں پس جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو چاہئے کہ کہے: بخدا چاہتا ہوں میں اللہ کی ذکر و ثناء شایمین سے" اور ابو داؤد ابن ماجہ بخبر حدیث (۳۵۵)

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تھے تو کہتے تھے: خدا یا معافی فرما! (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۹)

تشریح: محفل غیرہ ایت میں بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا کے یہ الفاظ مروی ہیں: اللھم انی اعوذ بک من الخُبث و الخبائث۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا چڑھنا مستحب ہے۔ کیونکہ پاکانہ میں شایمین جمع رہتے ہیں۔ ان کو ناپاکی پسند ہے۔ اور وہ متکبر رہتے ہیں۔ کوئی آئے تو میں کوستاں۔ کیونکہ وہاں دوسرے کھول کر بیٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔

اور جب بیت الخلاء سے باہر آئے تو کہے: عُفِّرْ لکَ ذُنُوبِی! آپ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ معافی طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب تک پاکانہ میں رہتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہئے۔ مگر مجبوری میں جواز کر جاتا ہے وہ بھی توبہ کی کوئی بات ہے۔ نیز بیت الخلاء میں شریطن سے احتیاط ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی مؤمن کے حق میں بری بات ہے۔ مؤمن کو یہ ظم یا یس ہے کہ چونکہ ساتھی سے (توبہ بیت ۱۱۱) اور ظالموں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے (انعام آیت ۶۸) پس اس دنوں دن میں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جاتی ہے

فائدہ ایک حدیث میں بیت الخلاء سے نکلنے کی یہ دعا بھی مروی ہے: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى و عافاني تمام تحریریں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کی یعنی پیشاب پاکانہ اور مجھے عافیت (آرام) بخشی (شم حدیث ۳۷۷) پس دنوں میں سے کوئی بھی دعا چڑھ سکتا ہے اور دنوں کو جمع بھی کر سکتا۔

(۲) قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الحشوش مَحْضَرَةٌ، فإذا أتى أحدكم الحلاء، فليقل: أعوذ بالله من الحُبِّ والحَبْث، وكان إذا خرج من الحلاء، قال: غُفِرَ لَكَ".
 اَقُولُ: يستحب أن يقول عند الدخول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبِّ وَالْحَبْثِ، لِأَنَّ الْحَشْرَ مَحْضَرَةٌ، يحضرها الشياطين، لأنهم يُعْبَوْنَ السَّجْدَةَ، وعند الخروج: غُفِرَ لَكَ، لأنه وقت تزيل ذكر الله، ومخالطة الشياطين.

ترجمہ (۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: (ترجمہ نہ دیکھا۔ شاہ صاحب نے) وہ حدیث کو جمع کیا ہے) میں کہتا ہوں: مستحب یہ ہے کہ بیت الحلاء میں جاتے وقت کہے: "اللہ! میں نہ کروں نہ شیطاں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں" اسی لئے کہ بیت الحلاء آؤں گے ہیں۔ جمع ہوتے ہیں ان میں شیطاں۔ اس لئے کہ وہ پندہ کرتے ہیں آپ کی کو۔ اور جب باہر نکلے تو کہے: "خدا یا معذرت کر یا" اس لئے کہ، اللہ کا ذکر چھوڑنے کا اور شیطاں سے امتناع کا وقت ہے۔
 لغات: الحشوش (جثیف الاول) پرغ، گھور کا جھنڈ، پٹکان، جمع حشوش۔ الحشوش: حاضر ہونا۔ محضَر: حاضر ہونے کی جگہ۔ الحُب: جمع الحبیث کی گندہ آؤں، مراد مذکر شیطاں۔ الحَبْث: جمع عیبت کی گندہ عورت، مراد مؤنث جن۔ غُفِرَ لَكَ: منقول مطلق ہے فعل معذرت کا ہی اسس غُفِرَ لَكَ۔ غفران صمد ہے بمعنی بخشش۔

پیشاب سے نہ بچتا اور آپس میں یکاثر پھیلا نا عذابِ قبر کا سبب ہے

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قبروں کے پار سے گذرے۔ پس فرمایا کہ: "یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہوا (ز جس سے چنانہ مشکل ہو) اور ایک روایت میں ہے کہ: "کیوں نہیں ان کو ایک شہینہ بتائی جو بے عذاب ہو رہا ہے" یعنی آخرت کے اہل کے اعتبار سے وہ بت عین ہے۔ وہ ان میں سے ایک تو وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرا تو وہ پھلپیاں کھاتا کرتا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے گھور کی ایک خوشگلی۔ جس میں تو آہوں آہوں پر۔ پھر یہ قبر پر ایک ایک گاڑی۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے یہ فعل کیوں کیا؟" آپ نے فرمایا: "میں ان کے عذاب میں تخفیف دے رہا ہوں۔ جب تک یہ خشک نہ ہوں" (مشقی ص ۱۰۰)۔

تشریح اس حدیث میں ۶۰۰ ترمذیوں کی ہیں

یکل بات پیشاب کرنے کے بعد استغراہ (پاک طیب کرنا) واجب ہے۔ اور استغراہ کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو کر غصہ ادا ہے۔ درمغسوکو جھڑے۔ یہاں تک کہ ظن غالب ہو کہ کمانی میں پیشاب بالکل باقی نہیں رہا۔ فائدہ خیر مقصدین کہتے ہیں کہ پھیلے سے پیشاب نہ نکال کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نہیں۔ پس پیشاب کے بعد وضو نہیں لینا چاہئے۔ ان کا یہ خیال صحیح نہیں۔ جس کا مزاج قوی ہو، درمغسوکو نہ آنے کا یقین ہو اس کو پانی کافی ہے۔ مگر جس کا مزاج کمزور ہو اس کو درمغسوکو نہ رہتا ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے، وہ درمغسوکو نہیں لے گا تو ضرور اس کا پتہ آئے ہوگا، ورنہ اس کی نذر باطن ہوگی۔

اور شاید یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نہیں کہ آپ کا مزاج قوی تھا۔ آپ لوگوں کی عادت نہ تھی۔ مگر جب آپ نے صبر و استقامت کی تاکید کی ہے اور پیشاب سے نہ بچنے پر ہمہ ستائی سے تو طہارت حاصل کرنے کا اجتہاد کرنا ضروری ہے۔ عدوہ الدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عادت ہے اور صحابی کا احساس ظہر پر غلطی نہ رہا۔ مگر اس کا بعض حجت ہے۔ اور وہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اور علماء صاحب نے ازالیہ الفقہاء میں لکھا ہے کہ اس پر اس بات کا اجماع ہے۔ (یہ پورا لکھنا مفہوم حق سے مستند ہے۔ دیکھئے ۱۵۵۱ ص ۱۷۱)

دوسری بات نجاست کے ساتھ اختلاف اور آپ میں ایسا پانچ کرنے والے کام نہ آتا تھا۔ اور جب کہتے ہیں۔ فاعلموا انکم لکنتم فی سبیحہ کافریہ میں سے کافر کی جگہ کہ آپ نے ان کو قہر دیا۔ اس لئے غبار کی تھی۔ جو موشٹ مور پر عذاب میں تخفیف کی قبول ہوئی تھی۔ ہمیشہ کے لئے عذاب موقوف کرنے کی پیمائش نے لئے عذاب میں تخفیف کرنے کی قبول نہیں ہوئی تھی۔ مسلم شریف کے آخر میں ص ۱۸۱ حدیث حاکم الموطا (۸۱۱۱) ہے۔ اس میں آپ کا یہ قول مروی ہے کہ ”میں دو قبروں کے پاس سے گذرا جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی سفارش سے پسند کیا کہ ان دونوں کے لئے عذاب میں تخفیف کی ہو کے جب تک کہ میں ان سے نہ جڑا تو اس جب آپ نے خود چاہنا یاں گاڑنے کی وجہ بیان فرمادی ہے تو اب تیرے چل پاشی کرنے والوں کی بیان کی ہوئی ہے کہ اسے کیا وجہ ہونا باقی رہے؟“

دوسری بات کہ ان دونوں کے لئے آپ کی سفارش ہمیشہ کے لئے قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا وہب شاہ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ دونوں کافر تھے۔ مگر یہ وجہ قابل غور ہے۔ کیونکہ کافروں نے انتقام کی قرآن کریم میں ملنا محض محنت آئی ہے (التواریخ ۱۳) اور شافعی اور ائمہ اربعہ کی تعلیمات ایک ہے۔ (تفسیر کے لئے معارف ابن عربی ۲۵-۳۰)

۱۳ | لَوْ نَه صَلَّی اللہ علیہ وسلم: اِنَّمَا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا یَسْرُی مِنَ الْوَلَدِ الْحَدِیث.

اَقْرَبُ: فِیْهِ اِنَّ لَا یَسْرُی اَوْ اَحَبُّ. وَهُوَ اَنْ یَمُوتَ وَیَنْتَرِ حَتّٰی یَقُتَلَ اِنَّهُ لَمْ یَقُ فِی الْقَبْرِ

الذکر شیء من البول وفيه إن مخالطة الجلسه والعص الذي يؤدي إلى فساد ذات البین
یوجب عذاب القبر

أما شئ الجریده والعرض فی کل قبر، لیسر؛ الشفاعة المعقیده، إذ لم یمكن المطلقه
لنکفر بها.

ترجمہ: (۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”رہائے میں سے ایک تو وہ پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کیا کرتا۔“
حدیث پوری پڑھیں۔ میں کہتا ہوں ان حدیث میں یہ قسم ہے کہ استبراء واجب ہے۔ اور استبراء یہ ہے کہ پیشاب
کے بعد ٹھہرے اور بھانڈے یا آنکھ نہ کرے کہ ٹھیک باقی رہائی میں پیشاب میں سے کچھ۔ اور اس میں یہ بات بھی
ہے کہ نجاست سے احتیاط اور وہ کام کرنا جو پہچاننا ہے آہلی کے کاڑھک واجب کرتا ہے قبر کے بعد اب کہ۔
رہا کھجور کی قسمی کو چیرنا اور ہر قبر میں ڈرنا تو اس کا روز شفاعت متعین ہے، جسک ممکن نہ تھی شفاعت مطلقہ (کاملہ)
وائے ان دونوں کے نفی کی وجہ سے۔

باب ۱۲

فطرت کی باتیں اور ان سے لگتی چیزیں

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اُن باتیں (مواظقت
میں سے ہیں: (۱) تم پھونکاؤ (۲) اڑھی بڑھو: (۳) سواک کرنا: (۴) ناک میں پانی سے کرسٹائی کرنا: (۵) اُن باتیں
(۶) انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا: (۷) اُنٹلے کے بال کوچنا: (۸) زیر ناف مونڈنا: (۹) پانی گھٹانا یعنی خنجر کرنا۔“ روای کہتے
ہیں: ”سوئی بات میں بھول گیا۔“ اور میرا اعلان ہے کہ وہ کھلی کرتا ہے (۱۰) اس سے کھنڈہ: (۱۱) عیسیٰ (۱۲) باب اسوان۔“

فطرت کی باتیں باب طہارت سے ہیں اور ملت ایرائیکی کا شعار ہیں:

ذکورہ وہی باتیں مہارت و لہجہ کے باب سے ہیں۔ اور حضرت ایراکیم علیہ السلام سے متحول ہیں۔ اور ایرائیکی
طریقے پر چنے والی مٹی انہوں میں عام طور پر ان باتوں کا درجہ رہا ہے۔ یہ باتیں ان کے دلوں میں چوست ہو چکی
ہیں۔ اور ان کے خالص عقیدہ کا جزا بن گئی ہیں۔ وہ قرآن و احادیث سے یہ اعلان کرتے ہوئے جیتے اور مرتے رہے

ہیں۔ اسی لئے ان باتوں کو فطرت یعنی کھٹی میں پڑی ہوئی باتیں کہا گیا ہے۔

اور مذکورہ باتیں ملت اور انہی کے شعائر (امتیازی علامتیں) ہیں۔ اور شعائر برطت کے لئے ضروری ہیں، جن کے ذریعہ ان کی شناخت ہو، اور جن میں کوتاہی کرنے پر ان کی درادگیری کی جائے۔ تاکہ وہ ان کی فرماہم داری اور تافرمانی ایک امر محسوس بن جائے۔

شعائر کسی بات ہوئی چاہئے؟

اور شعائر انکی باتیں ہوئی چاہئیں جو کثرت پائی جاتی ہوں، جو کار اور الوقوف نہ ہوں، اور واضح چیزیں ہوں۔ اور ان میں بہت زیادہ فوائد ہوں۔ اور جن کو لوگوں کے ذہان پر پی طرح قبول کر لیں۔ مذکورہ دوسری چیزیں ایسی ہی ہیں۔ اس لئے وہ شعائر قرار پائی ہیں۔

امور فطرت کے سلسلہ میں جامع گفتگو:

امور فطرت کے بارے میں چند معروضات اور مختصر باتیں درج ذیل ہیں:

پہلی بات جسم میں کچھ ہال ایسے آگے ہیں جو حدت (نجات نگی) کا کام کرتے ہیں یعنی ان سے دلی مقصود ہوتا ہے۔ اور سرور کا نور ہو جاتا ہے۔ یہ موجودہ اعضاء اور برائے کے ہال ہیں۔ ناخن جو ہٹنے کا بھی کچھ حال ہے۔ اسی طرح سرور کا نور بھی کا پرانہ ہونا بھی طبیعت کی کیدیگی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا کاٹنا اور ان کا ستورنا مامور ہے۔ وہ اعضاء جنہوں کی امراض، جتنی اچھلے اور خارش وغیرہ کے بیان میں یہ بات لکھی ہے کہ ان سے دل مضبوط ہوتا ہے اور کھاد ختم ہوتا ہے۔ یہ بیمار یا مریض وہ ہیں جن کے آثار جسم پر نمودار ہوتے ہیں اور حدت کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کھان پر نمودار ہونے والے مذکورہ ہال وغیرہ بھی حدت کا کام کرتے ہیں۔ پس ان کا ازالہ باب طبابت سے ہے۔

سوال: جب ان بالوں وغیرہ کی صورت حال یہ ہے تو آخر یہ بال وغیرہ جسم میں پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یا جتنے کہاں ہیں؟

جواب: اس میں بہت کھنٹیں ہیں۔ مثلاً انھیں کے بروں پر ناخن پیدا کئے ہیں تاکہ انھیں کے پورے خف ہوں اور انسان ان سے کام لے۔ اور انھیں پر حدت بھی آتے رہتے ہیں۔ پس وہ ختم تو منہل ہو جائیں گے مگر ناخن کیسے درست ہوں گے وہ تو ایک ہڈی ہیں۔ اس لئے کہ وہ سے ان میں پرموتی کی کثرت رکھی ہے۔ خراب ناخن بدھ جاتا ہے اور نیا نہیں نکلتا ہے، جو ہال ناخن کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ پس مراد ناخن کو کثرت و اضافہ ضروری ہے۔

_____ اعضاء اور زیر ناف کے پانی قحط کو دور کرتے ہیں۔ ان کے نکلنے اور بڑھنے سے سمات چھلے ہیں اور غلظت ازل ہوتی ہے۔ اس لئے نعل کا نوچنا ستھ ہے تاکہ سمات خوب کھل جائیں اور ناسد مادہ ج بالوں کی جڑوں میں ہے وہ

بھی نکل جائے۔ اور زبان کا سونہ قوت باوجود مانتا ہے۔ اور مونچھوں کے بال اس لئے ہٹتے ہیں تاکہ لوگ اپنی پسند کی مونچھیں تراش لیں۔ لوگوں کا مزاج مونچھوں کے بارے میں مختلف واقع ہوا ہے۔ کسی کو کسی پسند ہیں اور کسی کو کسی۔ مگر مونچھوں کو بے اندازہ و بڑھاپہ دست کے مرنی ہے۔

دوسری بات ڈاڑھی بڑھانے کا ضم چند نکتوں سے دیا ہے: (۱) ڈاڑھی سے بالغ اور نابالغ میں امتیاز ہوتا ہے (۲) ڈاڑھی خراڑوں کا بدلہ ہے، بغیر ڈاڑھی سے آدمی بدکھرا معلوم ہوتا ہے (۳) ڈاڑھی ہی سے مردانہ جنت کی تکمیل ہوتی ہے اس لئے اس کا بڑھانا ضروری ہے (۴) ڈاڑھی سونڈ کا کوسوں کا طریقہ تھا اور اب تو تمام غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ جس ڈاڑھی رکھنے سے ان سے مشابہت قائم ہوتی ہے (۵) ڈاڑھی سونڈ: اللہ کی عبادت کو بدلنا ہے جو انھوں نے شیطان کا شیعہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ ”میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ کریں گے“ (۱۵) (۱۶) اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مردوں اور بڑے بچوں میں اور بڑا آدمی قسم کے دونوں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ سب ایک ہی طریقے کے لئے بوجھ کر رہتے ہیں۔

تیسری بات: جس کی مونچھیں بڑھتی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں سے دور ہو جاتی ہیں نیز ان میں میل تکمیل بھی رکھا ہوتا ہے، جس سے بھی طہارت کے معنی ہے۔ اور مونچھیں بڑھانا کھوسوں کا طریقہ تھا۔ ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے بھی مونچھیں تراش دینی ہے۔ اور مشابہت سے بچنے کا حکم درج ذیل حدیث سے ثابت ہے

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مشرکین کی فالت سے بچو۔ یعنی ان کی مشابہت سے بچو ان کے چہرے پر، اپنا چہرہ دست بٹاؤ۔ ڈاڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ہٹ کر“ (تحقیق ص ۱۵۸: حدیث ۱۳۳۱)

فائدہ: عرب کے مشرکین سکھوں اور مسلمانوں کی طرح ڈاڑھی اور مونچھ دونوں بڑھاتے تھے۔ اس لئے ان سے امتیاز برقرار رکھنے کے لئے کونہ علم دیا گیا اب وہ خود مونچھیں تراشنے کے ضم سے محتاج نہ ہو گئے۔ اور مونچھیں کاٹنا اب طہارت سے جس ڈاڑھی بڑھانے کے لئے بھی یہی ہٹ کاٹی ہے۔

چوتھی بات کٹی کرنا، ایک صاف، بڑا، صواب مردانہ طہارت سے اس حرج سے کہ ان سے بچنے اور اُنہ سے بچنے کا ذرا ہے۔

پانچویں بات: اللہ کی کھال (دو بڑی جوفتہ میں کاٹی جاتی ہے) ایک زائد (بے ضرورت) حصہ ہے۔ اس میں کس بیل کا کھٹا ہوتا ہے۔ اس کی وجوہ میں نہ ہی اچھی طرح نہیں ہو سکتی۔ کچھ پیشہ باندہ رو جائے کا اقبال رہتا ہے۔ اور نقصانہ کرانے سے مرد اور عورت دونوں کی لغت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور انسانی جسم بھی بدنما معلوم ہوتا

ہے اس لئے ختمہ کرنا کمال کا دور کرنا ضروری تھا۔

اور توہرات میں ہے کہ ختمہ کرنا حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی خاص نشانہ ہے یعنی جس طرح بادشاہ اپنے مخصوص چانوروں پر نشان لگاتے ہیں تاکہ وہ ممتاز ہو جائیں۔ اور ان خداسوں پر نشان لگاتے ہیں جن کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا منظور ہوتا ہے۔ بیچنے یا آزاد کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ختمہ کرنا ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والوں کی امتیازی علامت ہے۔

غیر ختمہ ایک ایسا شعار ہے جس میں تبدیلی مشکل ہی سے ہو سکتی ہے اور دیگر شعائر میں تبدیلی اور محو کر دی بہت آسان ہے۔ غیر مسلم بھی مسلمانوں جیسی ڈنڈھی دکھ لیتے ہیں۔ اور محو کر دیتے ہیں۔

نوٹ: ختمہ کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جو آگے آ رہی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ذہن اس کی طرف متقلب ہو گیا ہے۔

چھٹی بات: پانی گھٹانے سے مراد پانی سے استنجہ کرنا ہے۔

فائدہ: انقاص کے معنی میں گھٹانا اور الماء سے مراد پیشاب ہے۔ اور اس کو گھٹانے کے لئے پانی سے استنجہ کرنا ضروری نہیں۔ اچھے یا خیرے اور جھانے کے ذریعہ بھی یہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تعبیر سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ الماء سے مراد استنجہ کا پانی ہے حالانکہ الماء سے مراد پیشاب ہے۔ اس لئے مناسب یہ تھا کہ شاہ صاحب پر فرماتے کہ پانی گھٹانے سے مراد استبراء ہے۔

﴿فِي خِصَالِ الْفِطْرَةِ وَمَا يَتَّبِعُ بِهَا﴾

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّوَابِ، وَإِغْلَاءُ الثَّلْبَةِ، وَالسَّرَاكِ، وَالاسْتِنَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَطْفَارِ، وَغَسْلُ الْبِرَاجِمِ، وَنَفْثُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْقَاصُ الْمَاءِ بِعَنِ الِاسْتِجَاءِ، قَالَ الرَّوَايُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُحَضَّضَةُ" أَقُولُ: هَذِهِ الطَّهَارَاتُ مَقُولَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَدَاوِلَةٌ فِي طَوَائِفِ الْأَهَمِّ الْحَنِيفِيَّةِ، أَشْرَفَتْ لِي قُلُوبُهُمْ، وَدَخَلَتْ فِي صَبِيحِ اعْتِقَادِهِمْ، عَلَيْهَا نِجَاهُهُمْ، وَعَلَيْهَا مَحَاتِهِمْ، عَصْرًا بَعْدَ عَصْرٍ، وَتِلْكَ سَمِيتُ بِالْفِطْرَةِ.

وهذه شعائِرُ الملة الحنيفية، ولا بد لكل ملة من شعائِرِ، يعرفون بها، ويؤخذون عليها، ليكون طاعتها وعصايتها أمراً محسوساً.

وإنما ينبغي أن يجعل من الشعائِرِ: ما كثر رجوعه، وتكرر وقوعه، وكان ظاهراً، وله فوائد

خفة، تفله أذهان الناس أشد قبول.

والجملة في ذلك:

[۱] أن بعض الشؤور الدائمة من جسد الإنسان بفعل فعل الأحداث في بعض الحاطر، وكذا خفة الرأس والسحبة، ونرجع الإنسان في ذلك إلى ما ذكره الأطباء في الشرى والعكة وغيرهما من الأمراض الجلدية: أنها تعود القلب، وتنبه النشاط.

[۲] والسحبة هي الفارقة بين الصغير والكبير، وهي جمال الفحول، وتعام هيانهم، فلا بد من إعفائها، وقصها سنة المجوس، ولبه تغير خلق الله، ولعوق أهل السرد والكبرياء بالرغاع.

[۳] ومن طالت سواربه تعلق الطعام والشراب بها، واجتمع فيها الأوساخ، وهو من سنة المجوس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "خائفوا المشركين: لقنوا السوارب، واغفوا اللحي".

[۴] وفي المضمضة والاستنشق والسواك إزالة المخاط والبخر.

[۵] والغرفة عضو زائد، يجتمع فيها الوسخ، ويمنع الاستبراء من البول، وينقص لذة الجماع.

وهي السوراف: إن المختار يؤسم الله على إبراهيم ودرته، معناه: أن العلوك تحرف عادتهم بأن يؤسموا ما يخصهم من الدواب، لتتبع عن غيرها، والعبيد الذين لا يريدون إعاقاتهم، لذلك جعل المختار يؤسمها عليهم.

وسائر الشعائر يمكن أن يدخلها تغير وتبدل، والمختار لا ينظر في إليه تغير إلا بجهل.

[۶] وانقاص الماء كتابة عن الاستحباب.

ترجمہ: فطرت کی باتیں اور وہ امور جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں: نبی ﷺ فرمایا: "وہ باتیں (ترجمہ اور گندہ چکا) میں کہتا ہوں: یا کیا! ابراہیم میرا سلام سے محفوظ ہیں۔ یعنی استوں کے گروہوں میں داخل ہیں۔ وہ ان کے دلوں میں پادشہی مگی ہیں۔ اور ان کے خالص عقیدے میں داخل ہو گئی ہیں۔ ان پر ان کا جینا اور ان کا مرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ "فطرت" کہلاتی ہیں۔۔۔ اور یہ ملت ابراہیمی کے شعائر ہیں۔ اور ہر ملت کے لئے ایسے شعائر ضروری ہیں جن کے ذریعہ وہ پہچانے جا سکیں۔ اور جن پر ان سے مواخذہ کیا جائے۔ تاکہ اس ملت کی قربان برداری اور تفریق الیکے محسوس چیز بن جائے۔۔۔ اور مناسب یہ ہے کہ شعائر ہی باتیں بنائی جائیں جن کا پایا جائز یا دہو ہو۔ اور جن کا توہر یا دہو ہو۔ اور جو واضح چیز ہو۔ اور اس میں دیر سے فائدے ہوں۔ جس کو لوگوں کے ذہن پر دیر طرح قبول کر لیں۔

اور ان کے بارے میں مختصر اور جامع بات:

(۱) یہ ہے کہ کچھ بول جو انسان کے جسم میں اُچھے والے ہیں، وہ وحوش کا کام کرتے ہیں، اول کے منقطع کرنے میں۔ اور اسی طرح سر اور ڈاڑھی کا پراگندہ ہونا۔ اور چاہئے کہ لوٹے نشان اس سلسلہ میں اس بات کی طرف جو اہل علم نے ذکر کی ہے، یعنی اچھلنے کی بیماری میں اور وحوش میں اور ان دونوں کے علاوہ میں جلدی امراض میں سے کہ وہ دلی کو معلوم کرتے ہیں اور نشاط کو ختم کرتے ہیں۔ (۲) اور ڈاڑھی جی جلدی کرنے والی ہے، چوٹے اور بڑے کے درمیان۔ اور وہ خردوں کا جہاں ہے۔ اور وہ ہر ذاتِ نیت کی تکمیل کرتی ہے۔ پس ضروری ہے اس کا بڑھانا۔ اور اس کا تراشہ جو عیون کا طریقہ ہے۔ اور اس میں اللہ کی عبادت کو بدعنا ہے۔ اور مرد و عورتوں اور بڑے لوگوں کا زلیلوں کے ساتھ ملنا ہے۔ (۳) اور وہ شخص جس کی موٹھیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ کھانا اور چٹا لگتا ہے۔ اور ان میں میل پکیل اٹھتا ہوتا ہے۔ وہ وہ جو عیون کے طریقے میں سے ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: "شرکین کی مخالفت کرو: موٹھیں تراش دو اور ڈاڑھی بڑھاؤ" (۴) اور لکھی کرنے میں اور ناک صاف کرنے میں اور دینت اور گندہ دنی کا ادا ہے۔ (۵) اور قلند (وہ پڑی جو عقد میں کافی جاتی ہے) ایک زائرِ مضر ہے۔ اس میں میل اکٹھا ہوتا ہے۔ اور وہ چٹاب کی صفائی کو روکتی ہے۔ اور جماع کی لذت کو کم کرتی ہے۔ اور قورات میں سے کہ: "عقد کرنا زہرا ہے اور ان کی اول پر اللہ تعالیٰ کی خاص نیکی ہے" اس کا مطلب یہ ہے کہ یادشاہوں کی عادت چوٹی ہے کہ وہ وحشی لگاتے ہیں، ان چوڑوں پر جو ان کے مخصوص ہوتے ہیں۔ تاکہ وہ ان کے علاوہ سے ممتاز ہو جائیں۔ اور (نشان لگاتے ہیں) ان علامتوں پر جن کو آؤ اور کرنا منظور نہیں ہوتا۔ پس اسی طرح عقد کرنا اور ابراہیم پر نیکی بنایا گیا ہے۔ اور دیگر شعائر، جنکس ہے کہ ان میں کچھ تبدیلی اور دھوکہ دہی دخل ہو۔ اور عقد کرنا اس میں تبدیلی اور نیکی ملانی ہے مگر انتہائی پوشل سے۔ (۶) اور پانی کا آٹھنا کنا ہے پانی سے استیفاء کرنے سے۔

لغات: السرجمة: انگلیوں کے جوڑ اور ان کی پوشت۔ جمع سراجم۔۔ النضوی: بر وزن علی، یعنی اچھلنے کی بیماری۔ پت کے فساد کا بول پر لٹا ہوا۔ صفا کے بگاڑ کا جسم پر نمایاں ہونا۔۔ السرجع: کہنے اور ذلیل ٹوک۔ مفرد و لغافہ۔۔ بنسب: نشان۔ داغ۔ جمع مباسم۔

چار اور ششیں جو بابِ طہارت سے ہیں

حدیث — حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "چار ہتھیر رسولوں (بڑے نبیوں) کی سنتوں میں سے ہیں حیا۔۔ اور ایک روایت میں حیا کی جگہ عقد کرنے کا ذکر ہے۔

۔ اور خوشبو لگانا اور مسواک کرنا اور شادی کرنا " (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص ۶۸۲)

تشریح: شاد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ چاروں باتیں بھی باب طہارت سے ہیں حیا تو بے شرعی، نقش کوئی اور برے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اور یہ سب گندگیوں ہیں، جن سے نفس طہارت اور طبیعت کدہ رہتی ہے، پس ان کی ضد طہارت ہے۔ اور خوشبو لگانا ایک فرحت بخش عمل ہے۔ اس سے نفس کو سرور اور تھک کو انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی طہارت کی حقیقت ہے۔ نیز وہ پاکی کی مفت سے بھی خوب آگاہ کرتا ہے۔ جب کسی کے کپڑے گندے اور بدن مینا ہوتا ہے اور کوئی مضر چیز کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے: کپڑے چرکیں ہیں، بدن مینا ہے، کیا مضر لگاؤں؟! معصوم ہوا کہ خوشبو مانتے سوتے ہی مفت طہارت پا دیتی ہے۔ اور نکاح: باطن کو پاک صاف کرتا ہے۔ نفس میں جو غمخوئی کی طرف اشتیاق ہوتا ہے، اور تمار کے سلسلہ میں جو خیالات دماغ میں گھومتے رہتے ہیں، نکاح سے ان کا علاج ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بھی باب طہارت سے ہے اور تندر اور مسواک کا باب طہارت سے ہونا ابھی اور پندرہ نکاح ہے۔

[۱] لَوْلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أربع من سنن المرسلين: الحباء—ويزورى النخائل—

والعطر، والسواك، والنكاح"

أقول: أرى أن هذه كلها من الطهارة. فالحباء ترك الوفاحة والبذاء والفواحش، وهي تلوث النفس وتكدرها: والعطر ينجس سرور النفس ويشترأخها، وينتج على الطهارة تنبها قويا، والنكاح يظفر الباطن من الفوقان إلى النساء، ودوران أحداثه يعمل إلى قضاء هذه الشهوة.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا شمار: "چار چیزیں" میں جتنا ہوں: میرا گمان یہ ہے کہ یہ سب چیزیں طہارت کے تئیں سے ہیں۔ پس حیا بے شرعی اور نقش کوئی اور برے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ امور نفس کو نوٹ اور اس کو کدہ کرتے ہیں۔ اور خوشبو لگانا: نفس کے سرور کو دماغ کے انشراح کو بھارتا ہے۔ اور پاکی سے چرکنا کرتا ہے خوب اچھی طرح سے چرکنا کرتا۔ اور نکاح: باطن کو پاک کرتا ہے جو غمخوئی کی طرف اشتیاق سے اور دماغی باتوں کے دماغ میں گھومنے سے جو اس (مخارج) کی خواہش کو پورا کرنے کی طرف مائل ہیں۔

لغات: (أرى) (معروف) (تکھ سے دیکھنا)۔ (أرى) (بھیل) (دماغ سے دیکھنا یعنی خیال کرنا)۔ (الفوقان: باب نہر کا مصدر ہے ناقا إلى: شائق ہونا۔

مسواک کوٹنگی کے خیال سے ضروری قرار نہیں دیا

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: "اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔" (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۰)

تشریح — حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹنگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو وضو کی طرح مسواک کو بھی نماز کے لئے شرط قرار دیا جاتا۔ کیونکہ بطور انتخاب تو مسواک نامور ہے۔ حدیث میں جو انداز بیان ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس نماز پر ابھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ مثلاً "لَا تَغْتَسِلُ عَمَلِي اَمْتِي لِأَمْرِهِمْ سَاحِرُ الْعِشَاءِ" میں وضو کی تاخیر کے ضروری ہونے کی نفی ہے۔ بطور انتخاب تو تاخیر مہور ہے۔

اس حدیث سے دوسرا انداز کی دوسری حدیثوں سے قیاس و بھی صراحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں پہلی بات احکامات شرعیہ میں کسی چیز کے لایا کر یا نہ لایا کر کا نتیجہ ظاہر ہے۔ یعنی بعض احکام آپ اجتہاد سے آتے ہیں۔ اور کسی کا اجتہاد ہی ہوتا ہے۔ باقی طور پر اگر کسی نے اجتہاد میں چوک ہو جاتی ہے تو حق سے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بات اس حدیث سے اس طرح معلوم ہوتی کہ مسواک کا ضروری ہونا اگر قطعی ہوتا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ دوسری بات احکامات شرعیہ کے پیچھے مقاصد و مصالح کا فرما دینا۔ احکامات پر بھی اس پہ نہیں اپنے گئے۔ اور یہ بات اس صریح ثابت ہوتی کہ مسواک کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے مگر وہ حق اللہ ہے اور امت کی بھی حق احیاء ہے۔ اور ہر وقت تدریج حق اللہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس لئے مسواک کو نماز کے لئے شرط نہیں ٹھہرایا۔

تیسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی کہ تہہ پر یعنی دین میں ساری کراہات کو ٹنگی کو رفع کرنا ایک اصولی شرعی ہے۔ اس کا احکام شریعت میں لحاظ رکھا گیا ہے۔

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم "لولا ان أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أقول: معناه: لولا خوف الحرج نعتك السواك شوطاً للصلاة، كما هو معروف وقدر مهادنا المألوف احاديث كثيرة جداً، وهي دلائل واضحة على أن الاجتهاد الذي صلى الله عليه وسلم مدخله في الحدود الشرعية، وأنها شريطة بالمقاصد، وأن رفع الحرج من الأصول التي ينسب عليها الشارع

ترجمہ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔" میں کہتا ہوں اس کا مطلب: اگر ٹنگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو نماز کے لئے، وضو کی طرح،

شرط قرار دیتا۔ اور تحقیق آئی ہیں اس انداز پر بہت آبی زیادہ حد میں۔ اور وہ واضح دلیل ہیں اس بات کی کہ نبی ﷺ کے اجتہاد کے لئے کچھ دلیل ہے احکامات شرعیہ میں۔ اور اس بات کی کہ احکامات شرعیہ متعلق ہیں مقاصد (معامل) کے ساتھ۔ اور اس بات کی کہ کئی کو دور کرنا ان اصولوں میں سے ہے جن پر احکام کا دار کھایا ہے۔

منہ کے آخری حصہ تک کرتے مسواک کی حکمت

حدیث — حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ مسواک فرما رہے تھے۔ مسواک آپ کے ہاتھ میں تھی اور کہہ رہے تھے: "أُغْ أُغْ" اور انجلیک مسواک آپ کے منہ میں تھی۔ گویا آپ تھے کہ رہے ہیں "رواہ البخاری وغیرہ جامع الاصول ۱۲: ۸"۔
تشریح: مناسب یہ ہے کہ مسواک منہ کے آخری حصہ تک کرے تاکہ گلے اور سینے کا نفہم نکل جائے۔ اور منہ میں خوب اندر تک مسواک کرنے سے منہ میں اور زبان پر جو پھنسیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ گویا آواز صاف اور منہ خوشبودار ہوتا ہے۔

[۲] فَوَلَّى الرَّوَايَ فِي صِفَةِ تَسْوِيكِ صَلَوَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ: أُغْ أُغْ، كَمَا أَنَّهُ يَنْهَوُغْ"

أَقُولُ: يَتَّبِعُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَلْعَقَ بِالسَّوَالِكِ أَفْصَاسَ النِّفَمِ، فَيُخْرِجُ بِلَاغِهِمُ الْحَلَقَ وَالصُّمُورَ وَالْأَمْضِغَاءَ فِي السَّوَالِكِ يُلْعَبُ بِالْفَلَاحِ، وَيُصَلِّي الصُّوْتُ مِنْ عَطْبِ النِّكْبَةِ.

ترجمہ: (۲) نبی ﷺ کے مسواک کرنے کی کیفیت میں راوی کا کہنا کہ: "آپ کہہ رہے تھے أُغْ أُغْ گویا آپ تھے کہ رہے ہیں" میں کہتا ہوں انسان کے لئے مناسب یہ ہے کہ مسواک کو منہ کے آخری حصہ تک۔ پس نکالے دو گلے اور سینے کے نفہم کو۔ اور خوب اندر تک مسواک کرنا عرض فلاخ (پھنسیاں جو منہ اور زبان پر ہوں) کو ختم کرتا ہے۔ اور آواز صاف کرتا ہے۔ اور منہ کو خوشبودار کرتا ہے۔

ہفتہ میں ایک بار نہانے دھونے کی حکمت

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ثابت ولازم ہے ہر مسلمان پر کہ نہائے وہ ہر ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن۔ دھوئے وہ اس میں اپنا سر اور اپنا بدن (مطلقاً) دھوئے۔" (صحیح ابی داؤد ۵۳۹ باب غسل اسوان)

تشریح: ہفتہ میں ایک مرتبہ نہانا ایک مستقل سنت ہے۔ پس جس پر جمعہ نہیں ہے اس کو بھی نہانا چاہئے۔ اور اس سنت کا مقصد میل کچیل کو دور کرنا اور نفس کو صفت طہارت پر چمکانا ہے۔ اور مدینوں میں جو جمعہ کے دن کی اور نماز جمعہ کی تفصیل ملتی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ نماز جمعہ اور غسل میں سے ہر ایک کی دوسری سے تکمیل ہوتی ہے۔ ترمذی جمعہ کی وجہ سے اس دن نہانے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور نہا کر جمعہ ادا کرنے سے نماز جمعہ کو مہرنت حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس تسبیح میں نماز جمعہ کی تعظیم بھی پیش نظر ہے۔

[۱] قولہ حلی علیہ وسلم: "حق علی کل مسلم أن یغتسل فی کل سبعة ایام یوماً، یغسل فیہ جسده ورائہ"

أقول: هذا یدل علی أن الاغتسال فی کل سبعة ایام منة مستقلة، فُرِعت لدفع الأوساخ والأدران، وتنبیه النفس لصفة الطهارة. وإنما وُقت للصلاة الجمعة: لأن کل واحد منهما یُکْمَلُ بالأخر، وفيه تعظیم لصلاة الجمعة.

ترجمہ: (۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "ہر مسلمان پر لازم ہے کہ نہائے وہ ہر سات دنوں میں ایک دن: دھوئے وہ اس میں اپنا بدن اور اپنا سر" میں کہتا ہوں: یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ہفتہ نہانا ایک مستقل سنت ہے (کیونکہ اس حدیث میں جمعہ کے دن کی یا جمعہ کو نماز کی تفصیل نہیں کی گئی) شروء کی گئی ہے یہ سنت میل کچیل دور کرنے کے لئے اور نفس کو صفت طہارت پر پختہ کرنے کے لئے (یعنی نہانا: اسے دھوئے، اس کو بھول نہ جائے) اور جمعہ کی نماز کے لئے اس کی تسبیح (دیگر روایات میں) اس لئے کی گئی ہے کہ ان میں سے ہر ایک مکمل ہوتا ہے دوسرے کے ذریعہ۔ اور اس تسبیح میں نماز جمعہ کی تعظیم ہے۔

☆

☆

☆

پچھنے لگوانے سے اور میت کو نہلانے سے غسل کرنے کی حکمت

حدیث: — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ پلاسٹک جوار چروا دی کہ جس سے نہایا کرتے تھے: جنابت کی وجہ سے اور جمعہ کے دن اور پچھنے لگوانے کی وجہ سے اور میت کو نہلانے کی وجہ سے (رواہ ابوداؤد و ترمذی و مشکوٰۃ الحدیث ص ۴۴)۔
تشریح: پچھنے لگوانے کے بعد نہانے کی دوا چھس ہیں:

۱۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی صحابہ میں نہیں ہے جو مجاہد کے نزدیک ضعیف ہے اور روایات میں ہر ایک شہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ روایت حوالہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی میت کو نہایا۔ ۲۔

مائی وجہ: تنگی کمر سے دربا خون جسم پر نہیں جو رہا ہے۔ اور ہر برجیستہ کا منہ و منہ و شمار ہوتا ہے۔ جس کو کہا جائے تو سارا جسم پاک ہو جائے گا۔

دوسری وجہ: جب تنگی کے ذریعہ خون جو سا جاتا ہے تو جسم کے ہر حصہ سے خون کھینچا جاتا ہے۔ اور جب عمل پورا ہو جاتا ہے تو اس جگہ سے تو خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ جہاں تنگی لگائی گئی تھی۔ مگر اندر اندر خون کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس لئے ایک عضو سے خون کا بند بڑھ گیا نہیں اور نہ لپکا جائے تو خون کا انقباض رک جائے گا۔ اور غرض دوبارہ خون بہنے کا بند پڑنا ہی ہو جائے گا۔ جیسے مٹی نکلنے کے بعد نہ کیر کو احوال یا م کے تو مٹی کی آمد کا سلسلہ رک جاتا ہے اور جی کا چا کو زور دیا اور اس کے چھن پھٹنے لپائی چیز کئے سے اور مٹی کی آمد کا سلسلہ متوقف ہو جاتا ہے۔

اسی طرح میت کو نہلائے کے بعد نہانے کی جگہ دو ٹھیکیاں ہیں

پہلی حکمت: میت کو نہلائے وقت بدن پر چھب نہیں پڑتی ہیں۔ اور وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ اور کہاں کہاں پڑتی ہیں اس کا اندر نہیں۔ اس لئے نہلائے والا نہلائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے۔

دوسری حکمت: جو لوگ میت کو نہلائے کے دھوئی نہیں ہوتے، وہ کسی میت کو نہلائے ہیں تو ان پر خوف اور کھراہٹ جاری ہوتی ہے۔ نہالینے سے یہ حالت بد جاتی ہے اور اس کو منقطع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں شاد صاحب رحمہ اللہ نے اپنا ایک مشاہد بیان کیا ہے کہ آپ ایک بار ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھے جو مسکرات میں مبتلا تھے۔ آپ نے دیکھ کر جلد فرماتے: دھو جو قطع کرنے پر مقرر ہیں وہ حاضرین کی ردعمل کو بھی عجیب طرح سے بکرا کر رہے ہیں۔ یعنی مرنے والا تو مری رہا تھا، حاضرین بھی خوف سے بکرا کر رہے تھے۔ اس وقت شاد صاحب کی کچھ بھی یہ بات آئی کہ میت کو نہلائے سے بھی نہلائے، دھوئی کی روان بکرا کر جاتی ہے۔ ان پر خوف اور کھراہٹ جاری ہوتی ہے۔ پس اس حالت کو بدن ضروری ہے۔ چنانچہ قرع ہو کر نہلائے، اسے لپکا نہیں تو نفس کو ساقط حالت کے برعکس: دوسری حالت یاد آئے گی یعنی وہ مرتد کی حیثیت رکھتا ہو جائے گی۔

[۵] كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجُمُعَةِ،

وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

أَقُولُ: أَمَّا اشْتِجَامَةُ: فَلِأَنَّ الدَّمَ كَثِيرٌ أَمَّا يَنْشُرُ عَلَى الْجَسَدِ، وَيَنْشُرُ غُسْلُ كُلِّ نُقْطَةٍ عَلَى

جَنَّتِهَا، لِأَنَّ الْغُسْلَ بِالْمَلَاظِمِ جَانِبِ الدَّمِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَلَا يَبْقَى فَصْلُ الدَّمِ مِنَ الْعَصَوِ، وَالْعَصَلِ

يُرِيدُ الْمَلَاظِمَ، وَيَمِيعُ انْجِدَانَهُ

وَأَمَّا غُسْلُ الْمَيِّتِ: فَلِأَنَّ الرُّكُشَاشَ يَنْشُرُ فِي الْبَدَنِ، وَجَنَّتُ عَنْهُ مَحْضَرٌ: وَرَأَيْتُ أَنْ

السلامة المُرْتَكِة بقبض الأرواح، لها بكتابة عجيبة في أرواح المضربين، ففهمت أنه لابد من تعير الحالة، إنكبة النفس لمخالفها.

ترجمہ: (۱) کوئی بڑا ہیچ کام چار چیزوں سے نہیں کرتے جسے جذبات سے اور جود کے دن اور چھپے گوانے سے اور مردانہ کوئی لڑنے سے "میں جتنا ہوں، رہا چھپے گوانا" (۱) پس اس لئے کہ خون بہا جسم پر پھیل جاتا ہے۔ اور ہر چیز سے کوئی ایک دم و شو رہتا ہے (۲) اور اس لئے کہ سبکی کے ذریعہ جو خاتون کو کھینچنے والا ہے ہر جہاں سے۔ جس میں نہیں ہوگا خون کا ٹھکانا ایک عضو سے۔ اور نہ یہاں کو بند کرتا ہے اور اس کے انہی اب کو دیتا ہے۔

اور یہ میت کو نہلا (۱) پس اس لئے کہ جھینٹیں پھیل جاتی ہیں بدن میں (۲) اور میں ایک قریب المرگ کے پاس بیٹھا۔ جس میں نے دیکھا کہ وہ فرشتے جو روح کو قبض کرنے پر مقرر ہیں ان کے لئے عجیب خدائیں ہیں جو اس کی روحوں میں۔ جس کو کھولیں اس لئے کہ غروہی ہے اس حالت کو بدلانا تا کہ نفس چوکتا ہو بے اس حالت کے برخلاف حالت سے۔

﴿۱﴾

﴿۲﴾

﴿۳﴾

اسلام قبول کرنے پر نہانے کی حکمت

حدیث ۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب انھوں نے اسلام قبول کیا تو آنحضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی اور بیوی کے چوں سے نہائیں (مشکوٰۃ ص ۴۳۳)

حدیث ۔۔ عکبہؓ کے باوجود نبویؐ میں ضرورت ہے اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہوں تو آپؐ نے ان سے فرمایا کہ "کفر کے زمانہ کے پانی کو اڑاؤ" (ردالمحتار ج ۱ ص ۲۵۶)

تفسیر: اس سے یہ نہانے لگے تھے اور ہمارا کوئی دین میں حکمت یہ ہے کہ جو مسلمان کی جگہ اس کے سامنے یہ بات زیادہ سے زیادہ واضح بنا کر آجائے کہ وہ کفر سے نکل آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ دن مسک کی رو سے امر و مسلم جنابت کی حالت میں نہیں ہے تو نہانے ضروری نہیں۔ نہ بال کوا ضروری ہے۔

۱۶. أقول صلى الله عليه وسلم من أسلم بآل يغسل بقاءه وسقوا وقال الآخر: "أقول غناك شعر الكفر"

أقول: سره أن يغسل عنده الخروج من شيء، أصرخ ما يكون، والله أعلم.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ نے ان شخص کو حکم دیا جو اسلام لایا کہ وہ اپنی اور بیوی کے چوں سے نہائیں۔ اور آپؐ

نے ایک دوسرے شخص سے فرمایا کہ ”کمال تو اپنے سے کفر کے ہال میں کہتا ہوں اس میں حکمت یہ ہے کہ مثل ہوا محسوس طور پر پلایا جائے اس کے نزدیک ایک چیز سے نکلنا زیادہ سے زیادہ واضح طور پر جو ممکن ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

☆

☆

☆

باب — ۱۳

پانی کے احکام

رُکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور نہانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی بزرگ پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں، جو بہتا نہیں ہے۔ پھر نہانے وہ اس میں“ (مشعل علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۴۷۴)

حدیث — اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ”تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ نہانے اور نہ چہلہ وہ چنبی ہوا لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا پھر کس طرح نہانے؟ آپ نے فرمایا: ”اس میں سے کسی طرح پانی لے“ (مجموعہ، مشکوٰۃ حدیث ۴۷۴)

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ (ابو مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۴۷۵)

تشریح: شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلی حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی بھی ممانعت ہے اور نہانے کی بھی۔ اور یہ حدیث اس حدیث کی طرح ہے جس میں آیا ہے کہ ”نہ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہانے اور نہ چہلہ چارہ ہوں وہ پانچ گناہ کے لئے کھولنے والے ہوں وہ اپنی شرمگاہوں کو، پائیں کر رہے ہوں وہ آپس میں، آپس بیٹھ اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۴) یعنی ایک دوسرے کا ستر دیکھنا اور نگے ہونے کی حالت میں آپس میں باتیں کرنا، دونوں باتیں کر رہے اور باہر غصہ الٹی ہیں — نیز اس کی وضاحت دوسری اور تیسری روایت سے ہوتی ہے۔ دوسری میں صرف نہانے کی ممانعت ہے اور تیسری میں صرف پیشاب کرنے کی ممانعت ہے۔ پس علوم ہوا کہ یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔

فائدہ: مسئلہ کی رو سے تو شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات صحیح ہے۔ مگر آپ نے پہلی حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے، وہ غور و طلب ہے۔ کیونکہ اس حدیث کا مقصد استبراء کا اظہار ہے کہ عقلمند سے یہ بات بعید ہے کہ پہلے وہ اس پانی میں

پیشاب کرے، پھر اسی سے نہائے (مظاہر حق) یا مقصد پیشاب کرنے کے قصاص کی طرف، نہی و مستحبہ کرے کہ اگر بھی تو وہ اس میں پیشاب کر رہا ہے مگر بہت ممکن ہے کہ آگے اس کو اسی سے نہانا پڑے۔ حدیث میں جو اعتقاد مسلم ہے وہ اس مطلب کا واضح قرینہ ہے اور فعل مضارع بمعنی استقبال ہے (فائدہ تمام ہوا)

اور یہ پیشاب کرنے اور نہانے کی ممانعت کی ۱۱ جہیں ہیں:

پہلی جہ: یہ ہے کہ وہ پانی وہ حال سے خالی نہیں۔ یا تو قلیل ہوگا تو وہ اسی وقت نہا پاک ہو جائے گا۔ یا کثیر ہوگا تو یہ حرکتیں نہا پاک کا باعث نہیں بنیں گی، یا یہی طور کہ دوسرے لوگ بھی وہاں کے دیکھا دیکھی یہی حرکتیں کرتے لگیں گے۔ پس رفت رفت پانی نہا پاک ہو جائے گا۔ غرض یہ ممانعت پانی کو نہا پاک ہونے سے بچانے کے لئے ہے (اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی صورت میں ممانعت کی وجہ پانی کو نہا پاک ہونے سے بچاؤ ہو، اور دوسری صورت میں پالی کو ظیف رکھنا ہو)

دوسری جہ: یہ ہے کہ پانی میں پیشاب کرنا یا نہانا لوگوں کے لئے ضرور مہال ہے۔ جس سے حدیث بخبر اس حدیث کے ہے، جس میں فرمایا ہے کہ: ”دو باعث لعنت چیزوں سے بچو“ (مسئلہ حدیث ۳۲۹) کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا یا نہانا بھی باعث لعنت امر ہے۔ یہ پانی سب لوگوں کے لئے ہے۔ پس جو یہ حرکت کرے گا اس پر لوگ پہنکا رہیں گے۔

مسئلہ: اگر پانی بہت زیادہ ہو یا جاری ہو تو اس میں نہانا جائز ہے۔ اور اس میں پیشاب کرنے کی بھی نجاست ہے۔ مگر احتراز بہر حال اولیٰ ہے۔

﴿احکام الجبہ﴾

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبول أحدكم في السماء الدائم الذي لا يخزي، ثم يمتسل فيه" أقول: معناه: النهي عن كن واحد من البول في السماء، وأفضل فيه، مثل حديث: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاجفين عن هورتهما، يتحدثان، لأن الله ينفث على ذلك". ويبين ذلك رواية السهي عن البول في السماء فقط، ورواية أخرى في السهي عن الاغتسال فقط

والحكمة: أن كل واحد منهما لا يغسل من أحد أمرين: إما أن يغسل الماء بالفعل، أو يغضى إلى الغبير، بأن يراه الناس بفعل، فيتعافوا، وهو بمنزلة اللأجين. اللهم إلا أن يكون الماء مشهوراً أو جارياً، والعفاف أفضل كل حال.

ترجمہ: پانی کے احکام (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”ہر گز چٹاب نہ کرے قریم سے کوئی بیٹہ ریت والے پانی میں جو بہتا نہیں ہے، بلکہ نہایت اوس میں“ میں کہتا ہوں: اس کا مطلب: اور نکال ہے ہر ایک سے پانی میں چٹاب کرنے سے اور اس میں نہانے سے، جیسے حدیث: ”میں نے دیکھی دو آدمی، ہمارے ہوں، وہ پہ ٹھانڈے کے لئے کھولے والے ہوں وہ اپنی ٹھنڈا ہوں کو، آئیں میں دیکھ کر رہے ہوں وہ ہیں جیسے جیک اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دیتے ہیں اس سے“ اور اس کی وضاحت کرتی ہے پانی میں صرف چٹاب کرنے کی ممانعت کی روایت: اور ایک دوسری روایت: صرف نہانے کی ممانعت کی۔

اور حکمت (۲) یہ ہے کہ دروں میں سے ہر ایک: دو باتوں میں سے ایک بات سے ظالم نہیں یا تو یہ کہ میں دیکھ دو پانی کو اسی وقت، یا قطعاً ہوگا وہ تھوڑی طرف، وہاں طور کہ: کہیں گے اس کو لوگ یہ کام نہ کرتا ہوں میں پہ پہے کرنے لگیں گے وہ یہ کام (۲) اور وہ محض زبردستی کرنے والی چیزوں کے ہے۔ اے اللہ! اگر یہ کہ وہ پانی بہت ہی زیادہ یا بہت ادا۔ اور چٹا کر حیا میں بہتر ہے۔

لَقَدْ تَسْتَعِينُ (اے مظلوم!) بہت زیادہ استعین فی العلمیٰ و العالیٰ۔ سبحانک یا عظیم! عظیم! عظیم! عظیم! عظیم!

۱۔ مستعمل پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں

اگر وضو کرنے والے اور غسل کرنے والے کے بدن پر کوئی قسمی نجاست نہ ہو جو پانی وضو یا غسل میں استعمال کیا گیا ہے، وہ نجاست جو اس کے لئے مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور وہ پاک ہے جو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں۔ پس اس سے دوہرہ وضو، اور غسل درست نہیں۔ اگر سب سے کوئی صریح حدیث نہیں ہے، شہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”انہا جہاں میں کوئی بھی مستعمل پانی کو طہارت میں استعمال نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ حُرک و مجرور کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی محل پر پانی دیا جتنی دیا۔ اور اس کو وضو میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بارے میں صرف کچھ اشارہ بھی نہیں فرمایا۔“ لہذا اس میں کوئی شک کیا بات نہیں کہ اسی لئے پاک ہے، پس اس کے چھینے پکڑنے وغیرہ پر پوری تو دودھ پاک نہیں ہوگا۔

(۲) وَاَمَّا لِمَاءِ الْمَسْتَعْمِلِ فَلَا كَلَامَ أَحَدٍ مِنْ ضَوَائِفِ الْمَنَسِّ بِسَعْنِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَكَانَ

كَالْمَهْجُورِ الْمَطْرُودِ، فَانْقَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ طَاهِرٌ.

ترجمہ: (۲) اور، مستعمل پانی پھر نہیں استعمل کیا کرتا تھا اس کو لوگوں کی جماعتوں میں سے کوئی طہارت میں۔

اور قمار و چھوڑی ہوئی ڈھکڑی ہوئی چیز کی طرح۔ پس پانی دکھا اس کو یہی سنتیجیم نے اس حالت پر جو تھی لوگوں کے نزدیک۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاک ہے۔

حدیث قلین کا مطلب

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اس پانی کے بارے میں دریافت کیا گیا جو استنجہ یا پاؤں میں ہوتا ہے، اور اس پر طوہت ہو بہت چار پائے اور رونے آتے ہیں یعنی وہ اگر اس میں سے پیئے ہیں اور وہاں چشمہ وغیرہ نہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "جب پانی دو ملے ہو جائے تو وہ پانی کو نہیں اٹھاتا" یعنی ناپاک نہیں ہوتا (مشکوۃ حدیث نمبر ۷۰۷۰ باب البیاد)

تشریح: حضرت شامی صاحب رحمہ اللہ کی بات شروں کرنے سے پہلے تمہارا تمہارا عرض تھا: پہلی بات: ظاہر یہ (ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے یعنی غیر متقدمین) کہتے ہیں کہ پانی میں نہاست کے کرنے سے پانی مطلقاً ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی خواہ دری ہو یا ٹھہرا ہوا۔ اور کدو، گدھ، دیوانہ، اور خواہ رنگ، لالہ، سبز، ہلے پالے، ہلے۔ پانی کی ذات پاک ہے۔ وہ ناپاک نہیں ہو سکتی۔ معصوم نہیں ان کے نزدیک چشمہ کیوں ناپاک ہے۔ وہ بھی تو اصل میں پانی ہے!۱۹

اور تمام محدثین فقہاء کہتے ہیں کہ اگر پانی کثیر ہے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ اگر پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو ناپاک ہو جائے گا اور اگر پانی تھوڑا ہے تو ناپاک ہو جائے گا۔ اگر چہ اس کا کوئی وصف نہ بدلے، مگر اگر بعد میں قبل و کثیر کی تحدید میں اختلاف ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ناپاک کرنے سے پانی کا کوئی وصف نہ بدلے تو وہ کثیر ہے۔ اور اگر کوئی وصف بدل جائے تو وہ قلیل ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک قلین کی مقدار کثیر ہے، اور اس سے کم قلیل ہے۔ اور احناف کے نزدیک اگر پانی کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ ایک طرف کے پلانے سے دوسری طرف کا پانی نہیں ہوتا تو وہ کثیر ہے۔ اور اس سے کم ہے تو قلیل ہے۔ مگر بعد میں اس کی تحدید و ردود سے کی گئی۔ یعنی یہ اصل نہ سب نہیں ہے۔ بلکہ مذہب کی تفصیل و تقدیر ہے۔

دوسری بات: امام مالک رحمہ اللہ نے قلین کی حد بٹ کو نہیں لیا۔ ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس اعتبار سے شاذ بھی ہے کہ بہت بعد میں ظاہر ہوئی ہے۔ صحابہ و تابعین کے دور میں یہ حدیث معروف نہیں تھی۔ حالانکہ محدثین کے خیال کے مطابق یہ حدیث برحق اور فرض کے پانی سے متعلق ہے، جو ایک عامہ اور درود مسئلہ ہے مگر یہ حدیث

گفتی کہوں رہی؟ — اور اعتراف کے نزدیک یہ حدیث اسکی ضمیمہ نہیں ہے کہ قابل اعتدال ہو مگر یہ حدیث برحق، کمزور اور کھنڈوں کے پانی سے مشعل نہیں ہے۔ بلکہ جیسے جوئے پانی سے متعلق ہے یعنی جنگلات میں جو خشے اور آبشار میں پیراں سے اس حدیث کا متعلق ہے۔ حدیث کے ثبوت اور رد میں اس کی صراحت ہے کہ ان پانیوں پر ان میں لوگوں کے جو نور پینے کے لئے پہنچتے ہیں، اور رات میں جنگلی کے درندے وارد ہوتے ہیں۔ اور سوال جواب میں لایا ہوا ہے۔ یہاں صلیع الماء میں الف ام مبدی ہے۔ اور آپ صلی علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ پانی ہندوئی صلیع ہوتا ہوا دیکھتے ہو جائے (صلیع کا یہی مفہوم ہے) اور پہلے گئے تو اس میں جوہر پانی (لوہ پیشاب وغیرہ) کر کے کی دو پانی کے بہاؤ کے ساتھ یہ جانے گی۔ پانی کی سطح پر نہیں ٹھہرے گی (پانی کو سر پر نہ اٹھائے گا یہی مطلب ہے) اور جب ناپاکی کرتے ہی یہ گئی تو اس پیشاب اور آبشار کا پانی ناپاک نہ ہو گا۔ اور چونکہ چشموں اور آبشاروں کا مس بہت کم لوگ دریافت کرتے ہیں اس لئے یہ حدیث عرصہ تک غلطی رہی۔ پھر جب تدوین حدیث کا دور آیا تو یہ حدیث عام و خاص کے سامنے آئی۔

اور محدثین کو مر (خوشی اور حیرت) نے اس حدیث کا مصدق برحق اور کھنڈوں کے پانی کو کہا ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے انہی کی رائے کے مطابق حدیث کی ثبوت کی ہے۔

تیسری بات اختلاف صرف پانی کے پھیلاؤ کا اعتبار کرتے ہیں۔ مقدمہ کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور احناف نے ظہن و کثیر پانی کے درمیان حداصل نہ پر نظر تیسری روایت کو لایا ہے۔ امام علی بن ابی حمزہ نے ثبوت مولیٰ قمار کے پہلے باب میں، شروع ہی کی میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ ایک طالب میں مردار پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی علیہ وسلم نے دوسری جانب سے پانی استعمال کرنے کا حکم دیا۔ علامہ ازہر مشکوٰۃ شریف میں بھی انھوں کے سلسلہ میں دو روایتیں ہیں (حدیث ۲۹۱۸) سب حنفی کے متصل ہیں۔ اور شافعی اور حنبلی پانی کی مقدار کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور پھیلاؤ کا بھی۔ دو نقلے جی جی پانی منکھیں جی ۵۰۰ مثل یعنی ۵۰۰ گلوں پانی ان کے نزدیک وہ کثیر ہے۔ اور چاروں طرف سے ۱۰۰ گلوں پانی ان کے نزدیک خوش کا روئی اور ہے۔

ان تین ضروری باتوں کے بعد حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی وہ مشکوں کی مقدار ہو تو اس میں وضو اور غسل کرنے سے پاؤں میں ناپاکی کرنے سے وہ معصوم گند کی نہیں افہام یعنی آپ کہ نہیں ہو گا اگرچہ واقعی طور پر گند و مہلوم ہو اور لوگ صرف عادت میں اس کو گند تصور کریں۔ جو شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ البتہ اگر اس میں ناپاکی آئی ہو جائے

۱۔ ایک روایت میں دو مشکے، تھما تھکے آئے ایک روایت میں چاروں مشکے آئے یہ کہ خود سائل کے حلق میں پائے جا۱۰۔

چندوں اور بیٹوں کے گھونے سے ہونے کی وجہ سے ۱۱۔

کہ پانی میں تبدیلی آجائے اور ناپاکی کیفیت یا کیفیت کے اعتبار سے زیادہ ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسا پانی صحت کا مصدق نہیں ہے۔ کیت یعنی مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہو جائے جیسے ٹیکہ کو غیر مستحسن پانی میں سوا کو مستعمل پانی مل جائے۔ اور کیفیت یعنی پانی کا وصف بدل جائے۔ جاتے ہی سست مقدار میں کہو۔

تغییر جو لوگ حوض سے دھوکہ کرتے ہیں، وہ یہ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ کئی بھی حوض میں ڈالتے ہیں۔ تاکہ بھی اسی میں صاف کرتے ہیں۔ اور بیڑوں کا نیل بھی اسی میں گرتے ہیں۔ اور کبھی جانا ہے تو کہتے ہیں کہ حوض کا پانی پاک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے پانی پاک نہیں ہوتا، مگر گندہ تو ہو گا ہے۔ اسی لئے یہ طریقہ مناسب نہیں۔ اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ عام طور پر حوض کے ساتھ مال یا جانور جاتی ہے۔ اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ واللہ اعلم!

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خطاً".

أقول: معناه: لم يحمل جثا معنوية إنما يحكم به الشرع، دون العرف والعادة، فإذا تغير

أحد أو صالفة بالنجاسة، وفحشت الحاسة كعأو كبدًا، فليس مما ذكر

ترجمہ: (۳) آنحضرتؐ کو ارشاد ہوا کہ جب پانی دو مشکوں کو پہنچے ہو تو وہ گندمی کو نہیں اٹھاتا۔ میں کہتا ہوں: اس کا مطلب یہ ہے معنی گندمی کو نہیں اٹھاتا۔ اس کے بارے میں شریعت ہی فیصلہ کرتی ہے، نہ کہ عرف و عادت۔
—
میں جب بدل جائے اس کے اوصاف میں سے کوئی نصف ناپ کی کمی جیسے دواؤں زیادہ ہو جائے یا کیا کمیت یا کیفیت کے اعتبار سے جو نقصان سے وہاں میں سے جو نقصان مٹا۔

☆

☆

قلعہ میں کونسل اور کچھ بیانی کے درمیان حد فاصل کیوں مقرر کیا؟

قلیوں اکثر پانی کے درمیان روہنوں کو مدافعت ایک ایک ایسی اہم ہجڑ سے مسترد کیا ہے جس کو مانے دینے پر وہ نہیں رہے۔ یہ تجھ پر نہ ہونے کی بات اور انکل چوکا فیصلہ نہیں ہے۔ پوری غرض شریعت نے جو دیگر مقدمات میں متعین کی ہیں ان کی بھی کوئی اہم وجہ ہوتی ہے۔ مثلاً جانکی کا گندہ پ: ۳۰۲ اہم مسترد کیا ہے تو اس کی وجہ ہے (نہجے مرزا ابراہیم ۲: ۲۱۴)

اور اس کی تھیں۔ یہ ہے کہ پانی کی ریشمیں ہیں: ایک شمع (پانی کا سرچشمہ) اور دوسری برتن: شمع: کنوئیں اور شمع ہیں۔ اور سب کے کما لے کھڑے ان کے ساتھ ملتی ہیں۔ اور برتن جزے کی شمعیں، مٹکے، گن، نب اور جھاگل ہیں۔ اور دونوں میں تین وجود سے فرق ہے

سہلی جو: ہانی کا صبیح انگریز کا جو چائے تو لوگوں کو ضرور پہنچتا ہے اور ان کا بیانیہ نکلنے سے بہت بری لگتی ہے

[illegible]

تیسری جہانگیر میں یانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سی کاپیاں تو اس میں اثر انداز نہیں ہوتیں۔ اور تیسری کا یانی کم ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں کاپی کی اثر انداز ہوتی ہے۔

موضوع مذکور، وجود سے ضروری ہے کہ منبع کا ضرر برتنوں کے ختم سے مختلف ہو۔ یہ منبع میں وہ مہارت دی جائے جو برتنوں میں نہیں ملی پاتی۔

اور شعلوں اور برقوں میں حد فاصل بنے گی یہ حقیقت صرف دو نظریوں میں ہے۔ اس لئے کہ کڑوں اور جھٹکوں کا پانی وہ جھٹکوں سے یقیناً آئندہ نہیں رہے گا اور جس پر ساقی ٹانے یا کھدے میں اس سے کم پانی ہوتا ہے اور جھٹکوں اور کڑوں کا نہیں کہا جاتا۔ بلکہ اس کا چھوٹا کھد کھینچے ہیں۔ ————— وہ پانی کے برقوں میں سب سے زیادہ برقی ہوگا ہے۔ اس سے زیادہ برقی عملوں کے بعد شراب میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور کھدے سب ایکساں نہیں ہوتے۔ کوئی مکان یا بوتل ہے جو چھوٹے اور بڑے کھد کے برابر ہوتا ہے کوئی حوالے کے یہ ہے اور نہ ملے ہوئے دو نظریوں کے برابر۔ اگر کوئی یہ سوچا جھٹکے دو نظریوں کے برابر نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ انکے ایکساں کی حد میں نہیں ہوتا۔ ————— بطور پرہیز نہیں چھینتے اور جس سے کم پانی کی فاصلے میں نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جھٹکوں کو اکثر قبیلہ کے درمیان حد فاصل بنایا ہے۔

خاصہ یہ ہے کہ پانی کی اہمیت انسان کی ہی جتنی میں جانے سمجھنا شروع کی گئی ہے۔ اور جس کی کمی، جس میں
میں نقص ہے، اور جو نقص پانی ہے۔ اول میں اس کی کمی ہے۔ عالمی سطح پر اس کی کمی

فائدہ: اب جو ننگے پائی کسی سمور زمین میں جوتہ دوڑھو، سات یا ستر گھنٹہ اور پانی یا ستر چوڑا ہوتا ہے۔
(مذکورہ سات یا ستر گھنٹہ اور ایک یا ستر گھنٹہ کا موازنہ) اور یہ (شوائبی اور جوتہ) کے لئے ایک (مذکورہ) ہے۔

فائدہ فراہم کرنے والے پالیسی تھریٹس کے بارے میں کوئی بھی رپورٹ نہیں ہے۔

آئی ملاقات ہو! یہ اتنی پی پی ہے۔ یہیں ادھر ہاتھ جو تھوڑے بار سے بچھڑے یہ کہ قلعہ کی حد ریشہ لومہ گیا۔ مان یا چاہئے۔
 فائدہ دے گا! احمد اور شرف کے موم کو انجلی میں بوجھا چاہئے۔ شریعت نے جو بھی مقدار مشعشع کی ہے وہ ایک ایسی
 شہادت ہے کہ اس زمانے اخیر میں، شمس اور مقدار اس کے اوپر اور ان کی صورت میں شمس۔

نوٹ: یہ قوس فائدے شاد صاحب رحمہ اللہ کی عبارت میں موجود ہیں۔ البتہ پہلا فائدہ درجی کام میں آگیا ہے۔
 ملحوظ رکھئے یہ بات جان کی جا چکی ہے کہ اس طرف غدرِ ظہیم کی روایت سے ماٹے کثیر کی تحدید کرتے ہیں۔ اور
 تاہم یہ سبے قائل نہیں۔ اور مقالات کے کوڑاں میں بہت تو سچی مقہورائے ہیں۔ نیز ظہیم کی روایت سے
 باری سے متعلق ہے۔ پھر اس سے تجھ پہ کیسے ممکن ہے!!

[۴] واما جعل الفليس حدا فاصلا بين الكبير والفتيل لأمر ضروري لأنه منه، وليس تحكما
 ولا جبراً، وكذا سائر المقادير الشرعية.

وذلك أن لعمري محقق معدن وأرباب أم المعدن والآخر والحيون، ويلحق بها الأودية،
 وأما الأودية فالفرع، والقلل، والنفثان، والمخاض، والإعوق، وكما المعدن يقتضرون
 شحمه، وبه من الحرج في راحه، واما الأودية، فتعلا في كل يوم، ولا حرج في إزالتها،
 والمعدن: ليس بها غطاء، ولا يمكن سترها من زوال الغراب وزوال الساع، واما الأودية،
 فليس في بعضها وحفظها كثير حرج، اللهم إلا من الضوايف والظوائف، والمعدن كثير
 عرب، لا يستر فيه كثير من النجاسات، بحال الأودية، فوجب أن يكون حكم المعدن غير
 حكم الأودية، وأن يؤخص في المعدن ما لا يؤخص في الأودية.

ولا يصلح فارقا بين حد المعدن وحد الأودية إلا القلة، لأن ما، البئر وليس لا يكثر أقل
 من الفليس البئر، وكل ما دون الفليس من الأودية لا يسي حرجاً ولا حجة، وبما يقال أن
 خبيرة، وإذا كان قدر فليس في مس من الأرض يكون غائباً سعة أشتار في حصة أشتار،
 وذلك أدنى المجرى.

وحد أعلى الأودية القلة، ولا يعرف على منها عندهم أنه، وبنت القلل سواء، فقله
 عندهم تكون قلل، ونصفها، قلل، ورية، وغلة، وثلث، ولا تعرف قلل تكون كقلل، فهذا حد لا
 تبليغ الأودية، ولا ينزل منه المعدن، فصر حد فاصلا بين الكبير والفتيل.

ومن لم يقل بالفليس، فخطأ إلى منليهما في صسط الماء الكثير، كما مالكية، أو الرخصة في
 أثار الغسلات من سحر أثار الإبل، فمن هنا يعني أن يعرف الإنسان أمر الحدود الشرعية،
 فإنها تارة على وجه ضروري، لا يحدون منه مد، ولا يجوز العقل غيرها.

ترجمہ (۴) اور دوئے کی مدافعت کے لئے میں کثیر فليس کے درمیان ایسا ایسے ضروری امر کی حد سے جس

کو اختیار ہے۔

سے کوئی چارہ نہیں۔ اور نہیں ہے وہ زبردستی کی اجازت اور نہ انکل بچہ کا تیر۔ اور اسی طرح دیگر مقام پر شریعہ (شریعت کے مقررہ کئے ہوئے انداز سے) ہیں۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی کے لئے وہ نہیں ہیں سعد بن (شیخ) اور برتن۔ رہا طبع تو وہ کوئی اور جیسے ہیں۔ اور برساتی تالے کھدے ان کے ساتھ ملائے جائیں گے۔ اور ہے برتن تو وہ شیش اور مٹکے اور گن اور لب اور چھانگل ہیں۔ (۱) اور لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے مٹیوں کے ٹپاک ہونے سے۔ اور گلی برداشت کرتے ہیں وہ اس کا پانی کھینچتے ہیں۔ اور ہے برتن: تو وہ وزانہ لہرے جاتے ہیں۔ اور کوئی پریشانی نہیں ہے ان کا پانی بہانے میں سے۔ (۲) اور شیخ: نہیں ہے اس کے لئے سر پوش۔ اور جس شخص ہے اس کو چھپانا جانوروں کی لید کو برادر دعوں کے مزاج والے۔ ہے۔ اور رہے برتن: جس نہیں ہے ان کے وہاں گئے ہیں اور ان کی حفاظت میں کوئی پریشانی۔ اے اللہ! مگر ہر وقت آنے جانے والے لوگوں اور جانوروں سے۔ (۳) اور شیخ میں بہت ہی زیادہ پانی ہوتا ہے۔ اس میں اثر انداز نہیں ہوتی بہت سی ناپائیدار اور عطف برتنوں کے۔ پس ضروری ہے کہ شیخ کا حکم برتنوں کے حکم کے علاوہ ہو۔ اور یہ (ضروری ہے) کہ اجازت دی جائے طبع میں اس بات کی جس کی اجازت نہیں دی جاتی برتنوں میں۔

اور نہیں صلاصیت رکھتے شیخ اور برتنوں کی حدوں کے درمیان فاصلہ بننے کی کجروہ مٹکے۔ اس لئے کہ کنوئیں اور چشمہ کا پانی یقیناً دو مشکوں سے کم نہیں ہوتا۔ اور جردہ چڑ جوہ و مشکوں سے کم ہے برساتی تالوں کھدوں میں سے نہیں کہلاتی وہ حوض اور گڑھا۔ اور اسے صرف چھپا کھنڈی کہا جاتا ہے۔ اور جب دو مشکوں کی مقدار اسی سوارز زمین میں ہو تو وہ مومنات ہشت مغروب پانچ ہشت ہوتی ہے۔ اور یہ حوض کا ادنیٰ درجہ ہے (یہ پہلا فائدہ ہے)

اور پانی کے برتنوں میں سب سے بڑا برتن منکا تھا۔ اس سے بڑا برتن عربوں کے نزدیک معروف نہیں تھا۔ اور منکے یکساں ہیں۔ جس کوئی منکا تو عربوں کے نزدیک اڑھ مٹکے کے بقدر ہوتا تھا، اور کوئی سوا مٹکے کے بقدر اور کوئی پانچ دو مشکوں کے بقدر۔ اور نہیں معروف تھا کوئی منکا جردہ مشکوں کے بقدر ہو۔ پس یہ (دو مٹکے) ایک ایسی حد ہیں جس تک برتن نہیں پہنچتے۔ اور جس سے منع نیچے نہیں اترتے۔ پس وہ حد حاصل پانی کی عقل و کفر کے درمیان۔

اور جو شخص عقلیں کا قائل نہیں ہے، مجبور ہوتا ہے وہ عقلیں کے مانند کی طرف، اکثر کو مضبوط کرنے میں۔ جیسے بالکیر یا اجازت اپنے کی طرف بظلمات کے کوکڑوں میں انہوں کی چٹکناں بھی چیزوں سے (یہ دوسرا فائدہ ہے)۔ پس یہاں سے مناسب ہے کہ آدمی پہچانے حد و شریعہ کے معاملہ کو۔ پس چٹک دو اترنے والی ہیں ایک انکی ضروری حد پر جس سے کوئی چارہ نہیں۔ اور نہیں جائز قرار دیتی عقل اس کے علاوہ کو (یہ تیسرا فائدہ ہے)

فصل صبیح تمام شخصوں میں کافرا لکھی ہے۔ مگر یہ بہت قلم مضبوط ہوتی ہے۔ صحیح کا لکھنا ہے۔

حدیث پیر بھاء کا مطلب

حدیث — حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے جو کہا گیا: ”یا رسول اللہ! کیا ہم پیر بھاء سے وضو کریں اور انہیں کہ وہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں جیل کے چھترے، کنوئیں کا گوشت اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیگم (پیر بھاء کا) پانی پاک ہے۔ اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔“ (مسکوٰۃ حدیث ۴۷۸)

حدیث — حضرت انس عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی کسی بیوی نے ایک بڑے پالے سے غسل کیا۔ پھر آپ ﷺ نے اس سے وضو کرنا چاہا تو بیوی صاحبہ نے عرض کیا کہ میں جتنی بھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیگم پانی جتنی نہیں ہوتا۔“ (مسکوٰۃ حدیث ۴۷۷)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بحالت جنابت آنحضرت ﷺ سے ملاقات کی۔ آپ ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ آپ ﷺ کے ساتھ چلنے رہے۔ جب آپ ﷺ کسی جگہ تشریف فرما ہوئے تو وہ کھٹک گئے۔ اپنے ذریعے میں گئے، اہلے اور حاضر خدمت ہوئے، آپ ﷺ ابھی تک تشریف لے رہے تھے۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا: ”کہاں چلے گئے تھے؟“ انھوں نے صورت حال عرض کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیگم مؤمن ناپاک نہیں ہوتا۔“ (مسکوٰۃ حدیث ۴۷۱)

حدیث — حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفد ثقیف کو مسجد نبوی میں اسرار دیا تاکہ ان کے دل ٹپکیں۔ آپ ﷺ سے اس سلسلہ میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کو مسجد میں پھیرا ہے! آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیگم زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ ناپاک انسان ہی ہوتا ہے۔“ (سنن بیہقی ۴۴۵۲)

نوٹ: البدن لا ینجس کے لفظ سے حدیث یا نہیں پڑتی۔ اور سرسری نکاح میں لی بھی نہیں۔

تشریح بھاء: ایک عورت کا نام ہے۔ یہ عورت اسلام سے پہلے گزری ہے۔ اس نے مدینہ منورہ میں ایک کنواں بنایا تھا۔ جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ تک موجود تھا۔ اس کنویں سے آپ ﷺ کے استعمال کے لئے پانی لایا جاتا تھا۔ اور لوگ بھی اس کا پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ کنواں مدینہ کے ڈھلان میں واقع تھا۔ برسات میں شہر کا پانی اس پر سے گذرتا تھا۔ اور شہر کا سارا کوڑا اس میں گرتا تھا۔ برسات کے بعد اس سے پانچ باغات کی سیرابی شروع ہوتی تھی۔ جب کنویں کا پانی سارا نکل جاتا تھا تو اس کا پانی لوگ استعمال کرنے لگتے تھے۔ اس کے بارے میں پہلی حدیث میں دریافت کیا گیا ہے۔ اور آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔

حدیث پیر بھاء کو مالکیہ اور حنفیہ نے لیا ہے۔ وہ السقاء میں اُنی استغفری مانتے ہیں یعنی دنیا کا ہر پانی پاک

ہے۔ البتہ بالیہ اس حدیث کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ملاتے ہیں۔ اور اس کو اسناد و قرار دیتے ہیں کہ اُمر پانی کا کوئی وصف بدل چکے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اولاد، مدنی حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے (حدیث نمبر ۵۰۹) اصحاب کو اُمر اس کو بھی لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک راوی رضی اللہ عنہ بن سعد ضعیف ہے۔

اور مصور کے نزدیک حدیث پر بخلاف اہل استغراق نہیں ہے، بلکہ عہدی ہے۔ وریار شام صرف میر بھانہ کے پانی سے متعلق ہے، تمام پانی کے بارے میں نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مذکور تمام حدیثوں میں منقسم کیا۔ تہ کی لٹی ہے۔ جو حال یا مقامی قرآن سے سمجھ میں آتی ہے۔ پس:

۱۔ پانی ناپاک نہیں ہوتا یعنی منع (مردہ شدہ) اس ناپاک کی مر جائے، اور وہ نکال دی جائے، اور پانی کو کوئی وصف نہ بدلے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

۲۔ ہر ناپاک نہیں ہوتا تہی بن و عوڑال جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے (یہ حدیث میں ملی)

۳۔ زمین ناپاک نہیں ہوتی لہٰذا اس پر بارش یا عوب پڑے یا اس کو کھڑے سے رگڑ دیں، اور نہ پانی کا اثر بالکھیراں ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ (یہ مطلب یہی حدیث کے خلاف ہے)

۴۔ پانی نہیں نہیں ہوتا یعنی جتنی سے نبوئے کے بعد برتن میں بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہے۔

۵۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا یعنی جیسا کہ جبرہ رضی اللہ عنہ سمجھ رہے ہیں، یہاں ناپاک نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ نہ ہو، تو بھی نہ کر سکے اور نہ کسی کے ساتھ نہ ہو سکے۔

۶۔ زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ نہ ہی ناپاک ہونے سے یعنی شرک کے عقیدے کی گندگی اس کی ذات تک نہ پھیلے۔ زمین پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

نوٹ: ۱۔ شارح کا خلاف ہے۔ آئے فرماتے ہیں

سوچئے کیا یہ بات قابل تصور ہے کہ بھلا نہ نامی کنویں میں مذکورہ ناپاکیاں چری رہتی ہوں، اور لوگ پانی استعمال کرتے ہوں، اگر نہیں! بلکہ صورتِ حوالہ یہ تھی کہ مذکورہ ناپاکیاں بلا اور وہ اس کنویں میں پڑتی تھیں۔ ان کو اس میں کوئی اثر نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم اپنے زمانہ کے کنویں میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر وہ ناپاکیاں نکال دی جاتی تھیں۔ اور اس کا پانی استعمال کیا جاتا تھا۔

پھر جب اس کا زمانہ آیا تو لوگوں نے اس کا شرعی حکم پوچھا کہ کی وہی پانی کافی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں یا شریعت میں اس سلسلہ میں کچھ زاد حکم ہے؟ پہلے نے فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک جو طہارت ہے وہی کافی ہے، اس سے زائد کچھ مطلوب نہیں۔

”وہ اس امر میں کہ خواہ کسی کو حدیت پر حملہ ہو یا نہ ہو سب کے لئے اس سے اور حدیث کو تو ہر سے یکساں ہے جو یہ مانگیں۔“

جواب: یہ ایرانی کا مطلب نہیں ہے منہ حدیث وہ اس سے بھی ہے۔ وہ یہ کہ اس کا انداز کام ہے۔ مثلاً:

۱۔ سورۃ النعام آیت ۵۸ میں ہے ”آب لہم شربہ“ کہ جو کچھ حکام پر یہ حدیث میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام کھانا یا پینے کی چیز نہیں دیکھتا۔ اس لئے کہ جو اس حدیث کو دیکھ کر دھما دھما کر دیا کہ یہ جتنا برا خون ہو یا خنزیر کا گوشت، اور کیونکہ وہ بالکل پاک ہے، یا جو چاروں طرف کا رہا ہو کہ یہ اللہ کے اسرار کو دیا گیا ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی جگہ پر کھانا یا پینے کی چیز حرام نہیں۔ کیونکہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی حرام ہیں۔ بلکہ مخصوص حرمت کی نفی تصور ہے جن جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان میں کہ تم کہہ دو کہ ان کی حرمت میں آتا ہے اور مجھ پر نازل شدہ وحی میں تو امر نہیں ہیں۔

۲۔ کسی پیغمبر سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، اور وہ کہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں تو یہ حجاز کی نفی عام نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کی تمدنی سائنس سے ہے۔

۳۔ کسی مفتی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، اور وہ کہے کہ جائز نہیں تو اس سے شرقی حجاز کی نفی منظور ہوتی ہے۔

۴۔ سورۃ النساء آیت ۴۳ میں ہے ”تم تمہاری، تمہاری حرام کی نہیں“ یعنی ان سے نکاح حرام کیا گیا۔

۵۔ سورۃ المائدہ آیت ۳ میں ہے ”تم پر مہر اور حرام کیا گیا“ یعنی اس کا کھانا حرام کیا گیا۔

۶۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”میں نے نکاح کرنا ان کے ذریعہ“ یعنی شرعاً وہ نکاح درست نہیں۔ وجود خارجی کی نفی نہیں کی گئی۔

لطیف: ایک عالم نے مسند بیان کیا کہ دوسرے بھائی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صاحب نے کہا: ”چرا نہیں پڑھتے؟“ اور اس نے بار بار نواہم وغیرہ! کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے بار بار پڑھی ہے اور ہو گئی ہے۔ حالانکہ عالم نے شرعاً صحت کی نفی کی تھی۔ دوران صاحب نے وجود غائبی کی نفی کی تھی!

الغرض اس قسم کی چیزیں بہت ہیں۔ درود از قبیل چادریں نہیں ہیں۔ (یہ بات رحمۃ اللہ علیہ ۵۵۴۲ میں بھی گذر چکی ہے)

[۵] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”الماء طہور لا ینجسہ شیء“ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم:

”الماء لا ینجس“ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”المؤمن لا ینجس“ ومثلہ ما فی الاخبار: من ان

البدن لا يتنجس، والأرض لا تنجس.

اقول: معنی ذلك كله يرجع الى نهي نجاسة خاصة، تدل عليه القران الحالية والفاية. فقله: "الماء لا يتنجس" معناه: المعتاد لا يتنجس بملاقاة النجاسة، اذا اخرجت وزميت، ولم يتغير احد اوصافه، ولم تتفحش، والبدن يغسل فيظهر، والارض يغسلها المطر والشمس وتذلكها الارجل فتظهر.

ومل يمكن ان يظن ينو بصاعه: انها كانت تستقر فيها النجاسات؟ كيف، وقد جرت عادة بنى آدم بالاجتناب عما هذا شأنه، فكيف يستقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير ان يفصد القلوعا، كما شاهد من آثار زماننا، ثم تخرج تلك النجاسات، فلما جاء الإسلام، سألوا عن الظهارة الشرعية الزائدة على ما عندهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور، لا ينجس شيء" يعنى لا يتنجس نجاسة غير ما عندهم وليس هذا تأويل، ولا صرفاعى الظاهر، بل هو كلام العرب، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أَوْحٰى إِلَىٰ مَخْرُجًا عَلَىٰ صَاعِدِهَا﴾ معناه: مما اختلفتم فيه، واذا سئل الطبيب عن شيء، فقال لا يجوز استعماله، عرف ان المراد نهي الجواز باعتبار صبغة البدن، واذا سئل نقيه عن شيء، فقال لا يجوز، عرف انه يريد نهي الجواز الشرعى. لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْثَلُهُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْثَلُهُمْ﴾ فالأول لى التكاح، والثانى لى الاكل. قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تكاح إلا بولي" يعنى للجواز الشرعى، لا لوجوده لغارجه، واعتدل هذا كثيرة، وليس من الطويل.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "پانی پاک کرتے والا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی" اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "پانی جسکی نہیں ہوتا" اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "مومن ناپاک نہیں ہوتا" اور اس کے بعد مذکور ہے: "اور آیات میں آیا ہے جسکی بدن ناپاک نہیں ہوتا اور زمین ناپاک نہیں ہوتی۔"

میں کہتا ہوں: ان سب کے معنی دیتے ہیں خصوصاً نجاست کی نفی کی طرف۔ جس پر حادی اور متقی قرآن والانت کرتے ہیں۔ جس آپ کا ارشاد: "پانی ناپاک نہیں ہوتا" اس کا مطلب جسے ناپاک نہیں ہوتے ناپاک کے طاقت کرنے سے، جب اونچ کی نکال دی جائے اور پھینک دی جائے اور پانی کا کوئی حنف نہ بدلسے اور ناپاک کی بہت زیادہ نہ ہو۔ اور بدن دھویا جاتا ہے پس پاک ہو جاتا ہے اور زمین پاکتی ہے اس کو بارش اور صوب اور کرتے ہیں اس کو جس پاک ہو جاتی ہے۔

اور کیا ممکن ہے کہ کُمان کیا جائے لُحْداء مائی کنوئیں کے بارے میں کہنا یا کیا اس میں پڑی رہا کرتی تھیں؟ کیا نکر یہ کُمان کی جاسکتا ہے، حالانکہ انسانوں کی عادت جاری ہے بچے کی ان چیزوں سے جو اس قسم کی ہیں، وہیں کہیں اس کا پانی منگوانے سے رسول اللہ ﷺ؟ بلکہ پڑا کرتی تھیں اس میں پاپا کیا، بغیر اس کے کہ ان کو ڈالنے کا ارادہ کیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے زمانہ کے کنوئوں کو۔ پھر نکال دی جاتی تھیں وہ پاپا کیوں۔ پس جب آیا اسلام تو پوچھا لوگوں نے اس شرعی پاپا کے بارے میں جو اس پاپا کی پڑاؤ ہے جو لوگوں کے نزدیک ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”پانی پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز نہ پاک نہیں کرتی“ مراد لے رہے ہیں آپ کہ نہیں پاپا پاک ہوتا ہے اس پاپا کے علاوہ جو لوگوں کے پاس ہے۔

اور یہ تاویل (ترجمہ) کا مطلب (نہیں) ہے اور نہ لُحْداء سے پھرتا ہے، بلکہ عربوں کا اندازِ کلام ہے۔ پس اللہ کا ارشاد ”کہہ دیجئے نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی حرام چیز کسی کھانے والے پر“ اس کا مطلب ان چیزوں میں سے جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور جب کسی حکم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، پس دو کہتا ہے: ”اس کا استعمال جائز نہیں“ تو پچھانی جاتی ہے یہ بات کہ مراد جواز کی نئی ہے بدن کی تندرستی کے اعتبار سے اور جب کسی فقیر سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے، پس وہ کہتا ہے ”جائز نہیں“ تو پچھنا جاتا ہے کہ وہ مراد لے رہا ہے شرعاً جواز کی نئی کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”حرام کی گئی تم پر تمہاری ناسی“ اور اللہ پاک کا ارشاد: ”حرام کیا گیا تم پر مراد“ پس اول نکاح کے معلق سے ہے اور مائی کھانے کے سلسلہ میں ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ”نکاح نہیں ہے مرد کی ذریعہ“ یہ شرعاً جواز کی نئی ہے اور جو خدا رحمتی کی نئی نہیں۔ اور اس قسم کی چیزیں بہت ہیں۔ اور وہ ازجملہ تاویل نہیں ہیں۔

ماہِ مقید سے حدیثِ زائل نہیں ہوتا، جب تک زائل ہوتا ہے

پانی کی دو قسمیں ہیں: مطلق اور مقید۔ ماہِ مطلق: وہ پانی ہے جو لفظ ”پانی“ بولنے سے ذہن میں آتا ہے۔ جیسے بارش، چشم اور سمندر کا پانی۔ مطلق کے معنی ہیں: جو صرف پانی کی ذات سے بحث کرے۔ اس میں جو اضافت ہوتی ہے وہ صرف تعریف کے لئے ہوتی ہے۔ اور ماہِ مقید: وہ پانی ہے جو لفظ ”پانی“ بولنے سے ذہن میں نہ آئے جیسے محاب کا پانی (عرقِ محاب) اس میں جو اضافت الہی لکھا ہے وہ پانی کی مقید سے بحث کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

ماہِ مقید سے مطلق اور مطلق کا ایک ایسی بات ہے جس کو سرسری تفسیری میں ملت کی تعلیمات دفع کر دی ہیں یعنی یہ بات ملت کی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ہاں اس سے نجاستِ حقیرہ زائل کی جا سکتی ہے، بلکہ نجاستِ رائج ہے۔

پس اگر جان یا کچھ نہ ہو تو اس کے درحق کتاب وغیرہ سے اس کو چھوڑنا چاہئے تو وہ پاک ہو جائے گا۔

(۱) وَأَمَّا الْوُضُوءُ مِنَ الْمَاءِ الْعَقِيْدِ، الَّذِي لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِعَلَقِهِ، فَأَمْرٌ بَلْفَعِ الْجِلْفَةِ مَادَى الرِّوَايَةِ، بِعَمَلِ إِزَالَةِ الْخَبَثِ بِهِ مُحْتَمِلٌ، بَلْ هُوَ الرَّاجِعُ

ترجمہ (۱) اور پانی نہ ہونے پر بغیر قید کے لفظ "پانی" نہیں ہوگا، اور آیت وائے اسکی بات ہے اس کو سرسری نظر سے دیکھ کر کہتے ہیں۔ بلکہ اس کے درجہ نجاست کا ازالہ محتمل ہے۔ بلکہ یہی رائے ہے۔
نصیح لا یطلق تمام ناموں میں لا یطلق تھا۔ یہ تعجب ہے۔ میں نے حمان سے تصحیح کی ہے۔

ہو

ہو

ہو

فقہ حنفی کے تین مسائل جو مخصوص نہیں

احناف نے تین مسائل میں جزایات پھیلانے میں دراصل نفس سے کام لیا ہے۔ ایک: کوہ میں جانور نے مرے گا مسکد۔ دوسرا زور و جوش کا مسکد و سرسرا، چارنی کا مسکد۔ ہا آنگہ ان تینوں مسائل میں قطعاً کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے۔ اور صحابہ و تابعین سے جو آثار مروی ہیں، فقہ اجماع کے کوہوں میں ایسا جوشی مرکز مروج تو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کوہ کا بار پانی لکھا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چوبے کے بارے میں فرمایا کہ (بہم و دو پہلوئ کیا ہو تو) مار پانی کا جائے۔ اور امام شافعی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوہوں میں مارنے کی صورت میں چوبیس تا ستر دوس کے لئے کاظم، یا ان تمام آثار کی صحت پر محدثین کی کوئی شہادت موجود نہیں۔ نہ قرآن اول کے وکول نے ان کو سخت طور پر دیا ہے۔

اور اگر ان آثار کی صحت تسلیم کر لی جائے تو احتساب ہے کہ پانی لکھنا، طہییب نہ طہر کے لئے اور پانی کی نفاذیت کے لئے یہ موجود عربی کے ظہور پر ہے۔ یہ احتمال، دلائل کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس احتمال کو غم نے بغیر اثبات علی کا خیال مارا اور حنفی کوٹھکی میں لے کر سونے کے برابر ہے!

۱۔ صحن کلام یہ ہے کہ ان مسائل میں کوئی ایسی مستحبت نہیں جس پر شرعاً عمل کرنا واجب ہو۔ اور غلصہ کی حدیث اس سلسلہ میں بلاشبہ ایک جانت بات ہے (یہاں ہی پر مسائل کی تعریف کی جاتی ہے) اور یہ بات قطعاً غلصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل میں کوئی ایسی چیز شروع کرے جس کی اہمیت لازمی اور اوقات سے زیادہ ہو، جو کثیر اوقات میں اور جس میں بظاہر عام ہو، مگر کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے دوسرے میں کوئی صریح غم یا نافرمانی نہیں۔ اور صحابہ و تابعین میں یہ بات

۲۔ یہ تمام آثار مطلقاً۔ نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں پہلے سے مذکور ہیں۔ یہ کئے ہیں

شہرت یافتہ ہوادار پتہ بھی غفہ کی روایت کی سلسلہ میں موجود ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟

فائدہ: (۱) ظہین کی روایت پر سائنس کی تحریریں اس طرح کی جائے گی کہ ان کو سائنس میں پانی دو قطرے پانی چارہ ہے جو اس میں حیوان کے سرے سے جو تفریق نہیں ہے۔ پانی پاک ہے۔ ہاں اگر مردانہ جیوس پھٹ جائے اور پانی کا کوئی عہد بدل جائے تو کتوں یا پاک ہو جائے گا۔ اس کا سرمایہ کا کتنا ہوگا۔

فائدہ: (۲) ابھی اوپر یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ دوزخ و اہانت کا اصل مذہب نہیں۔ اصل مذہب یہ ہے کہ پانی کا پھینکاؤ اور نہ ہونا چاہئے کہ ایک حرف پانی پلانے سے دوسری حرف نہ ہے۔ اور اس کی دلیل تحریر کی حدیث ہے۔ ابو اسحاق میں ہے (حدیث نمبر ۵۹) اب ایضاً اور دوزخ و اہانت کی مہوت کے لئے مقرر کیا ہوا ایک۔ اندازہ ہے۔ جیسے شوق اور حجاب نے بھی قصص کی حدیث سے عوف کا اندازہ مقرر کر دیا ہے۔

اور خواص صاحب کا یہ فرمانا کہ: "مقلعین کی حدیث ائمتہ (زیادہ مشہور) ہے" یہ بات اول تو مالک کے لئے رد کر دی ہے۔ انھوں نے اس حدیث کی تصدیق کی ہے۔ مانیبا: احناف کے نزدیک وہ اپنی کی تحدید سے متعلق نہیں۔ اے جہ ری سے متعلق ہے۔ جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے اور یہ بعد کے احناف کی تاویل نہیں۔ بلکہ خود صاحب مذہب سے مروی ہے۔ تفصیل کے لئے معارف السنن کی مراجعت کریں۔

[illegible]

قائد (۱) مالکی نے یہ چاہا لیکن کئے تیار۔ میں جو اہل بیہ کیا ہے وہ محض بے دلیل ہے۔ اگر اس قسم کے خیالات کا اعتراف کیا جائے تو کتنے کے قصور نے کبھی پاک مانا جائے گا!

خاکہ و زنا کا یہ سوال کہ جب چاہو اسے کنواں ناپاک ہو گیا، تو سارا ہی ناپاک ہو گیا۔ پس اس میں سے کون کون کچھ ناپاک ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بد پالی نکاح کا اثر بالخصوص ہے، حتیٰ شریعت نے یہ بھی منع فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کا نکاح ہو جائے تو باقی سارا بد پالی پاک ہو جائے گا اور سوا بد پالی نہ ہو جائے گی۔ بات اور خواہ وہ سب دھرم کے لئے ہے۔ چنانچہ میں ارشاد فرمائی ہوں۔

١٧) وقد أُطلق التورم في فروع موت الحيوان في البئر، وانعسر في العشر، والماء الحار. وليس في كل ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آتية، أما الآثار

السننولة عن الصحابة والتابعين، كانوا من المزبور في الترجيح، وعلى رضى الله عنه هي: انما رواه
والسني والشمس في نحو السننولة، فلمست مما يشهد له الصحتون بالصحة، ولا مما انفق
عليه جميعاً أهل العرون الأولى، وعلى تفسير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطبيقاً للفتوب،
ونسباً للمب، لا من جهة الوجوب الشرعي، كما ذكر في كتب المسالك، ودون ففي هذا
الاختصاص شرطاً نقلاً؛

وبالجملة: فليس في هذا الباب شيء يعتد به، ويجب العمل عليه، وحديث الحسن ثابت
من ذلك كله بغير شبهة، ومن السحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه الممانع لفساده شيئاً،
وبإضافة على ما لا ينفكون عنه من الاختلافات، وهي مما يكثر وقوعه، ويعبه به السوى، ثم لا ينص
عليه السي صلى الله عليه وسلم نصاً جلياً، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم، ولا حديث
واحد فيه، والله اعلم.

ترجمہ (۱) اور تحقیق اور انش سے کام لے رہے قوم نے یعنی احناف نے کتب میں پورا کے کرنے اور دوا
اور آب جو کی چیزات میں۔ ان اور انک نہیں۔ ہے ان سب مسائل میں کیا چیزیں درست معلول کوئی حدیث۔ اور
رہے وہ آثار جو صحابہ و تابعین سے نقل ہیں جیسے ان زیر و اثبات کے سلسلہ میں اور میں رضی اللہ عنہما ان پڑھے ہے کہ
پارے میں، اور غنی اور مشن کے آثار کی کے مانہ جانور کے سلسلہ میں۔ جس نہیں ہیں وہ آثار ان روایات میں سے ان
کے لئے محمد شیعہ صحت کی گواہی دیتے، ان (۲) اور آؤر سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، اور ان روایات میں سے
ہیں جس پر قرآن ان سے کوئی نہ ملتا یا متعلق ہوں۔ اور ان کی صحت کی تقدیر پر نہیں۔ ہر کہ ہوں وہ آثار ان کو خوش
کرنے کے لئے اور پائی کی پاکیزگی کے لئے۔ ذکر وہ جو شرعی سے اعتبار سے، جیسا کہ مائیکہ کی کتابوں میں مذکور
ہے، اور ان اصول کی کوئی ایک نظیر نہ رواۃ الی کوئی میں سے کر سکتا ہے یعنی مدنی ثابت ہوا، مشکل ہے۔

اور حاصل حکم۔ جس مسئلہ سے اس سلسلہ میں کوئی ایک چیز جو خوش کی ظاہر ہو، اور جس پر عمل ضروری ہو، اور نصیبین کر
روایت بلاشبہ ان سب سے زیادہ دینی بات ہے اور مرعالی میں سے ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مشرور فرمائی، ان
مساک میں اپنے بندوں سے لئے کوئی چیز جو مذکور ہو ان معاشی مفیدہ سے جس سے جن سے لوگ جہ نہیں ہوتے (یعنی جو
باتیں رفیقین اور ثقافات لازم ہیں ان کے سلسلہ میں تو انھیں ارادہ ہونا ضروری نہیں۔ ان کو تو لوگوں کے عیوب پر چھوڑ دیا
جاتا ہے۔ مگر جو باتیں ان سے مذکور ہیں اور لوگ ان خود ان کو نہیں سمجھ سکتے، اور وہ ان باتوں میں سے ہیں جن کے اقوال
بکثرت ہوتے ہیں، اور جن میں اطلاق عام ہے اور نہ نیا ہی ہے ان کی صاف صاف ضرورت نہ کریں، اور صواب اور ان کے
بعد کے کوئیوں میں وہ جس مشہور ہوں، اور اس سلسلہ میں ایک شخص نہ کسی روایت نہ ہوزیہ بات کہے نہیں ہے (۳) ہائی

الحمد لله رب العالمین۔

لغات: غم خط (نقص) خبر خطا (لواہی بات) سے مار کر پختہ جہاز نا۔ المضافہ: یک درخت ہے جس کے کانٹے سر کیل کے، نذر ہوتے ہیں۔ ہنس حسرتاً الفساد کے معنی ہیں۔ خوار دارو الی کو کھجی میں سے کر سوتا، جس سے ہاتھ کے نجی ہونے کے ماہر ہاتھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ بخارور ہے جنی جلی مشکل سے یہ امر حاصل ہو سکتا ہے۔ درخت قنار کے کانٹے سوتھان سے آسمان سے۔

☆

☆

☆

باب ۱۴

تجاستوں کو پاک کرنے کا بیان

نبی ست کی تعریف: نبی ست ہر وہ پیر چ ہے جس سے سیمہ طریقتوں کو کھنکھناتے ہیں۔ اس سے لوگ بچتے ہیں اور ان کو وہ دن یا کچنوں پر لٹک جائے تو اس کو دھوستے ہیں۔ جیسے باخانہ ایضاً شہاب اور خون۔

ماخذ: نظمیں نجارستان کی بات بیرونی طور پر سلیسہ الطبع لوگوں کی عادات سے لٹی جاتی ہے۔ اور جو باتیں ان کے نزدیک شہید و مصغر تھیں ان سے یہ طریقہ منہ خط کیا گیا ہے۔

لیڈ کا قلم ٹھوڑے گھومتے لیڈ مائیک ہے۔ ایک اور چیز ذیل دیکھتے ہیں۔

حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استبراء کے لئے چلے گئے تھے، نعم، یا کو جس آپ کیسے نہیں پتھر میا کر دیں۔ مجھے دو پتھر ملے، پتھر اٹھ کر کیا کھڑا خدا تو میں نے ایک لپیٹ لے لی۔ اور انگوٹے کے پاس آیا۔ آپ نے دو پتھر لئے اور یہ پھینک دی، اور فرمایا: یہ تو پاک ہے (روادنا کا ترجمہ فیروزہ مع اصول ۶۷۸)۔

ماکان العلم جانور کا پیشاب نہ اکل العلم جانوروں کا پیشاب فی نسبہ قہ پاک ہے۔ اس سے علیم طبیعتوں کو کھن آتی ہے۔ اور فریجن کے واقعہ میں جو انہوں کا پیشاب پینے کے لئے فرمایا تھا اور صرف حاج کی ضرورت سے تھا۔ اور امام مالک، امام احمد اور امام محمد رحمہم اللہ جو اس کو پاک کہتے ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ، امام شافعی، اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ جو اس کو ناپاک کہتے ہیں مگر نجاست خفیفہ مانتے ہیں، نجاست غلیظہ نہیں، کہتے یہ سب باحق صرف پر جانے لڑتی ہیں۔ کیونکہ جن چیزوں میں مٹلانہ ہوتا ہے ان میں معافی دینا بخفیفہ کرنا شرعی اصولوں میں سے ایک ہے۔

شراب بھولنا پاک ہے شراب پر نجاست کی تعریف صدیقی نہیں آتی۔ لوگ شوق سے اس کو نوش کرتے ہیں۔
 تاہم بھولنے کے شراب کو نجاست کے ساتھ لاحق کما ہے، اور اس کو اپنے اس درمیان سے پاک قرار دے کر ادا

گندھی جی، شیطان کا کام ہے، لازمہ دینا، دیتے رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے انتہا پاک سے شراب و خمر، اور نہایت مومنہ طور پر حرام کی تو غفلت نہ اندیشی سے چاہا کہ شراب کو یہ خانہ اور پیشاب کے مجاز میں دینا ہے۔ شراب کی برائی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے چکر کھنسنے میں کر آجائے، اور اس کا پاک ہونا لوگوں نے انھیں شراب سے باز رکھنے میں مؤثر کر دیا کرتے۔

طہ تطہیر النجاسات

التنجاسة: كل شيء يستفاد به أهل الطنابع السليمة، ويتحفظون عنه، ويفسلون النجاسة إذا أصابها، كالغبرة والبول والدم، وأما تطهير النجاسات فهو ما خرد عنهم، ومستنقذ مما نشهر لهم، والمروءة وكس الحديث من مسعود، بول مايز كل نجسة: لاشبهة هي كونه نجسًا، تستفاد به الطنابع السليمة، وإما برخص لي شره لضرورة الاستنقاء، وإنما يحكم تطهيره، أو بخلافه نجاسته لدفع الحرج، والحق الشارع بها العفو، وهو قوله تعالى: عز وجل من عمل أشيطاناً فإنه نجاسته، وأما نجاستها، فاقضت الحكمة أن يجعلها مستزلة للبول والغبرة، لينقل فيهما عنهم، ويكون ذلك أتمح لفسوسهم عنها.

ترجمہ: نجاستوں کو پاک کرنا، نجاست: ہر اچھے چیز سے ہم چھٹیں کھنسن کرتی ہیں، ہر جس سے ناگ پڑے ہیں۔ اور جب وہ چیزوں کو لگ جائے وہ ان کو دھو لے۔ جیسے: خانہ اور پیشاب اور خون۔ اور نجاستوں کو پاک کرنا تو وہاں سے اسے طہارت دینا ہے۔ اور کالہ ہوا اس بات سے خون میں مشہور ہے۔ اور میدان پاک ہے خون مسطورہ شئی اللہ عتیق بدینہ کی جوت حس۔ اور ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے کوئی کتب نہیں اس کے کہ وہ تھوے میں اس سے ہم چھٹیں کھنسن کرتی ہیں۔ اور اس کے پینے کی طرف حاجت کی ضرورت سے اجازت دی جاتی ہے۔ اور اس کی بیک کا اور اس کی ناپائی کے ہر کام کے کاٹھیل کیا جاتا ہے صرف چنگی کو رفع کرنے کے لئے (یعنی یہ شئی احکام میں اس میں کاہنہ پاک ہوتا ہے)۔ اور شارح نے نجاست کے ساتھ شراب کو مایا ہے۔ اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: "گندھی، شیطان کے نمٹ سے ہے" (یعنی اس ارشاد کے ذریعہ شارح نے شراب کو نجاست کے ساتھ لاحق کیا ہے) اس لئے کہ شارح نے شراب کو حرام کیا ہے، چھٹے کی ہے اس کی ترجمہ کو۔ جس غفلت نہ اندیشی نے چاہا کہ اگر دینا نہیں اللہ پاک شراب و خمر۔ پیشاب اور پوند کے ہر شراب کی برائی لوگوں کے سامنے کھنسن، اور وہ پاک ہونا لوگوں کے نمٹوں کو نجاست سے باز رکھنے والا ہوتا۔

کنے کا جھوٹا ناپاک کیوں ہے؟

حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جب کتاب تم میں سے کسی کے برتن میں پیچے ہو چاہئے کہ اس کو سات مرتبہ دھوئے (مقل علی ماؤ منہم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ: ”تم میں سے ایک کے برتن کی پانی جب کتاب میں منہ الدے ایسے کہ اس کو سات مرتبہ دھوئے۔ ان کا پہلا منی کے ساتھ یعنی بھی مرتبہ منی سے مانجھ کر دھوئے (مستخرج حدیث: ۳۰)“

تفسیر صحیح سوال: کہ ایک نم پتھر جانور ہے۔ اور پالتو جانوروں کے جھوٹے میں ضرورت کی وجہ سے پانی کا حکم ہونا چاہئے یا تم ازکم تخفیف ہونی چاہئے۔ جب کہ فی کے جھوٹے کا معاملہ ہے۔ حالانکہ کنے کا جھوٹا ناپاک اور نجاست عقیدہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: یہ ہے کہ یہ سبب استحصائی ہے۔ قیاس علی کاغذہ نوچنک وہ ہے جو سائل نے بیان کیا۔ اور استحصائی کی وجہ یہ ہے کہ نبی ﷺ نے کنے کے جھوٹے کو ناپاک کیوں کے ساتھ اتنی کیا ہے اور اس کو نجاست غلیظہ قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سبب شریعت کی نگاہ میں ایک ملعون جانور ہے، فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جہاں کتاب ہوتا ہے فرشتے نہیں جاتے (مسند احمد ۵: ۴۶۳) اور یہ ضرورت کنے کو پالنا اور اس سے غلاماؤں کا کھانا روزانہ ایک غیر اذیاب کھانا دینا ہے (المختار ۵: ۲۹۰) باب ذکر الکلب، کتاب النہی

اور ان سبب باتوں کا رد یہ ہے کہ کنے کی فطرت شیطان کے مشابہ ہے۔ کھیل کود، غصہ، کینہ میں تعزیر اور لوگوں کو ستانا اس کی عموماً میں پڑا ہوا ہے۔ اور وہ شیطان کے انہماک قبول کرتا ہے۔ اب ادبائیں میرا: پہلی بات: نبی ﷺ نے دیکھا کہ لوگ کنوں سے باز نہیں رہتے، اور ان سے احتیاط نہیں کرتے۔ ان سے احتراز میں تمہاری سے کام لیتے ہیں یعنی باوجود ایسا معون جانور ہونے کے لوگ ان کے پالنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوسری بات: بھگتی اور صابنی کی مخالفت کے لئے۔ پونی داری کے لئے اور صید کھانے کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ اس لئے ان کے پالنے کی مطلقا نہایت کرنا بھی مشکل ہے۔

میں نے نبی کریم ﷺ کے تہذیبیہ نکال کے سات مرتبہ برتن کے دھوئے کو ایک اذی شرط قرار دیا۔ اور ایک مرتبہ منی سے مانجھنے کا حکم دیا تاکہ لوگ کچھ پریشان ہوں۔ یہ دونوں حکم اگر لوگوں کو توڑیں تو ہزار گنہگار اور گناہگار بنیں گے۔ ایک سال مقدور کا جواب: سوال یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تو کنے کے جھوٹے کو پاک کہتے ہیں۔ وہ طرف کوسات مرتبہ دھوئے کا حکم تو دیتے ہیں مگر مطلقاً وہ پاک کہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو معلوم نہیں کہ کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دونوں حکم شریعت میں ہیں، بلکہ ایک فرض کی تاکید میں یعنی میں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں۔ مگر

دوسرے حضرات کا عقیدہ ہے کہ یہ احکام شرعی ہیں ان کے نزدیک ہمارے حدیث کی حمایت اولیٰ ہے۔ یعنی حدیث سے یہ ظاہر بھی مغربہ ہوتا ہے کہ کئے کا جھونکا پاک ہے اور نجس نہ ملتا ہے۔ اور عقیدہ ہر حال ہمہ کے مذہب میں ہے۔
 فائدہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سات مرتبہ وضو، برتن کی پانی سے لئے شرط ہے اور ایک مرتبہ کئی سے۔ اٹھنا مستحب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی تقریباً اُنکی مذہب ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تین مرتبہ وضو سے برتن پاک ہو جاتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی فتویٰ ہے۔ اور سات مرتبہ وضو اور ایک مرتبہ کئی سے۔ مجتہدوں کا اختلاف یہاں قائم ہے۔

[۱] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "إذا شرب الکلب فی إناء، أخذکم فیہ غلبۃ سبع مرات" وفي رواية: "أرأیتم ما لکلب؟"

أقول: الحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکلب بالنجاسات، وجعلہ من أشنعہا، لأن الکلب حیوان ملوث، تنظر عد الملائکہ، ویفتش أقبانہ والمخالطۃ معہ بلا عذر من الأجر کل یوم قیو اطرأ والسری کل ذلک: أنه لشبه الشیطان بجملتہ، لأن فیذہ نعب، وغضب، وأطراح فی النجاسات، وإلقاء للناس، وبقل الإیمان من الشیاطین، فرائی منهم حدوداً رفقاء، ولیم یکن سبیل إلی النہی عنہ بالکیۃ لضرورة الرزع والعاشیۃ والحراسۃ والنصید، ففالج ذلک بانشرط أنتم الطہارات وأنو کدما، وما فیہا بعض الحرج، لیکون بمنزلۃ الکفار فی الرذع والسبع واستشعر بعض حمله السلة، مان ذلک لیس بتشریع، بل نوع فاکید، واختار بعضهم وعافیۃ ظاہر الحسب، والاحتیاط الفطن.

ترجمہ (۱) نبی ﷺ نے فرمایا: "جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پیے تو چاہئے کہ اس کو سات مرتبہ دھوئے" اور ایک روایت میں ہے کہ "ان میں سے کئی مرتبہ بھی ہے"۔
 میں کہتا ہوں نبی ﷺ نے کئے کے جوئے کو نہ پائیں گے ساتھ دیا ہے۔ اور اس کو کھٹ ناپائیں گے نہ انا ہے۔ اس لئے کہ کتا ایک حیوان ہے فوراً اس سے فرشتہ نفرت کرتے ہیں۔ اور اس کا پیئے ہند کے باطن اور اس سے ملنا جلنا روزانہ آپ قرآن کو شاپ میں سے کیم کر دیتا ہے۔

اور ان سب میں دراز یہ ہے کہ تم اپنی فطرت سے شیطان کے مشابہ ہے۔ اس لئے کہ اس کی عادت: کھیل کر دھسنا، ناپاکیوں میں تھمرنا اور لوگوں کو ستانا ہے۔ اور وہ شیطان سے الہام قبول کرتا ہے۔ پس (۱) دیکھا بھی نہ پائیں گے نہ وہ اس سے باز رہتا اور سستی برتتا (۲) اور نہیں بھی کوئی راہ کتے سے پاکیزہ رکھنے کی کھنٹی، مویشی، چمکیداری اور کھار کرنے کی ضرورت کی

پیشاب: پاک کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پانی ڈالنا اس پر۔ اور یہ فکر ماننا ہے کہ بات سے جو بات ہے سارے ہی لوگوں کے نزدیک کہ بہت بارش زمین کو پاک کر دیتی ہے اور یہ کہ بہت زیادہ پانی اناج کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور پیشاب کو مٹھل کر دیتا ہے، گویا وہی نہیں۔

لغات: غرق (ب) غرق و غرق الماء، پانی مرنا، السخل بزرگوار میں پانی ہو، مسکرتہ کثرت میں غالب ہے۔ لائیں الشیء معدوم ہونا لاشیء نام، مٹھل کرنا۔

نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاکی حاصل ہوتی ہے

حدیث — حضرت اماد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر جنس کا خون آگیا تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کے کپڑے پر جنس کا خون آگیا تو وہ اس کو دھوئیں سے ملے، پھر پانی سے دھوئے پھر اس میں نم لپڑا دے“ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۳)

تشریح: جب نجاست اور اس کا اثر (رنگ، بو، حرارت) زائل ہو جائے تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے لئے کوئی مخصوص طریقہ نہیں، اور پرایت میں جو طریقہ دیا ہے یا اندکی کتابوں میں جو نکالنے کے تہن یا کپڑے کو دھوئے، اور ہر بار، کپڑے، یہ سب ایسی صورتوں کا بیان ہے جن سے، ہاکی اور اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ سرسری دھوئے سے خون اگر چہ نکل جائے مگر اس کا اثر (دھب، روہنہ) گہرا رہے گا۔ اس لئے چٹکیوں سے ملے کا حکم دیا۔ یہ ایک منہج ہے، شراہ نہیں۔ نجاست اور اس کے اثر کا ازالہ ہے، ایسا کہ اثر ازالہ ہو، کپڑا نہایت کارنگ پڑے تو پھر رنگ کا ازالہ ضروری نہیں۔

[۲] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا انْصَابَ نَوْبُ أَحَدِكُمُ الدُّعَاءَ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْيَغْرِصْهُ، ثُمَّ لْيَتَضَلَّحْهُ بَعَاءً، ثُمَّ لْيَتَضَلَّحْهُ فِيهِ"

أَقُولُ: تَحْصِيلُ الطَّهَارَةِ بِزَوَالِ عَنِ الْجَنَاسَةِ وَانْفِرَاقِهَا، وَسَائِرُ الْخُصُوصِيَّاتِ بَيَانُ لِمَصْرُوفِهَا لِحَاذِ زَوَالِهَا، وَنَبِيَّةٌ عَلَى ذَلِكَ، لَا مَبْذُوعَ

ترجمہ (۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”جب پہنچے تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو حیض کا خون، جس پر چاہئے کہ (پاک کر) اس کو چٹکیوں سے ملے، پھر چھوئے وہاں کو پانی سے، پھر چھوئے یہ نماز پڑھے وہ اس میں بیٹھتی اب کپڑا اگلے پاک ہو گیا۔ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔

میں کہتے ہوں: پاکی حاصل ہوتی ہے نجاست کی مٹن اور اس کے اثر کے زائل ہونے سے۔ اور دیگر خصوصیات

(یعنی دھونے کے طریقے) بیان ہیں ایک مناسب صورت کا ان دونوں چیزوں کے نازل ہونے کے لئے۔ اور تیسرے ہیں اس پر شرا نہیں ہیں۔

لغات: الحیضہ (بکسر العاء المهملة) حیض کو بھی کہتے ہیں اور حیض کے جہیز کے کو بھی۔ یہاں اولی معنی مراد ہیں۔۔۔ (نوح (ن) قرعۃ الثوب بالحاء الطین کے پوراں سے دھونا۔۔۔ طبع (ف ن س) نقصان الہیست بالحاء پانی چھڑکانا۔ مگر اس حدیث میں بالافتقار امراد ہے۔

منی ناپاک ہے مگر خشک منی کھرچ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے

امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک منی پاک ہے یعنی اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ازالہ ایسا ہے جیسا غلیم اور رینٹ کا ازالہ۔ اور امام مالک اور ابو حنیفہ رحمہما اللہ کے نزدیک منی ناپاک ہے۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بدن اور کپڑے کو پاک کرنے کے لئے دھونا ہی ضروری ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بدن کو تو دھونا ہی ضروری ہے۔ مگر کپڑے پر اگر منی خشک ہو جائے اور وہ جسم وارد ہو یعنی چٹا پ کی طرح چلی نہ ہو تو اس کو ابھی طریح کھرچ ڈالنے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اشترک یہ ہے کہ منی ناپاک ہے۔ کیونکہ اس سے غلیم پھینک دیتے ہیں۔ اور لوگ اس سے بچتے ہیں۔ اور اگر وہ بدن یا کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو اس کو دھوتے ہیں۔ اور یہی نجاست کی تعریف ہے جو پہلے مذکور ہو چکی ہے یعنی امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کی رائے دلیل کے اعتبار سے مرجوح ہے۔ کیونکہ کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے بھی کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھی ہو جس میں منی لگی ہو۔ اور نہ تو اس کو دھویا ہو اور نہ ہی کھرچی کر صاف کیا ہو۔ اگر منی پاک ہوتی تو یہاں جو ان کے لئے ایک حق بار کی مایہ نعل ضرور ہوتا۔ اور یہ بات بھی اظہر ہے کہ خشک منی کو جبکہ وہ جسم وارد ہو کھرچ دینے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی رائے بھی دلیل کے اعتبار سے مرجوح ہے۔ کیونکہ مسلم شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ایک بار ایسے کپڑے میں نماز ادا فرمائی ہے جس پر سے منی دھوئی نہیں گئی تھی صرف کھرچ دی گئی تھی۔

[۱] وأما المنی: فلا ینظہر أنه نجس لوجود ما ذکر مالم یحد النجاسة، وإن الفرق ینظہر بآیہہ إذا کان له خلیفہ.

۱۔ اگر کوئی کہتا ہے اس کا مطلب یہاں سے اعتبار سے رائج اس کا مقابل ظاہر سے منی دھونے کے لحاظ سے مرجوح ہے۔

ترجمہ (۴) اور دوسری میں اسواغریہ ہے کہ اونا پاک ہے۔ اس بات کے پائے جانے کی وجہ سے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے نبی سے نہ تعریف میں۔ اور خبر یہ ہے کہ کھر چٹا پاک کر دیتا ہے خشک نمی و جہاں اس کے لئے جہم ہو۔

شیر خوار بچے اور بچی کے پیشاب کا حکم

حدیث — حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "الزکی کے پیشاب سے (بچہ) اور عورت بچے اور لڑکے کے پیشاب پر پانی پھڑکا جاتا ہے" (رواہ ابوداؤد ۱۱۱۰۰، ترمذی ۱۰۰۷، نسائی ۱۲۷۰، مشکوٰۃ ص ۵۰۰) تفسیر: بچے جب تک شیر خوار ہے مثلاً اس نے باہر کی غذا اور دودھ وغیرہ اپنی شروع نہیں کی تو بھی اس کا پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے۔ گرچہ پاک کرنے کے حق میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک لڑکے کے پیشاب پر اتنا پھینکا دے دینا کافی ہے کہ بچہ بیٹھ جائے۔ اور ضروری نہیں۔ اور لڑکی کے پیشاب کو بچے کی دلی کے پیشاب کی طرح دھوا ضروری ہے۔ اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ کے نزدیک دونوں کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ البتہ لڑکی کے پیشاب کو ہالند کے ساتھ بھی لگی طرح اور گرجا ستون کی طرح دھونا ضروری ہے۔ اور لڑکے کے پیشاب کو بچہ کا دھونا بھی کافی ہے۔ خود صاحب تفسیر مروی فرماتے ہیں:

لڑکی اور لڑکے کے پیشاب میں فرق کرنا ایک ایسی بات ہے جو زمانہ جاہلیت سے مسلمان ہی آ رہی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باقی رکھا ہے۔ اور یہ فرق چھوڑ دیا ہے۔

نہیانا اگر لڑکا جب کھڑے ہو پیشاب کرتا ہے تو عضو باہر ہونے کی وجہ سے اور غلے کی وجہ سے پیشاب (اور اعضاء) منتشر ہو جاتا ہے اور تر اور شاد ہو جاتا ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کے معاملہ میں تخفیف کی ہے۔ اور لڑکی کی صورت حال مختلف ہے، اس لئے اس کا پیشاب ایک جگہ کرتا ہے اور اس کا دھوا آسان ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کے معاملہ میں سستی نہیں کی (یہ جید قائل فرماتے ہیں)

دوسری وجہ اس کا یہ پیشاب نہ زیادہ گڑھا اور نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت نے دونوں کے طریقہ تطہیر میں فرق کیا ہے۔

تیسری وجہ لڑکے کو لوگ ہر وقت نہ ملے پھرتے ہیں اور لڑکی سے احتراز کرتے ہیں۔ اس لئے اعتدائے عام کی وجہ سے اہل میں تخفیف کی اور عائلی میں ہی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

اس کے بعد شام صاحب وصار اللہ فرماتے ہیں

ذکر وحدہ یت کو اہل بیت (شافعی و احمد) اور اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور اصناف کے یہاں مشہور یہ ہے کہ

دونوں کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں۔ حرمینِ محترمیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے سونا میں اس مسئلہ میں یہ بات بخاری ہے یعنی دھبی کر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: قد جاءت رخصة لم يبول النسي إذا كان له بالكلية الغشاء، ولم يبول الجارية، وغسلهما جميعاً أحب إليهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله يعني نر کے لئے جب تک کھانا نہیں کھایا اس کے پیشاب میں سہولت آئی ہے۔ اور لڑکی کے پیشاب کو دھوئے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں: اور دونوں کو دھو، ہمیں زیادہ پسند ہے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے جسکی دونوں پیشاب یکساں دھونا یہ صرف صحابہ کی بات ہے اور انتخاب کا وجہ ہے۔ پس حنائ میں جو مشہور ہے اس سے دھو کر نہ کھایا جائے۔

فأحد محمد شریعت نے رخصت غسل خفیہ کی دی ہے۔ چھینا دینے کی اجازت نہیں دی۔ خود امام محمد رحمہ اللہ نے مذکورہ عمارت کے بعد ایک اور حدیث، روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آپؐ پچھایا میرا اس نے آپؐ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپؐ نے پانی منگوا لیا۔ اور اس کو پیشاب کے پیچھے نیا لسنی پانی پیشاب پر ڈالا۔ تاکہ پیشاب دوسری طرف نکل جائے۔ اس حدیث کو لکھ کر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قال محمد: بهذا نأخذ، قطعاً، إياه، غسله قطعاً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (موطا محمد باب العسل من بول النسي) من ۱۵۱۵۷۷ شریعی احسانات) یعنی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر جاری عمل ہے۔ تو پانی پیشاب کے پیچھے کر دھوئے کے طور پر، یہاں تک کہ صاف کر دے تو پیشاب کو۔ اور یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رخصت لمس خفیہ کی ہے۔ صرف چھینا دینے سے کپڑا پاک نہ ہوگا۔

[۵] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُعْسَلُ مِنَ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرْتَضُّ مِنَ بَوْلِ الْغُلَامِ"
أَقُولُ: هَذَا أَمْرٌ كَانَ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَقْدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَامِلُ عَلَى
هَذَا الْفَرْقِ أَمْرٌ.
مَنْهَا: أَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ يَنْتَشِرُ فَيُعْسَلُ إِذَا لَمْ يَلْبَسْ التَّخْضِيفُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يَجْمَعُ فِيهِلْ إِذَا لَمْ يَلْبَسْ.
وَمِنْهَا: أَنَّ بَوْلَ الْأُنْثَى غُلْظٌ وَأَنْتَ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الذَّكَرَ تَرْتَعَبُ فِيهِ الْفُفُوسُ، وَالْأُنْثَى تَعَالَفُهَا.
وَقَدْ أَخَذَ بِالنَّحْوِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَأَضْخَعُ فِيهِ الْقَوْلَ مُحَمَّدٌ، فَلَا تَقْتَضِ
بِالْمَشْهُورِ مِنَ النَّاسِ.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "کپڑا (جسکی فرج) دھویا جائے لڑکی کے پیشاب سے، اور پانی چھڑکا جائے لڑکا کا دھویا جائے) لڑکے کے پیشاب سے" میں کہتا ہوں: یہ ایک ایسی بات ہے جو طے شدہ تھی زمانہ جاہلیت

میں۔ اور بتی رکھا اس کو نبی بنیو گئے۔ اور اس فرق پر ایو رہنے والی چند باتیں ہیں:

ان میں سے یہ ہے کہ: اے کا پیشاب پھینکنا ہے۔ پس دشوار ہوتا ہے اس کا ازالہ، بھی تکلیف اس کے مناسب ہے۔ اور لڑکی کا پیشاب چھینکنا ہوتا ہے۔ پس آسان ہے اس کا ازالہ۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ لڑکی کا پیشاب لڑکے کے پیشاب سے زیادہ گاڑھا اور زیادہ جودار ہوتا ہے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ لڑکے میں انغوس رفت کرتے ہیں۔ اور لڑکی سے انغوس احرار کرتے ہیں۔

در تحقیق یہ ہے حدیث کا کلی و پرتی اور اگر انہم کو کسی نے اراد لایا ہے اس مسئلہ میں بات کو امام محمد نے روک دیا۔ دیکھا کہ تو کوئی (اسراف) کے درمیان مشہور بات سے۔

بإذات: قال العلامة السدي رحمه الله قوله: والأشئ ناعفها: بتدليله على أن: لا ينع العوس من الأنس: وتحرر منها: لعدم روعه فيها بدسبه في الذكر: فعلق في قولها لعدم العوس: قوله: وأضجع فيه: القول: مسنداً: الإصباح: ساجد: — كره أن لم يعلق: وجه يشد في قول العلامة: بل: أخرى: شكلاً: لا: فيه: نحو: بلغهم: من: الحديث: منصرف: فلا: تعذر: المستهور: من: الناس: من: أن: قول: العلامة: إعادة: عليه: كقول: (إعادة: — إعادة: — إعادة: —) وقال: (فاس: أي: الحصة: لغير: (تقر: قوی)

☆

☆

☆

دباغت سے چڑا پاک ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت میں بیچم کو کھڑا کرتے ہوئے سنا کہ: ”اچھا چڑا جب دغ دیا جائے تو وہ یقیناً پاک ہو جاتا ہے“ (رد المحتار: ج ۱ ص ۴۸۸)

تشریح: یہ حکم بھی قدیم روایات سے، خواہ بہ حیوانات کے، لگے ہوئے چڑوں کے استعمال کا لوگوں میں عام رواج تھا۔ پاک کی وجہ یہ ہے کہ دباغت سے پہلے کی سزا عذاب دہرور ہو جاتی ہے۔

جوتے موزے منی میں رگڑ جانے سے پاک ہو جاتے ہیں

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم مٹا سے کوئی اپنے چم سے تپا کی کور دے تو منی پھینک اس کے پائے کی کا سامن ہے“ (یعنی تپا کی جگہ کے بعد جب وہ پاک جس میں چم کا اور وہ تپا کی صاف ہو جانے کی تو چمیل پاک ہو جائے گا) (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۳)

تشریح: جو تے چم اور موزے پر جسم دار تپا کی جیسے ہانڈہ گوبر وغیرہ لگ جائے اور ان کو منی سے دُرا دیا جائے تو

پاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ مخصوص اجسام ہیں۔ ناپاکی ان میں سمایا نہیں کرتی۔ جس ناپاکی خوارق ہو یا خشک طہریہ ہے نہ روپاک ہو جائیں گے۔

نوٹ: وہ ناپاکیاں جو جسم و رنگین ہیں جیسے پینٹا، شرب و غیرہ ان کا مدعو ہی ضروری ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذبح الإهاب فقد طهر"

أقول: استعمال حلود الحيوانات المذبوحة أمر شائع مسلم عند طوائف الناس. والسر فيه:

أن السباع يزيل النتن والرائحة الكريهة.

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وطئ أحدكم بمنحله الأذى، فإن البراءة له ظهور"

أقول: السعل والخفق يظهران من النجاسة التي لها جرمة مالم تلتك، لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة، والمظاهر أنه عام في الرطوبة واليبس.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "کچا چڑا جب رنگ دیا گیا تو وہ یقیناً پاک ہو گیا" میں کہتا ہوں جو نہت کے رنگے ہوئے چرواہوں کا استعمال کوکوں کی تمام جہتوں کے نزدیک شائع اور ایک مسموم امر تھا۔ اور اس میں دائرہ ہے کہ باعث خراشا اور بدبو کو زائل کرتی ہے۔

(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جب تم میں سے کوئی اپنے ٹہل سے ناپاکی کو روکے تو ایک مٹی اس کے لئے پکی کا سامان ہے۔"

میں کہتا ہوں: ٹہل اور موزہ دونوں پاک ہو جاتے ہیں اس ناپاکی سے جس کے لئے جسم ہے مرنے سے۔ اس لئے کہ وہ (یعنی ہر ایک) سخت جسم ہے اس میں ناپاکی نہیں ٹھکتی۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم تر اور خشک ناپاکی کو عام ہے۔

”مٹی ناپاک نہیں“ کا مطلب

حدیث — حضرت ابو قتادہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مٹی کے بارے میں: آنحضرت ﷺ کا ارشاد مروی ہے: انہما ليست بمنجس؛ أيهما من الطوائف عليهما أو الطوائف يعني مٹی کا مجموعہ یا غور مٹی ناپاک نہیں ہے۔

تفصیل: اس حدیث کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں مذکور لفظ ہے: انہما

ایہ ان سورتوں کا مجموعہ یا مٹی کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس صورت میں حدیث کے دوسرے لفظ کے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی

اگر چہ ناپاکیوں میں حصہ ڈالنی ہے اور نہ ہے۔۔۔ قیامت ہے، مگر اس کے جمونے کو پاک قرار دینے کی ضرورت ہے۔ پس رفقہ ضرورت کے لئے۔۔۔ جو ایک شرعی اسل ہے۔۔۔ مٹی کے جمونے کو پاک قرار دے کیا گیا ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ ملی خود اپنا تک نہیں۔ اگر وہ کپڑوں پر بیٹھے یا جسم سے لگے تو کوئی حرج نہیں۔ (اس سورت میں وہ بیٹ میں چھوٹا ہوتا ہے) اور حدیث کے آخری حصہ کا مطلب یہ ہے کہ ملی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہئے۔ کیونکہ شریعت نے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک شخص نے یہاں سے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی تو اللہ نے اس کو جزا کے فیروزہ بھی دیا اور اس کا جنت میں فرما دی تھی۔ جب آپؐ نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے وہ بات کہی: کیا چاہوں گے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ثواب ہے؟ آپؐ نے فرمایا: اس کلمہ کی تفسیر و تفسیر (بخاری حدیث ۲۳۰۷)۔ یعنی ہر نیکو اور حقوق (جاندار) کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ثواب ہے۔

فائدہ: طوافین اور صوافات سے مراد ہاتھ دالے مراد ہیں۔ آپؐ نے ملی کو ان کے ساتھ تکیہ دیا ہے۔

[٨] قوله على الله عليه وسلم في الهرة: "إيها من النطرافين عليكم أو الطوافات"
أقول معناه على قول: إن الهرة وإن كانت تلجأ إلى النجاسات وتفضل القارة، فهذا ضروري
على المحكم بتطهير مؤثرها، ودفع الحرج أصلاً من أصول الشرع. وعلى قول آخر: حيث على
الإحسان على كل ذات كبد رطبة، وشبهها بالسانين والسانين، والله أعلم.

ترجمہ: (۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلی کبرے میں اور اشارہ ”جنگ و قہار“ سے پاس آنے جانے والوں اور آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب ایک قول پر (یعنی ان لوگوں کے قول پر جو جلی کا مجھوتا پاک کہتے ہیں) یہ ہے کہ کسی اگر چنانچہ ان کیوں میں مداخلت ہے اور جو ہے مارتی ہے، ویسے وہاں ضرورت ہے حکم کرنے کی اس کے جھوٹے کی پائی کا۔ اور جلی کوہ فراعنہ اسوں خرابی میں سے ایک اصل ہے۔ اور دوسرے قول پر (یعنی ان لوگوں کے قول پر جو جلی کا مجھوتا کہتے ہیں) مزید دینا ہے احسان کرنے کی ہر ضرورت والے کے ساتھ — اور تعبیر دی ہے آپ نے جلی کوہ فراعنہ والوں اور ماٹھے والوں کے ساتھ۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

(المحمد بعد آج ۶۲ کی فقہہ ۱۳۲۲ھ کو ابواب الظہارۃ کی شرح مکمل ہوئی)

دوسری قسم

تفصیل وارا احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

کتاب الصلاة

باب (۱) نماز کے مسدود، ایک اصولی بات

باب (۲) نماز کی فضیلت کا بیان

باب (۳) نماز کے اوقات

باب (۴) نماز کا بیان

باب (۵) مساجد کا بیان

فصل : آداب مسجد کا بیان

باب (۶) نماز کی کالیں

باب (۷) قبلہ کا بیان

باب (۸) نذر کا بیان

باب (۹) نماز میں ضروری امور

باب (۱۰) نماز کے اذکار اور مستحب بیٹھیں

باب (۱۱) وہ امور جو نماز میں جائز نہیں اور جہد و سبوح و دست

فصل اول : جہد و سبوح حکمت

فصل دوم : جو اذکار نماز میں جائز ہیں

باب (۱۲) نوافل کا بیان

باب (۱۳) عبادت میں میسر و رکعت کا بیان

باب (۱۴) معذروں کی نماز کا بیان

باب (۱۵) جماعت کا بیان

باب (۱۶) جموع کا بیان

باب (۱۷) حیدر بن عبد اللہ اور عیدان

باب (۱۸) جہد کا بیان

فصل : جہد سے متعلق احادیث کی شرح

باب ۱

نماز کے سلسلہ کی ایک اصولی بات

یہ بات جان لیجا چاہئے کہ نماز تمام عبادتوں میں ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ وہ آدمی کے ایمان کی واضح دلیل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ ہمتاً سے نماز ادا کرے گا، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لئے نور ہوگی، اور دلیل ہوگی، اور اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی (مسلم ۵۷۸)۔ اور نماز لوگوں میں مشہور و معروف عبادت ہے اور شخص کی اصلاح کے لئے سب سے زیادہ مفید بخش چیز ہے۔ چنانچہ شارع علیہ السلام نے اس کی فضیلت، اس کے اوقات و شروط اور ارکان و ادب کی تفصیل اور اس کی رخصتوں اور نفل نمازوں کے بیان کا ایسا اہتمام کیا ہے جیسا اہتمام دیگر طاعات کا نہیں کیا۔ اور شارع نے اس کو اہم شعائر دین میں سے قرار دیا ہے۔ اور نمازیہو، ولساری، تجویز، اور ملت اسلامیہ پر باقی ماندہ لوگوں میں ایک مسئلہ جدوت تھی۔ اس نے شارع علیہ السلام نے اس کے اوقات کی تفصیل میں اور اس سے قطع رکھنے والی دیگر باتوں میں اضافی۔ تو ان کو پیش نظر رکھئے جو لوگوں میں یا تو متعلق علیہ تھیں یا ان پر مجبور تھے۔

اور جو باتیں از قبل تحریفات تھیں، مثلاً یہود و موزوں اور جو توں میں نماز کو بے عزت نہیں سمجھتے تھے، ایسی باتوں کے سلسلہ میں ضروری تھا کہ ان کے ترک کا قطعی فیصلہ کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کا طریقہ ان کے طریقہ سے ممتاز ہو جائے۔ اسی طرح مجوس نے سارا دین بگاڑ لیا تھا۔ دوسروں کی پریشانی کرنے لگے تھے، اس لئے طہ اسلام کو ان کی طہ سے بھی پوری طرح ممتاز کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کو ان کی عبادت کے اوقات میں نماز کی ممانعت کرائی گئی۔

ملاحظہ فرمائیے کہ نماز کے احکام بہت پیچھے ہوئے ہیں اور جن اصولوں پر اس کا مدار ہے وہ بھی بہت ہیں، اس لئے یہاں کتاب الصلوٰۃ کے شروع میں ان اصولوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ کتاب اظہارہ وغیرہ کتابوں کے شروع میں ان کے اصولوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا ہر شخص کی اصل اس فصل کے شروع میں ذکر کیا جائے گا۔

﴿مَنْ أَمَّا بَابُ الصَّلَاةِ﴾

اعلم: ان الصلوة اعظم العبادات شأنًا، وأوضحها برهانًا، وأشهرها في الناس، وأفضلها في

النفس، ولذلك اعتنى الشارع ببيان فضيلتها، وتعيين أوقاتها وشروطها وأركانها وأدائها ورخصها وتواقلها اعتناءً عظيماً لم يغفل مثله في سائر أنواع الطاعات؛ وجعلها من أعظم شعائير الدين، وكانت مسلماً في اليهود والنصارى والمجوس وبغايا الملة الإسلامية، فوجب أن لا يذهب في توقيتها وسائر ما يتعلق بها إلا إلى ما كان تنبئهم من الأمور التي جفتوا عليها، أو اتفق عليها جمهورهم.

وأما ما كان من تحريمهم، ككراهية اليهود الصلاة في الخفاف والنعال ونحو ذلك، فمن حقه أن يستدل على تركه، وأن يجعل سنة المسلمين غير سنة هؤلاء، وكذلك كان المجوس عرّفوا دينهم، وجعلوا الشمس، فوجب أن تُعَيَّن ملة الإسلام من مُتَّهِم غاية التمييز، لئلا يسمون عن الصلاة في أوقات صلواتهم أيضاً.

والاستماع لأحكام الصلاة، وبكتيرة أصولها التي بُنِيَ عليها، لم تَدْعُ الأصولي إلى فاتحة كتاب الصلاة، كما ذكرنا في سائر الكتب، بل ذكرنا أصل كل فصل في ذلك الفصل.

ترجمہ: نماز کے تمام ابواب سے متعلق ایک اصولی بات: جان لیں کہ نماز تمام عبادتوں میں بڑی بے شان کے، تہوار سے اور زیادہ وضع سے دلیل کے اعتبار سے۔ اور عبادت میں سب سے زیادہ مشہور ہے لوگوں میں۔ اور ان میں سب سے زیادہ مفید ہے نفس کے لئے۔ اور اسی وجہ سے شارع نے اہتمام یہ ہے اس کی فضیلت اور اس کے اوقات و شرط اور اس کے مکان و آداب اور اس کی رخصتوں اور فضیلت کو بیان کرنے کا ایسا اہتمام کیا کہ کہیں کیا ہے اس کے مانند طاعت کی دوسرے انواع میں۔ اور اس کو دین کے اہم شعائر میں سے قرار دیا ہے۔ اور نماز ایک مسلمہ عبادت تھی۔ یہود و نصاریٰ، مجوس اور ملت اٹامگی پر باقی ماندہ لوگوں میں۔ کس ضرورتی ہوا کہ نہ جائے شارع اس کے اوقات کی تعیین میں اور ان دیگر باتوں میں جو نماز سے تعلق رکھتی ہیں، مگر اس بات کی طرف جو ان کے پاس تھی نہ اس میں سے جس پر وہ تحقیق تھے، ان پر ان کے مجبور متعلق تھے۔

وہی دو باتیں جو ان کی تحریف سے تھیں، جیسے یہود کا موزاس، چھوٹی اور اس قسم کی چیزوں میں نماز کو، پسند جاتو ان کے حق میں سے یہ بات تھی کہ اس کے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور یہ کہ گروانا جائے مسئلوں کا طریقہ ان کے طریقہ کے علاوہ۔ اور اسی طرح کئی نے اپنے دین میں تحریف کر ڈالی تھی اور وہ سوچ کی پوجا کرتے لگے تھے۔ کس ضرورتی ہوا کہ ممتاز کر دیا جائے امت اسلام، میر کو ان کی ملت سے پوری طرح ممتاز کرنا، چنانچہ روئے مجھے مسلمان ان کی نماز تھے اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی۔

اور نماز کے احکام کے وسیع ہونے کی وجہ سے، وہ اس کے اسموں کی کثرت کی وجہ سے جن پر نماز کا مدار رکھا گیا ہے، ہمیشہ اکر کیا ہم نے اسموں کو کتابِ اصولوں کے شروع میں، جیسا ذکر کیا ہے ہم نے دیگر کتابوں میں۔ بلکہ ذکر کریں گے ہر فصل کی اصل کو اسی فصل میں۔

نصیحہ: نہ بفعل مثله میں مثله اور اوافلح میں لاو محظوظ کرنا چاہیے، پچھلے واقعہ۔

سات سال کی عمر میں نماز کا حکم اور دس سال کی عمر میں سختی کرنے کی وجہ

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: 'اوپنی اولاد کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز (چھوڑنے) پر ان کو مارو۔ اور خواب کا ہوں میں ان کو جداراً (بالقوة) دیتا ہوں' (۵۷۴)

تشریح: سوالیہ۔ بچہ باغ چند سال میں ہوتا ہے۔ یا جب اس سے پہلے بلوغ کی علامت پائی جائے باقی ہوتا ہے۔ بہر حال بزرگوار، اس سے پہلے باغ نہیں ہوتا۔ پھر سات سال کی عمر میں نماز کا حکم، اور دس سال کی عمر میں نماز کے سلسلہ میں اس پر سختی کیوں کی گئی، جبکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہو؟

جواب: انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے: جہل اور جسم۔ اصل ہر عقل ہے، جسم تو جانوروں کو بھی ملتا ہے، مگر اس کی بھی آیتِ اہمیت ہے۔ اور شعور کی ابتداء عام طور پر سات سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ اور دس سال کی عمر میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور چند سال میں عقل و جسم میں پختگی آتی ہے۔ غرض چھ تین مرحلوں سے گزرتا رہتا ہے۔ ابتدائی مرحلہ سات سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، اور آخری مرحلہ چند سال کی عمر ہے۔ اور درمیانی مرحلہ دس سال میں — اور نماز قریب ہذا ہونے کا ذریعہ اور جہنم سے بچانے والی مہارت ہے۔ اور اسلام کا آیتِ ایمان زنی شعار ہے جس سے بھی صرف نظر نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے شعور سنہا لیتے ہی نماز کا حکم دیا گیا، تاکہ انسان اپنی فرصت میں اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی سعی اور جہنم سے بچنے کا سامان شروع کر دے۔ اور اس کو مختلف آخری مرحلہ میں بنایا گیا، جبکہ اس کی عقل و جسم میں پختگی آ جاتی ہے۔ روز و رات کی طرح نماز بھی دس مرحلہ میں لازم ہوتی ہے۔ اور درمیانی مرحلہ (دس سال کی عمر) پر مذکورہ چھین ہے، اس لئے اس کے لئے دو دن مرحلوں سے حصہ رکھا گیا۔ اس عمر میں نماز کا فرض نہ ہونا یہ ابتدائی مرحلہ کا اثر ہے، اور دوسری پر چنانچہ یہ سختی مرحلہ کا نصیب ہے۔

چنانچہ جب قدرتی بات کا بخور ہے۔ اب یہی بات ثمارِ صواب کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔

بچہ کا بلوغ دومرحلوں میں ہوتا ہے:

ابتدائی مرحلہ نفسیاتی تبدیلی اور بیماری کی صلاحیت پیدا ہونے کا زمانہ ہے۔ بچہ عقل کا پیدا ہونا نفسیاتی تبدیلی ہے۔ اور اس کا بے عقلی رہنا نفسیاتی بیماری ہے۔ اور سات سال ظہور عقل کی علامت ہیں۔ اس عمر میں بچہ کی حالت میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ اور دس سال نفس کی تکمیل کی علامت ہیں۔ اگر بچہ کا مزاج صحیح سالم ہو تو وہ دس سال کی عمر میں عقلمند ہو جاتا ہے۔ اپنا نفع و نقصان سمجھنے لگتا ہے۔ اور تجارت وغیرہ کاموں میں ہوشیار ہو جاتا ہے۔

آخری مرحلہ وہ ہے جب بچہ میں جہاد کرنے کی اور حدود و آئینہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس پر اور کمر درست ہوتی ہے، جس مرحلہ میں وہ پورا مرد بن جاتا ہے۔ اور مردوں کی طرح مشقتیں اور تکالیف برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور عقلی اور فنی معاملات میں اس کا حال قابل لحاظ ہو جاتا ہے مثلاً دوت دینے اور امانت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کے لئے اس پر بروقتی کی حاجت مکن ہے۔ بلوغ کے اس مرحلہ کا مدار عقل کے کماں اور جسم کے مضبوط ہونے پر ہے۔ اور یہ بات عام طور پر پندرہ سال کی عمر میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر بچہ کی عمر معلوم نہ ہو تو احکام اور شرائط آگے سے اس کے بلوغ کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی منجملہ علامات ہوتی ہیں۔ اور نہ زندگی بھی دو جہتیں ہیں:

پہلی جہت نماز و قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرے کھڑکی میں مرنے سے بچانے والی عبادت ہے۔ اس لئے بلوغ کے ابتدائی مرحلہ ہی میں اس کا تقاضا کیا۔

دوسری جہت نماز اسلام کا ایک ایسا شعار ہے جس میں کتابی پرواؤں کی وارد گیری کی جاتی ہے۔ اور ان کو ان شعار پر مجبور کیا جاتا ہے، خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اسی اعتبار سے نماز کا معاملہ دیگر معاملات (روزے، زکوٰۃ) کی طرح ہے۔ یعنی نماز فرض پندرہ سال تکمیل ہونے پر ہوتی ہے، جیسے دیگر عبادت اسی عمر میں فرض ہوتی ہیں۔

اور ان سال کی عمر بلوغ کے دونوں مرحلوں کے درمیان کا مرحلہ ہے۔ وہ یہ مرحلہ دونوں جہتوں کے لئے چاہیے ہے۔ اس لئے اس مرحلہ کے لئے دونوں مرحلوں میں سے حصہ رکھا گیا ہے۔

فائدہ: اور خواہ گاہیں جدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئینہ زجری کا زمانہ ہے۔ اور کچھ جدید نہیں کہ ہم فرائض کی جامعیت کی خواہش پیدا کرے۔ اس لئے مسائل بگڑنے سے پہلے ہی فساد کی راہ نہ کر دینی ضروری ہے۔

[۱] قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ رَهِمَ آبَاءُكُمْ وَبَنُونَ. وَأَهْرَ بُوْهُمُ

عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنٍ. وَهَرَفُوا بِبَنِيهِمْ فِي الْمَضَاعِعِ"

أَقُولُ: بَلُوْغُ الصَّبِيِّ عَلَى وَجْهِهِ.

(ا) سوغ فی صلاحیۃ النّفسم والصحۃ النفسانیّین، یتحقّق بالعقل فقط، وأمارۃ ظهور العقل السّیّء، فابن السّیّء ینقل فیہا لامعالجۃ من حالۃ إلی حالۃ انتقالاً ظاہراً، وأمارۃ ندامۃ العشر، فابن العشر عند سلامۃ المزاج یمکن عاقلاً، یعرف نفعہ من ضررہ، ینخبط فی النجاة وما یُنہیہا.

(ب) ویلغ فی صلاحیۃ الجہاد والحدود، والمزاحمة علیہ، وأن یصیر بہ من الرجال الذین یعامنون المکابذ، ویعتر حائلہم فی السیاسات المذنیۃ والمملیۃ، ویجبرون قسراً علی الصراط المستقیم، ینفخ علی کماں العقل، وتعام الخیث، وذلك بخمس عشرة سنة فی الأكثر، ومن علامات هذا السوغ: الاحلام، ونبات العانة، والصلابة فی اعتبارہ.

فباختیار کونها وسیلة لیمّا بینہ وبين مولاه، منقذۃ عن الشر فی أسعی السائلین: أمر بہا عند البلوغ الأول.

وباعتبار کونها من شعائر الإسلام، یأخذون بہا، ویجبرون علیہا، أشواہام أروا: حکمہا حکم سائر الأمور.

ولما کان من العشر بروجاً بین الحدین، حاملاً بین الجہین، جعل لہ نصیباً منہما، وإنما أمر بتفریق المضایع: لأن الأيام آیام مراہقہ، فلا یغفل أن تفحص المضایع إلی شہرة المجامعة، فلا بد من سبب الفساد قبل وفورہ

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”عظم دھم ایّی اولاد کو نماز کا ردّ خیال دے دو سات سال کے ہوں۔ اور بارہ ان کو نماز پر درّ خیال دے دو سات سال کے ہوں۔ اور جدائی کرمان کے درمیان خواہاں ہوں میرا“
میں کہتا ہوں: بچے کا دل (پاشور) ہوتا اور طرح سے ہے:
(الف) نفسانی تمدنی اور فانی چوری کی کیفیت میں داخل ہوتا۔ اور پایا جاتا ہے یہ بلوغ صرف عقل کے ذریعہ۔ اور عقل کے ظاہر ہونے کی نشانی سات سال ہیں۔ یہ سات سال کا بچہ عقل ہوتا ہے دو سات سال کی عمر میں بغیرہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف واضح طور پر منتقل ہوتا۔ اور عقل کے چر ہونے کی نشانی اس سال ہیں۔ پس اس سال کا بچہ۔ مزاج کی سلامتی کی صورت میں۔ عقل مند ہو جاتا ہے۔ گھٹا ہے۔ بچے نقل کو قصاص سے۔ اور خوشی ہو جاتا ہے تجارت میں اور اس کے مشابہ چیزوں میں۔

(ب) اور بالغ ہو نا جہاد اور حد و کی کامیت میں اور اس پر دار و گیر کے معاملہ میں۔ اور اس بات میں کہ ہوجا ہے

اور اس بلوغ کی وجہ سے ان مردوں میں سے جو تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ دوران کے حال کا اعتبار کیا جاتا ہے عربی اور فنی معاملات میں۔ اور مذکور کئے جاتے ہیں وہ زور و جبر سے سراط مستقیم پر اور دہار ہے اس بلوغ کا عقل کے نال پر اور جسم کے مضبوط ہونے پر۔ اور یہ چیز اکثر ان احوال میں چندہ سال میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس بلوغ کی نشانیوں میں سے: اشتہام اور زیناف کا اٹھنا ہے۔ اور نماز کے لئے واجب قرار ہیں۔

(وقت: یعنی اس کے سیز (ذریعہ) ہونے کے اعتبار سے پنج اور اس کے آقا (اللہ تعالیٰ) کے درمیان (ور) چھڑانے والا ہونے کی وجہ سے اسل سائنم میں کرنے سے: ہنکر یا مہا چ نماز کا بلوغ کے پہلے مرحلہ میں۔ اب) اور اس کے اسلام کے شعائر میں سے ہونے کے اعتبار سے۔ دار و گیر کئے جاتے ہیں لوگ نہ شہر کی وجہ سے۔ اور مجبور کئے جاتے ہیں وہ ان شعائر پر، خواہ وہ چاہیں یا انکار کریں۔ نماز کا حکم و ٹکرا اصول کی صورت ہے۔ اور جب اس سال کی عمر بلوغ کی حدود کی درمیانی چیز تھی، دونوں جہوں کے درمیان جامع تھی، تو ذیادہ یا شرع نے اس کے لئے ایک ایک حصہ دونوں حدوں میں سے۔

اور خواب گاہوں میں چھڑنے کا حکم، صرف اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ نہ آغاز جوانی کا زمانہ ہے۔ پس جہد میں ہے کہ ہم خواہی جامعہ کی خواہش تک پہنچ رہے۔ پس ضروری ہے نسا کی راہ بند کرنا، نسا کے وقوع سے پہلے۔ نصیح: اس عبارت میں دو نصیحتیں مخطوط کرنا چاہیے: (۱) انصارۃ طہور العقل تسبیح میں تسبیح کرنا (۲) علی کمال العقل میں کمال کے بجائے عدم تھا۔

☆

☆

☆

باب ۲۔۔۔

نماز کی فضیلت کا بیان

نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے

آیت: کہ سورہ نود آیات ۱۴ میں ارشاد پاک ہے: "یظن تک کام پرے کا" کوں کو مٹا دیتے ہیں" اس آیت کی تفسیر میں اوس حدیث میں مروی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی انہی صورت کو چومنا۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کیا یہ آیت میرے لئے

ہے؟ آپؐ نے فرمایا: لعمریۃ! اسی کلمہ میں یہ میری ساری امت کے لئے ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵۶۱۹)

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو پھینکا اور صحبت کے علاوہ فائدہ اٹھا لیا۔ وہ سزا پائی کے لئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ نے اس کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ کسی نے پوچھا: اے اللہ کے نبی! کیا یہ اس شخص کے لئے خاص ہے؟ آپؐ نے فرمایا: علیٰ ملأ من الناس، کافۃً شمس، تمام لوگوں کے لئے خاص ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵۷۷۵)

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! میں حد کو پہنچا ہوں یعنی میں نے قابلِ قہر کو گناہ کیا ہے مگر آپ مجھ پر حد جاری کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپؐ نے اس سے سو جب حد کے بارے میں کچھ کہیں پوچھا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے آپؐ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہی بات دہرائی۔ آپؐ نے دریافت کیا: کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا: ہاں! آپؐ نے فرمایا: ”تو اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۶۷۷)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ما تروا منکم منکم من سے کسی کے دو روزے پر غم نہ ہو، جس میں دو روزہ نہ پانچ مرتبہ نہا تا ہو تو کیا اس کے میل میں سے کچھ باقی رہے گا؟“ صحابہ نے جواب دیا: اس کے میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا! آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ پانچوں نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۶۷۷)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پانچ نمازیں اور جمعہ اور رمضان، رمضان، ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوئے ہیں۔ جب گناہ کبیرہ نہ کئے ہوں (اس آخری جملہ کے مطلب سمجھے گئے ہیں) یہ گناہ سے گناہوں کی معافی کے لئے کبیرہ گناہوں سے پاک ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کا پکارتا ہے تو اب نماز سے اس کے معافی نہ ملے گی معاف نہ ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ان کی معافی کے لئے توبہ شرط ہے)“

تشریح: نماز صفت طہارت اور صفت اخلاص کے لئے جامع ہے یعنی نماز بندہ پاک کا اہتمام کرتا ہے اور بارگاہِ خداوندی میں نیاز مند بناتا ہے اور پاکیزگی اور تہذیب و تمدنی نماز کے ذریعہ بدست فانی ہیں۔ اور نماز نفس و پاک رکے فرشتوں کی دنیا تک پہنچا دیتی ہے۔

اور نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ کسی صفت کے ساتھ پوری طرح متصف ہوتا ہے اور وہ صفت اس میں گھر کر لیتی ہے تو اس کی ضد سے پاکل کن رہ کر رہ جاتا ہے۔ اور اس ضد سے ایسا دور ہو جاتا ہے جیسے وہ کوئی قائل نہ کہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ مثلاً جب وہ عدل و سخاوت کے ساتھ متصف ہوگا تو ظلم و غفل کا اس میں کام لٹھان تک نہ رہے گا۔ اور اسی طرح اس کا برعکس۔ پس جب نماز نمازی میں طہارت اور اخلاص کی صفات پیدا کرے گی تو نجاست اور

انکس رکابتہ میں نام انکان تک نہ رہے گا۔

غرض جب ممکن ہو اجتہاد اور فکر کے ساتھ غار ایچی طرح اڑ کر رہے گا۔ اور غار کی روح اور اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس مرد پر کرمیت میں غوطہ زن ہوگا۔ اور وہ اپنے رحمت اس کی خطاوں کو دھو دے گا۔

فصل الصلاة

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْغَنَاءَ بِذَهْنٍ الْمُنَابِتِ﴾

وقوله صلى الله عليه وسلم لمن صلى في الجماعة بعد الغيب: "فإن الله قد غفر لك ذنبك"

وقوله صلى الله عليه وسلم "أرايت لو أن نهرًا بينك وبين كل يوم خمسًا هل يغفر من ذنبه شيء؟" فأنوا: لا يغفر من شيء! قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس: يغفر الله بهن الخطايا"

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس أو الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفورات لما بينهما، إذا اجتنب الكبائر"

أقول: الصلاة جامعة لتطهير والإحياء، مقدسة للنفس إلى عالم الملكوت، ومن عاصمة النفس: أنها إذا تصفّت بصبور وقصّة جنبها وتباعدت عنه، وصار ذلك منها كان لم يكن شيئًا مذکورًا، فمن أذى الصلوات عنى وجهها، وأحسن وضوءها، وصلاتها لو فتنها، وإنهم يذكرونها وحسن عهدها، وأذكرونها، وهي عهدها، ولعلها بالأنفاج أو أواخها، وبالصور معانيها، لا بد أنه بغرض في ألفة عظيمة من الرحمة ويغفر الله عنه الخطايا.

ترجمہ: آیت اور روایات کا ترجمہ نہ چکا۔ میں کہتا ہوں: غار پانچ کی اور بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی کے لئے جامع ہے (وہ) نفس کو پاک کرنے والی، فرشتوں کی دینی حریف پہنچانے والی ہے یعنی انسان کو فرشتہ بنتی ہے۔ اور نفس کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ جب دو کسی صفت کے ساتھ متعین ہوتا ہے تو وہ اس کی ضد کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس ضد سے اور ہوتا ہے۔ اور وہ ضد اس نفس سے ایسی ہوتی ہے جو وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ نہیں تھی۔ پس جو شخص نماز میں صحیح طریقہ پر نوا کرے اور ایچی طرح سے حضور سے اور وقت پر ان کو پڑھے۔ اور رکوع اور شروع کا اہتمام کرے۔ اور ان کے نوا کا بار خدایاں نہ کرے۔ اور ان کے بیکر ان سے ان کی ارواں کا اور ان کی صورتوں سے ان کے حق کی کامیابی نہ کرے۔ تو ضروری ہے کہ وہ رحمت انہی کے بڑے دریا میں غوطہ لگائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی خطاں میں عاف ہو (مقدس میں وافقی القسین ہے)

باب — ۳

نماز کے اوقات

واقعی وقت سے نماز میں رکھنے کی حکمت

نماز سے جو غفلت و بے رغبتی ہے — یعنی شہور و حضور کے سہرہ میں غور و تدبیر اور یعنی قرب خداوندی کے غی میں اس پر طائر ہو نہ اور غافلگی کی طری میں غفلت اور غافلگی کی طری سے غرضت و غفلت بن جائے — وہ اسی وقت و محل ہو سکتی ہے جب زندگی کے تمام کامات زندگی گزار رہے ہوں۔ تو کوئی ہر وقت نماز سے چھڑا رہے۔ اور وقتی کثرت سے نماز میں پڑھے کہ کئی کئی برس سے سبکدوش ہو جائے۔ مگر انسان کو کوئی ایسا قسم نہیں دینا جاسکتا جس سے زندگی کے دوسرے ضروری کام شائبہ ہو جائیں اور وہ دوسرے کے غفلتوں سے بالکل دامن جھڑ لے۔ اس لئے نعمت خداوندی نے چاہا کہ ان لوگوں کو واقعہ سے نوز کی نگہداشت اور دیکھ بھال کا اہتمام دیا جائے۔ تاکہ نماز سے پہلے نماز کا انتہار اور نماز کے غے تیار اور نماز کے بعد اس کی باقی رنگ اور بچا ہوا نور نماز کے جسم میں ہو جائے۔ اور درمیانی وقت و غفلت کا وقت ہے چونکہ اس میں بھی اس کی نگاہ و ادھی کی طرف اٹھی رہے گی اور اس طاعت لینے سے گزار رہے گا اس سے وہ بھی نماز کے ساتھ ملا یا ہو ہو جائے گا۔ غرض مؤمن کا دل اس گھوڑے جیسے جس کی بچاؤ کی بندھی ہوئی ہو۔ دو ایک بار گورے چھوٹے۔ پھر سبے تھکن پر اٹھتا ہو اسی طرح مؤمن کا دل نماز سے بندھ ہوا ہوتا ہے۔ اور کچھ وقت مشاغل میں گزار کر پھر نماز کے لئے اٹھتا ہوتا ہے۔ اور کوئی ہوں اور غفلت کی تاریکی اس کے دل کی تھوہر میں گھسنے نہیں پاتی۔ اور یہی (سچی) ہدایت آسمانی ہے۔ جب حقیقی ہدایت ممکن نہیں تو یہی سچی

خلاصہ یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ایک ساتھ نہ رکھنے میں ایسے ضرورت نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دینے میں حکمت یہ ہے کہ یہ نماز و غفلت ہے۔ یہاں لڑا رہیں اور غفلت کا پردہ چھا جائے۔ جس چاہے تو یہ تھا کہ بندہ ہر وقت اپنے خالق و ملک کی یاد میں مشغول رہتا۔ مگر جب یہ بہت دیر کی جھیلوں کی جہ سے ممکن نہ تھی تو تو کب یہ نکالی گئی کہ وقت و حق سے نماز میں رکھیں۔ تاکہ نماز سے پہلے کچھ وقت نماز کے انتظار اور تہجد میں گزارے اور نماز کے بعد کچھ دیر تک اس کا اثر باقی رہے۔ اور ایک مختصر واقعہ کے بعد دوبارہ پھر اٹھ کر نماز کے لئے اٹھتا ہو جائے اور اس طرح سارا ہی وقت ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ تمام نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیے میں بار نمازوں کو جمع کرنے میں یہ مصلحت فوت ہو جاتی ہے۔ طویل وقت گزارنے میں دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور غفلت دل میں گھر رہتی ہے۔ اور بندہ اپنے معمولی سے بے گمان ہو جاتا ہے۔

اوقاتِ الصلاۃ

لما كانت فائدة الصلاۃ — وهي الخوض في ثلجة الشهود، والانسلاخ في سلك الملائكة — لا يحصل إلا بمساومة عليها، وملازمة بها، وإكثار منها، حتى تفرح عنهم انفالهم، ولا يمكن أن يؤمروا بما يقتضي إلى ترك الأوقات الضرورية، والانسلاخ عن أحكام الطبيعة بالكلية: لو حبت الحكمة الإلهية: أن يؤمروا بالمحافظة عليها، والتعهد لها، بعد كل برهة من الزمان، ليكون انتظارهم للصلاة، ونهوضهم لها قبل أن يفعلوها، وبرقة لونها، وحبابة نورها بعد أن يفعلوها: في حكم الصلاۃ، وتكون أوقات الغفلة مضحمة بطمع بصر إلى ذكر الله، وتعلق خاطر بطاعة الله، فيكون حال المسلم كحال حصان مربوط بأخوذة، بمنزلة شرفاً أو مشرقين، ثم يرجع إلى أخيه، ويكون ظلمة الخطايا والغفلة لا تدخل في حذر القلوب، وهذا هو الدوام العسير عند ما انتفع الدوام العفوي.

ترجمہ: نماز کے اوقات کا بیان: جب نماز کا کاندہ — اردو: خیر کے سندر میں گھسے اور فرشتوں کی لڑی میں شعلہ ہونا ہے — نہیں حاصل ہوتا تھا تو نماز کی ہدایت کرنے سے اور نماز کے ساتھ پیٹنے رہنے سے اور شریعت نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ نماز لوگوں سے ان کے بھروسے کو خدائے سبحان اور جس قسم ہے کہ لوگ حکم دیتے جائیں ان کی بات کا جو پہچانے ضروری تدابیر استاذ کو کونج دینے تک اور ماہیت کے احکام سے پوری خرچ نکال جانے تک۔ تو واجب کیا حکمت خداوندی نے کہ لوگ حکم دیتے جائیں نماز کی تجدید اشت کرنے کا اور نماز کی کچھ بھل کرنے کا زمانہ کے ہر ایک حصہ کے بعد یعنی وقفہ وقفہ سے، ہر کان کا نماز کے لئے انتظار کرنا، اور نماز کے لئے ان کا تیار کرنا، نماز کو ادا کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کا پانی مانع اور اس کے نور کا تھوڑا سا بچا ہوا نماز کو ادا کرنے کے بعد نماز کے حکم میں ہو یعنی حکمائے بھی نماز تیار ہوں اور غفلت کے اوقات (دور نماز کے درمیان کا وقفہ) ملائے ہوئے ہوں (نماز کے ساتھ) لگاؤ کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ کی وکی طرف، اور دل کے جڑنے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ پس سلطان کا حال اس عجیبے کے حال جیسا ہے جو ایک کھوٹی سے بندھا ہوا ہو۔ وہ سے چھانڈے ایک قدم پار قدم، پھر لوٹ آئے اپنے کھونٹے کی طرف اور نہ داخل ہو خطاؤں اور غفلت کی تاریکیوں کی تھاہ میں۔ اور یہی دو آسمان ہدایت ہے، ہدایت حق کی ممکن ہونے کی صورت میں۔

لغات: اللہ: پانی کا بڑا حصہ... الصبا: برتن میں بچا ہوا پانی... الاخبة والاخبة: دوری جس کے دونوں سرے زمین میں گازا رہتے ہیں، اور اوپر کو حلقہ سا نکلا ہوا ہوتا ہے جس میں جانوروں کو ہاندھے ہیں... استن العروس:

گھوڑے کا بوجھ نہ کرنا چاہیے۔۔۔ الشرف: خلیہ بلند جگہ۔

نمازوں کے لئے مناسب اوقات

ذکرہ بالا مصلحت سے جب نمازوں کو وقفہ وقفہ سے رکنا ضروری ہو تو اب نصیحت اوقات کا مسئلہ پیش آیا۔ بحث ششم کے باب ختم میں یہ بات تفصیل سے تذکرہ کی ہے کہ روحانیت کے پھیلنے کے اوقات چار ہیں۔ ان اوقات میں رحمت الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ اوقات تمام دنیا کے کرام علیہم السلوٰۃ والسلام کے نزدیک ایک مسعد امر کی طرح ہیں۔ یہ اوقات دونوں جانب شب و روز کے اجتماع اور دونوں کے آغا ہونے کے اوقات ہیں یعنی فجر کا وقت، غروب کا وقت، زوال کا وقت اور آدھی رات کا وقت۔ مگر آدھی رات میں لوگوں کو نماز کا مکلف بنانا باعث پریشانی ہے۔ جس کو برہمن غوی سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے نمازوں کے لئے تین اوقات بیچ: ایک: صبح کا وقت۔ دوسرا: غشی یعنی زوال کے بعد سے شروع ہونے والا وقت اور تیسرا: جب رات آجائے۔ سورہ نسی امرائک آیت ۸ میں ان کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے:

”اہتمام کر تو نماز کا سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر میں قرآن کا پڑھنا۔“

پیشک فجر میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے (فرشتوں کے) دروہ

تفسیر: سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک چار نمازیں وقفہ وقفہ سے رکھی گئی ہیں یعنی فجر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور فجر میں قرآن پڑھنا یعنی فجر کی نماز ادا کرنا۔ اور اس تفسیر میں اشارہ ہے کہ فجر کی نماز میں بھی قرآن پڑھنا مطلوب ہے۔ اور فجر میں قرآن پڑھنا دروہ ہوتا ہے یعنی فرشتوں کے دروہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ عصر اور فجر میں رات اور دن کے فرشتے بیچ ہوتے ہیں۔ اور نماز پڑھ کر اور قرآن سن کر جن کی ذمہ داری قسم ہوئی ہے، وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے کام پر لگ جاتے ہیں۔ (مشکوٰۃ حدیث ۶۳۵، ۶۳۶)

فائدہ: ”رات کے اندھیرے تک“ اس لئے فرمایا کہ زوال سے نمازوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ جو فصل رات چھانے تک چلتا رہتا ہے۔ اور چونکہ یہ نمازیں ایک سلسلہ کی کڑیاں ہیں اس لئے بوقت ضرورت ظہر و عصر کے درمیان اور مغرب و عشاء کے درمیان بیچ کا جائز ہے۔ اور یہ آیت جواز جمع کی ایک دلیل ہے۔ لیکن غور کیا جائے تو اس آیت کا وہ نمازوں کو جمع کرنے کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر اس آیت سے بیچ کرنے کا اشارہ نکالا جائے گا تو دو نہیں چار نمازوں کو جمع کرنے کی مشروعیت نکلائی (نوامذہبی)

نہ لیسما آئی الاخر إلى تعیین اوقات الصلاة: لم یکن وقت احق بها من الساعات الأربع التي تستبشر فيها الروحانية، وتنزل فيها الصلاة، ويُعبر فيها على الله أعمالهم، ويستجاب دعاؤهم، وهي كالأمر المسلم عند جمهور أهل النطق من الملا الأعلى، لكن وقت نصف الليل لا يمكن تكليف الجمهور به، كما لا يخفى، فكانت اوقات الصلاة في الأصل ثلاثة: الفجر، والغسق، والليل؛ وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُنُوبِكُمْ﴾، لِنَفْسٍ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ، اذْهَبَا نَفْسُ فَكَانَ مُتَهَوِّقًا

وإنما قال: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ لأن صلاة الغسق ممتدة إليه حكمًا، لعدم وجود الفصل، ولذلك جاز عند الضرورة الجمع بين الطهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ لهذا أصل

ترجمہ: اور جب معاملہ نماز کے اوقات کی تعیین کی طرف لوہ تو نہیں تھا کوئی وقت نمازوں کا زیادہ مقدار ان چار اوقات سے جن میں روحانیت (رحمت) پہنچتی ہے اور جن میں فرشتے اترتے ہیں۔ اور جن میں اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور وہ اوقات ایک مسئلہ امر کی صرح میں ملا اعلیٰ سے صومہ وصل کرنے والے عام حضرات کے نزدیک یعنی انبیاء کرام کے نزدیک ٹکڑا دی رات کا وقت ضمن میں تھا عام لوگوں کو اس کا تکلف بتانا، جیسا کہ غلی نہیں ہے، پس نماز کے اوقات درحقیقت تین رہے: صبح کا وقت، شام کا وقت اور رات کے چھانے کا وقت۔ اور وہ اللہ چارک وصالی کا ارشاد ہے: ”نمازیں دیکھو آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کا اندھیرا ہونے تک اور صبح کی نماز بھی۔ چنگ صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے“

اور ”رات کا اندھیرا ہونے تک“ صرف اس وجہ سے فرمایا کہ شام کی نمازوں کا سلسلہ دراز ہے رات کے چھانے تک، فصل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس وجہ سے جائز ہے بوقت ضرورت ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کے درمیان صبح کرنا، نہیں یہ ایک بنیاد ہے (جو مزاج کی)

نمازوں کے اوقات کی تکمیل

پلے دو باتیں بھولی جائیں:

پہلی بات: دو نمازوں کے بیچ میں فاصلہ نہ تو بہت زیادہ ہونا چاہئے، نہ بہت کم۔ بہت زیادہ فاصلہ کا نقصان یہ ہے کہ نماز کی نگہداشت کا سقم بے محنی ہو جائے گا۔ اور ساقیہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی قربت دل میں پیدا ہوئی تھی بند اس کو بھول

جائے گا۔ یہ اپنی جھوس گئی ہے۔ نہ جانست کے بعد اسی سے بھول جاۓ گا۔ اور بہت کم فصل ہونے کا نشان یہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار کا وقت نہیں ملے گا۔ حادثہ نمازوں کے برہان میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ وقت ملنا چاہئے۔ اور نمازوں کی حد بندی اپنے ساتھ بد وقت کے زبردستی چاہئے جو صبح اور محسن ہو، جس کو عام و خاص ٹوٹ جان سکتے ہوں۔ اگر وہ نمازوں کے درمیان بہت کم وقت ہو تو عام دم کے دنوں میں فصل نہیں بچا چکا، جس کے لئے اور وقت بد وقت ہوگا کہ اندازوں کے سلسلہ میں عرب و عجم ہر شخص اجزائے وقت میں سے جز بہت کم ہے وہ ہونا چاہئے۔ بشرطیکہ وہ بہت ہی زیادہ نہ ہو۔ دل کم وقت کا اندازہ لکھو پھر تھوڑی ایر ایک ٹکٹ وغیرہ دے کر دے ہیں۔ اور بہت زیادہ وقت کا اندازہ دن بھر اسل بھر دینے دے کر دے ہیں۔ اور صعدہ مقداد کا اندازہ انھوں سے کرتے ہیں۔ اس دن نمازوں میں صعدہ ہر سطر کرنے کے لئے چھوٹی من بھٹی تین ٹکٹے سب ہیں۔ کیونکہ رات دن وہ دو بار انھوں میں تقسیم کرنے کا عام معمول ہے۔ اس پر مستقل نمائندہ کے تمام دل مطلق ہیں۔

دوسری بات۔ آرام کا کاروبار کا رواج وقت سستی رکھنا چاہئے۔ اس میں کوئی نذر فرض نہیں کرنی چاہئے تاکہ لوگ پریشانی سے رو چار نہ ہوں۔ مثلاً، جسے بعد سے فجر تک چوکی نہ ہو پھر پوک آرام کرتے ہیں۔ اس لئے اس وقت میں کوئی نذر فرض نہیں کی گئی۔ بلکہ تجویز نماز ہو اور انتخاب کبھی گئی اور اس کی خوب تر فریب دی گئی۔ ان میں (نذر کی طرف و نکالنے والے بندے) اس کی قدر دینیئے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سے روز پھر تک کا وقت خالی رکھا جائے کہ لوگ بے کام اس وقت میں نہ لگیں۔ اس وقت میں بھی کوئی نماز فرض نہیں کی گئی۔ بہت چاشت کی نماز نمودار انتخاب کبھی گئی اور اس کی بھی خوب تر فریب دی گئی تاکہ نیک بندے اس سے فائدہ اٹھائیں۔

تھکن بازنی واسعہ اور قہاریت پیشہ لوگ اسی طرح صنعت و حرفت والے اور کوئی پیشہ لوگ اپنے مشاغل صبح سے دوپہر تک میں سماتے تھے۔ یہ روزنی و اشی کرنے کا وقت ہے۔ قحی اور غمی دلائل سے یہ بات مؤید ہے۔

تھی وکیل سورۃ اتساوایت کیا۔ اور میں ارشاد پاک ہے ”اور بنایا میرے دن کو عاقل (رزق) کا وقت“ یعنی مونا کاروبار اور کمائی کے وقت دن میں کسے جاتے ہیں۔ اور نہ پاک نے دن اسی متعدد سے دیا ہے۔ اور سورۃ اتسعیر آیت ۳۷ میں ارشاد پاک ہے ”اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہارے لئے رات اور دن کو بایا تا کہ تم رات میں آرام کرو اور دن کے (دن میں) اس کی روزی عاقل کرو اور تاکہ تم ٹھکر نہ جالو“

عقلی وکیل کام و مخرج کے ہیں ایک اور حقیقہ وقت میں نکالے جاتے ہیں۔ دوسرے اور جن کے کے مباد وقت ہے۔ اس وقت دبا میں کاروبار کا دن ۱۲ وقت نام روز میں ہر ایک ہے اور لوگ بیٹے تمام پورا جو بیٹے کہہ دیں۔ بتا ہے۔ اس لئے کاروبار کی دگر نمازوں کی اور ان میں سترہ روزی پیش کرتی ہے۔ اس طرح رات میں سونے کا وقت میں اٹھنے کا کام بھی نہ ہو کیا ہے۔ اس لئے فجر کی دگر بھی اٹھنے کے لئے اور نہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر صبح کے وقت میں لایا اللہ اعظم کی

اور کربے۔ پہلی قسم کے کاہنہ نمازوں کے درمیان وقتوں میں کئی منہائے جاسکتے ہیں۔ مگر دوسری قسم کے کاموں کے لئے لمبا وقت درکار ہے۔ نیز کسان کا سونے درمیان نماز کے لئے وقت نکالنا اور نماز کے لئے تیار کرنا بھی لوگوں کے لئے کئی کا باعث ہے۔ اس لئے صحیح کا وقت اس لیے کاموں کے لئے فارغ رہا گیا ہے۔ اس میں کوئی نہ زبردستی نہیں کی گئی۔

پس نمازوں کے اوقات کی تفصیل اس طرح کی گئی ہے کہ رات کا وقت آرام کے لئے اور صبح کا وقت کاروبار کے لئے خالی رکھا گیا۔ اور ذوالی کے بعد سے رات چھائے تک کا وقت اولاد و حضوں سے تقسیم کیا گیا: ایک شام کا وقت یعنی زوال سے سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ دوسرا غروب کے بعد سے رات چھائے تک کا وقت۔ پھر ہر ایک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصہ میں ایک نماز رکھی گئی۔ زوال کے بعد پچیس منٹوں میں کھڑا اور اس کے بعد کے تین گھنٹوں میں عصر اور غروب کے بعد مغرب پھر اس کے بعد عشاء۔ اور صبح کو تین گھنٹوں نماز رکھی گئی۔ اور آرام اور کاروبار کے اوقات کے درمیان میں چھ رچاشت کی نمازیں منظور احتیاج رکھی گئیں۔

فائدہ: چونکہ زوال سے رات تک کی چاروں نمازوں کی اوقات بندی کر دی گئی ہے اس لئے ان میں سے کسی بھی دو کے درمیان جمع کرنا جائز نہیں۔ کوئی بھی دو نمازیں ایک وقت میں پڑھی جائیں گی تو تقسیم اوقات میں جو صحت ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ سورۃ النساء آیت ۱۰۳ میں خوف کی نماز کے بعد اشارہ ہے: پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے مطابق پڑھئے۔ چونکہ نماز سب لوگوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔

اس کے بعد شام صاحبِ سر اذان فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آئے کہ جمع کے بغیر چارویں نہ ہو تو ظہر و عصر میں ای طرح مغرب و عشاء میں جمع کرنا جائز ہے۔ چونکہ یہ نمازیں ایک وقت کی دو پچھونوں میں رکھی گئی ہیں۔ پس مجبوری کی صورت میں ان کو جمع کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ جواز جمع کی ایک اور دلیل ہے۔ (اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو مسلسلہ المعدوریں میں آئے گی)

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَصْلُ بَيْنَ كُلِّ هَلَاكٍ كَثِيرًا جَدًّا فَيَفُوتَ مَعِيَ الْمَحَافِظَةُ، وَبَنِي مَا تَكْبَهُ نَوَلٌ حَرَفٌ، وَلَا قَلِيلًا جَدًّا، فَلَا يَحْزَنُونَ لِإِضَاعَةِ مَعَالِيهِمْ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَدًّا طَاهِرًا مَحْسُوسًا، بَيِّنَةُ الْخِدَاةِ وَالْعَامَّةِ، وَهُوَ كَثِيرٌ مَا لِلْجَزَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْمَعْصُومِ فِي بَابِ تَقْدِيرِ الْأَوَاقَاتِ، وَلَيْسَتْ بِالْكَثَرَةِ الْمُفْرِغَةِ، وَلَا يَصْلَحُ لِهَذَا إِلَّا رِيعُ الشَّهَارِ، فَإِنَّهُ تَلَوْنِ مَاعَابٍ، وَتَجَزِئَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً أَمْرٌ أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ الصَّالِحَةِ. وَكَانَ أَهْلُ الزُّرْعَةِ وَالسَّجْدَةِ وَالصَّنَاعَةِ وَغَيْرِهِمْ يَتَادَرُونَ غَالِبًا أَنْ يَفُوتُوا بِإِضَاعَتِهِمْ مِنْ

اور اشارتِ کاتہرہ اس لئے نہیں کیا کہ فقہاء محدثین کے نزدیک اثرِ اوقاتِ ایک ہی نماز، جب اگر سورج نکلنے کے بعد طویل پڑ جائے تو اس کا ۲۴ اوقات کے وقت کی نماز ہے اور ان پڑھے پڑھی جائے تو کما: مسلسلہ الفہم ہے

الشُّكْرَةُ إِلَى الْهَاجِرَةِ، فَإِنَّهُ وَقْتُ تَغَايِ الرِّزْقِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَرَجَعْنَا النَّهَارَ مَعَافًا﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَتَنْفَعُنَا مِنْ فَضْلِهِ﴾

وَالضُّمُّ: التَّكْبِيرُ مِنَ الْأَسْفَالِ يَنْجُرُ إِلَى مَدَّةٍ طَوِيلَةٍ، وَيَكُونُ التَّنْبِيهُ لِلصَّلَاةِ وَالنَّفَرِغِ لَهَا مِنَ النَّاسِ أَجْمَعِهِمْ فِي الْمَسَاءِ ذَلِكَ حَرَمٌ عَظِيمٌ، لِذَلِكَ أَسْقَطُ الشَّارِعَ الصَّحِيحَ، وَرَغِبَ فِيهِ تَرَعًا عَظِيمًا مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ

فَوَجِبَ أَنْ تُتْلَى صَلَاةُ الْعِشِيِّ إِلَى صَلَاتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَحْوُ مِنْ رُبْعِ النَّهَارِ، وَهُمَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ، وَغُسْقِي اللَّيْلُ إِلَى صَلَاتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَحْوُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُمَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ.

وَوَجِبَ أَنْ لَا يُرْخَصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ مِنْ شَقِي الْوَقْعَيْنِ إِلَّا عِنْدَ ضَرُورَةٍ لَا يَجِدُ مِنْهَا بَلَاءً، وَلَا لَطَلَّتِ الْمَصْلُحَةُ الْمَعْتَرِفَةُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ: وَهَذَا أَصْلُ آخِرٍ.

ترجمہ: سو پہ تو نہیں کہ ہر روز نماز کے درمیان بہت زیادہ فاصل ہو، لیکن فوت ہو جائیں عہدداشت کے معنی۔ اور قبول ہائے وہ اس چیز کو جس کو اس نے پہلی بار میں حاصل کیا ہے۔ اور نہ بہت ہی تھوڑا (نفس ہو) نہیں نہ فارغ ہوں لوگ اپنی عافیت تلاش کرنے کے لئے۔ اور پہ تو نہیں کہ مقرر کی جائے اس سلسلہ میں مگر کوئی وغیرہ محسن حد جس کو معصوم کر لیں عام و خاص۔ اور دوسرا جزو کہ "بہت" (معتد بہ) ہے جو وہاں کا آغاز یا کرنے کے سلسلہ میں عرب و عجم کے نزدیک مستحالی ہونے والا ہے، اور ان کا لکھ نہ ہو وہ حد سے بڑھی ہوئی نہ ہوتی۔ اور نہیں مناسب ہے اس کے لئے مگر چونکہ ان باتوں پر شک و شبہ نہیں گھٹے ہے۔ اور رات دن کو بارہ فضول میں تقسیم کرنا ایک ایسی بات ہے جس پر قاضی و مفتی فکروں کے، علماء کے، شافعی کے اتفاق کیا ہے۔

اور کاشکار کی اور توجہ رست اور کارگیری دے اور ان کے علاوہ لوگوں کا دستور تھا۔ فارغ ہو جائیں وہ اپنے مشاغل کے لئے کئے سے وہ بہر تک۔ جس پر شک و تردید اور دزدی تلاش کرنے کا بہت ہے۔ اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے "اور علیا ہم نے دن کو معاش کا وقت" اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "تاکہ" (دن میں) اس کی روزی تلاش کرے

اور نیز جس بہت سے مشاغل پہنچ جاتے ہیں ایک ہی مدت تک۔ اور جو ہے نماز کے لئے تیار کی نہ اور نماز سے لئے وقت کا سامان سے ہی لوگوں کے لئے اس کے درمیان بڑی تنگی۔ پس اس وجہ سے شارع نے چاشت کی نماز کو قسم کر دیا۔ اور اس کی توجہ رست زیادہ و توجہ دین اور احب کئے بغیر۔

لیکن ضروری تھا کہ شرم کی نماز کو روزوں میں تقسیم کیا جائے۔ دونوں کے درمیان تقریباً چھ گھنٹے دن ہو، اور دو ظہر اور عصر ہیں۔ اور رات کے لئے کو، و نمازوں میں تقسیم کیا جائے۔ دن کے درمیان بھی تقریباً اتنا ہی وقت ہو، اور دو مغرب اور عشاء ہیں۔

اور ضروری ہوا کہ اجازت دی جائے دونوں دفتوں کی دو چھ کونوں میں سے ہر ایک کے دو زمان جمع کرنے کی، پھر ایک ضرورت کے وقت کرنا پائے وہ اس سے کوئی چارہ۔ درنہ یقیناً باطل ہو جائے گی دو مصلحت جس کا اوقات کی تعیین میں تہدیک کیا گیا ہے۔ اور ایک اور اصل ہے۔

لغات: انفخ: کھنچا۔۔۔ نفخاً نفخاً للآخر: تہر ہونا تا مارو ہونا مستعد ہونا۔۔۔ الخفل الشیخ من الشیخ: مشتق کرنا، نکالنا۔۔۔ الغنی: الامرا غنی نے اس کے معنی: زواجاں سے لے کر صحیح صادق تک کا وقت لکھا ہے: الغنی: من زوال الشمس الى الصباح

ترکیب: ولالیلا جدا کا معنی کثیراً جدا پر ہے۔۔۔ کثیراً ما میں اوقات ہے اور عام طور پر ہے۔۔۔ حرجاً عطفاً خبر ہے ہکون کی۔۔۔ غشی السبل کا معنی الغشی پر ہے۔

تصحیح: وهو کثیراً ما اصل میں اور مخلوط پڑ میں وهو کثیراً ما اور مخلوط پر لیکن میں کثیراً ما تھا۔ صحیح مخلوط کراچی سے کی ہے۔۔۔ ایضاً: کثیر من الاصل اصل میں وتصاف کثیر من الاصل حال تھا صحیح تینوں معنوں سے کی ہے۔

نمازوں کے تین خاص اوقات

معتدل ممالک کے باشندے اور معتدل مزاج والے عام لوگ — جن کو احکام کی تشریح میں پیش نظر رکھا گیا ہے — بیٹے سے سچا ترکے پیدا ہوتے ہیں اور رات کے نیک کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ درود اوقات جن کا بہت زیادہ حق ہے کہ ان میں نمازیں ادا کی جائیں، نعم ہیں۔

ایک: جب دن و دماغ معاشی مشاغل سے خالی ہوں — معاشی مصروفیات اللہ کی یاد کو بھلا دیتی ہیں۔ اور جس وقت دماغ خالی ہو اور دل طاری ہو نماز ادا کی جائے تو اللہ کی یاد میں جگہ بنائے گی اور وہ قلب پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی۔ چنانچہ صحیح نعت ہی نماز فرض کی گئی۔ ارشاد پاک ہے: "اور (اجتماع کرتے) فجر کے پڑھنے کا یعنی فجر کی نماز کا۔ بیشک فجر کا پڑھنا حضور کی کا وقت ہے"

دوم: سونے سے پہلے — تاکہ اللہ کی یاد ان غماہوں کا گھر رہا بن جائے جنہوں نے بھر میں سر زانو ہوئے ہیں اور دل کا تھک دور ہو جائے۔ چہ بیٹ میں ہے: "جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو وہ شہر دار کی آج رات نوافل پڑھنے کی طرح ہے۔ اور جس نے عشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت ادا کیں تو وہ پوری رات نوافل پڑھنے کی طرح ہے" (ترمذی ۳۰۱۱ اس میں الارانی نہیں ہے)

موسمِ ارباب کو روایہ فرمایا کہ وہ اپنے دل سے بڑے کائنات — اور وقت نماز پر غماز میں شریک ہو کر کائنات ہے۔ اور دنیا کے دیر کے قریب کائنات ہے۔ غرض کہ ان کو اس پر اس شخص کی ہانتی۔ یہاں ہاں کے کائنات کا تو کام پھوڑ دین کے نماز — یہی صورت میں ان کا نقشہ بنو گا اور دوسری صورت میں دین کا — اور یہ بھی ایک انہیں ہے نفع میں الصوفیوں کے جوتہ کی۔ یہاں تجویز میں آؤں کسی نماز کو کب اور کب سے گا۔ پس اس سے بڑا یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیا جائے۔

مخلوقہ نہیں جبکہ ان کو کہتے تھے کہ وہ کبریا ہے۔ نماز اس کے اوقات نمودا میں۔ یعنی ہر نماز کو وقت اہم
 اہم تھوڑا کر دیا گیا ہے تو اب کسی شخص کو حدیث میں سے جمع کا بخور پیرا ہو گا جیسا کہ حرقات اور مودالہ میں حدیثوں کے
 لئے جمع کی روایات ہیں۔ مگر وہ مودالہ میں انکی دنی روایات نہیں۔ جن شخص عقلی اصولوں سے یہ بات ثابت نہیں
 ہو سکتی۔ اس کے لئے عقلی دلائل دے دے (تسلیم کرنے کے لئے) ا

وكان جمهور أهل الأقاليم الساجدة والأممجة السعدية -- الذين هم الحقيقى رؤى ماله

ففي الشرع — لايزالون — فقلوب مرزوقين في حواصلهم مر وقت الإسهار لي عذني الليل

وكانت أمة ما يؤذي فيه الصلوة

يَا وَلِيَّ خَيْرِ النَّاسِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ الْمُنْجِيَةُ دَعَاكَ اللَّهُ، الصَّادِقُ عَلَمًا

فَارْعَا شِمْعَتِي مِنْهُ. وَيَكُونُ اللَّهُ نَاطِقًا بِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: لِيَرْفُؤَ أَرْوَاحَهُمْ إِلَىٰ قُرْآنِ الْفَجْرِ

کتابخانه

[٢] ووقت الشرب وغيره الذي لا يكون كثرة له عامصة. ونضيف إلى النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:

عليه وسلم: "من صلى العت، في جمعة كان كقيام نصف نيل الأول، ومن صلى العت،

والهجر في جملة كان كقوله له:

[مِنْ وَرَقَاتِ الْمُنَافِقِينَ كَالْخَشْيِ، لَكُونُوا فِيهِمْ لَأَنْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَمِنْ قَالِهِ، خَيْرٌ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ حُزْرٌ]

ان يُخاطب به الناس جميعاً. لأنه جسد ابن امرئ: إما أنه يتم كواحدة أو ثلث، وهذا أصلي آخر.

ترجمہ اور کالمی رسمِ انش خطوں نے اور مفسر مزاج بنائے۔ مولوں۔ جو کہ مبنی بالذات ان کا مبنی تخریق میں ہیں
 نظر رہتے ہیں۔ — پیشہ سے بیزار ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں جس کا ذکر کاٹھیلے کے وقت سے
 استیجاری ہو کر بھی ہوئے تک اور حقانہ: ہاتھ اس بات کا کہ جس میں ہمارا کئی حاسے

(۱) انفس کے قمار غلبے کا وقت: علم کی طرح کی معاشی ضروریات سے، جو بھولنے والی ہیں اللہ کی جانب سے۔

۱۔ "اور فارغوں کو بے جگہ بلا لے دو اس میں۔ اور سوئے وہ بہت زیادہ اثر انداز اول میں۔ اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:" اور فجر کا پڑھنا۔ چنگ فجر کا پڑھنا حضور کی کا وقت ہے"

(۲) اور جو سنا شروع کرنے کا وقت ہے: تاکہ ہو جائے ذکر کلام اللہ نمازوں کا جو پڑھے ہیں۔ اور ماٹھنا: رک کے لئے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "میں نے عشاء کی نماز پڑھنا عتاد کی ہوگی وہ شروع کی آدمی رات تک نوافل پڑھنے کی طرح۔ اور جس نے عشاء اور فجر دونوں اجتماعت لو کہیں: وہ گواہی دے گی رات نوافل پڑھنے کی طرح"

(۳) اور دو رکوں کی مشغولیت کا وقت: جیسے دن چمے کا وقت: تاکہ ہوئے دو دنیا میں انہماک کو بٹکانے والا۔ اور تہائی اس انہماک کے لئے۔ لہذا یہ بات ہے کہ یہ قسم چار نہیں ہے کہ مخاطب بنایا جائے اس کا عام لوگوں کو۔ سن لئے کو لوگ اس وقت دو باتوں کے درمیان ہوں گے: یا تو یہ کہ چھوڑ دیں گے وہ اس کو یا اس کو۔ اور یہ ایک اور نیا د ہے (مجمع بین المسلماتین کے جوازی)

انبیائے سابقین کی نمازوں کے اوقات کا لحاظ

نمازوں کے اوقات کی تعیین میں ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھی گئی ہے کہ وہ انبیائے سابقین کی نمازوں کے اوقات ہوں۔ کیونکہ یہ چیز نفس و عبادت کی افادگی پر بہت زیادہ چونکا کرنے والی اور لوگوں کو مناسبت پر ابھارنے والی ہے۔ اور نیک لوگوں کا ذخیرہ باقی رکھنے کا باعث ہے۔ چنانچہ اس امت کے لئے نمازوں کے اوقات تجویز کئے گئے ہیں وہ گزشتہ پیغمبروں کی نمازوں کے وقت ہیں۔ امامت جبرئیل کی حدیث میں ہے کہ: "یہ گزشتہ پیغمبروں کے اوقات ہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۵۸۳)

اعتراف۔ یہ بات ایسے درست ہو سکتی ہے جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے: "اس نماز (عشاء) میں تین فیروزہ ہیں: پہلے کسی امت نے" (اراد الہیہ اور مشکوٰۃ حدیث ۶۱۲) یعنی عشاء کی نماز خاص اسی امت پر وارد نہیں پڑھی ہے یہ نماز تم سے پہلے کسی امت نے" (اراد الہیہ اور مشکوٰۃ حدیث ۶۱۲) یعنی عشاء کی نماز خاص اسی امت پر فرض کی گئی ہے۔ گزشتہ امتوں پر یہ نماز فرض نہیں تھی۔ پھر ثانی طور پر یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازوں کے اوقات گزشتہ پیغمبروں کی نمازوں کے اوقات ہیں؟

جواب: یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث: ایک رات عشاء کی سور میں تاخیر کرنے کے واقعہ میں مروی ہے۔ اور یہ واقعہ صحابہ کرام میں سب سے مروی ہے۔ اور ان میں واقعہ کے اس خاص جز کے بیان میں اختلاف ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ الفاظ ہیں: "خدا پر مقرر ہے۔ اور صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ

کی روایت میں ہے: ان الناس قد صلوا دعواؤا لکبہ نماز پڑھ پڑھ کر ہو گئے۔ اس میں مذکور ہے کہ ان لوگوں کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے، ولا یصلی یومئذ الا بالمدينة ان وقت میں ہی نماز پڑھنی پڑھنی جاتی تھی۔ کیونکہ ابھی تک اسلام کی اشاعت نہ ہوئی تھی۔ نہ یہ کہ عداوت اور جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی پہنچ نہیں تھی اور اس روایت میں بھی کہ ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس روایت کا معنی ہے: اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس پہنچنے میں یہ بات متعین نہیں اس کے خلاف ہے معنی ہے (اس مثال کے اور بھی جو بات دیئے گئے ہیں)

اس کے بعد شریعت میں فرماتے ہیں کہ یہ جمع بین الصلاۃین کی آیت اور دلیل ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نماز تھائی۔ اس تک مؤخر کی یعنی مغرب و عشاء کے درمیان میں مغربوں کا قیام تھا مگر ہم طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کو مقدم کیا کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان اتنا وقفہ نہیں کیا کرتے تھے۔ پس اگر بوقت ضرورت مطلق فصل ذکر بات اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھا دینا بھی درست ہے۔ اور یہی ضمیر و ضمیر کا ہے (مگر یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ عشاء کو مغرب سے قریب کرنے کا مہول تو تھا۔ مگر اس کو مغرب کے خلاف تھا۔ اور اس نے کوئی اثر نہیں کیا۔ پس اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت میں جمع کر سکتے ہیں۔ جمع عقلی کا جواز ثابت نہیں ہوتا)

وَأَيْضًا: لِأَنَّ فِي دَابِغِ الْأَوْقَاتِ مِنْ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَى السَّائِرِ مِنْ سُنَنِ الْأَيَّامِ الْمُفَرِّقِينَ مِنْ قَبْلِ
فَإِنَّ كَلَامَهُ لِلنَّاسِ عَلَى آدَاءِ الطَّاعَةِ تَسْبِيحًا عَظِيمًا، وَالْمُتَّبِعِ لَهَا عَلَى مَقَاسَةِ الْقَوْمِ، وَالْعَادَةِ عَلَى أَنَّ
يَكُونُ لِلصَّالِحِينَ فِيهِمْ ذِكْرٌ حَمِيدٌ، وَهُوَ قَوْلُ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "هَذَا وَفَنَ الْأَيَّامِ مِنْ فَلَانٍ"
لَا يُقَالُ: وَرَدَ فِي حَدِيثٍ مَعَادِ فِي الْعِشَاءِ: "وَلَمْ يَصَلُّهَا أَحَدٌ فَلَكُمْ" لِأَنَّ الْحَدِيثَ رَوَاهُ
حَمَاضَةُ: فَقَالَ مَعْظَمُهُمْ: "إِنَّ النَّاسَ صَلُّوا وَرَقَعُوا" وَقَالَ مَعْظَمُهُمْ: "وَلَا يَصَلُّهَا أَحَدٌ إِلَّا
بِالْمَدِينَةِ" وَنَحْوُ ذَلِكَ: فَانْظُرُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ الرُّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَهَذَا الصَّلَاتُ الْآخَرُ

ترجمہ: اور میں نے (کوئی چیز) احکامات کی تعلیم کے سلسلہ میں زیادہ وقفہ اس بات سے کہ چاہا جائے نہایت
انہی سے متفرقین سے عقلی طریقوں کی طرف۔ جس سے ایک دو چکر کا کرنے والی چیز کی طرف سے جس کو عورت نے
کرنے پر بہت زیادہ چکر کا کرنا۔ اور ایسا کرنے والی چیز کی طرف سے جس کو عورت کی مناسبت پر۔ اور براہِ راست کرنے والی چیز
کی طرف سے اس بات پر کہ وہ ایک عورت کے لئے لوگوں کے درمیان ذکرِ خیر اور وجہِ نیکی علیہ اسلام کا قول ہے۔ یہ
آپ سے پہلے گذرے ہوئے الفاظ کا وقت ہے۔

الحاضر میں لکھا جائے کہ عشاء کے بارے میں وہ روایتی روایت کی حدیث میں آیا ہے "اور میں نے پڑھی عشاء کی
— (وہ ایک بڑی حدیث ہے) —

نہ از تم سے پہلے کسی نے اس لئے کہ روایت کیا ہے اس حدیث کو سمجھ چکی ایک جماعت نے، پس کہا ان میں سے بعض نے: "چونکہ لوگ نماز پڑھ چکے اور سو گئے" اور کہا ان میں سے بعض نے: "اور نہیں پڑھا تھا اس کو کوئی گمراہ پیڑھ میں" اور اس قسم کی باتیں۔ پس ظاہر یہ ہے کہ یہ بات (حضرت معاذ کی جمیر) روایت بالعمی کی جانب سے آئی ہے۔ اور یہ ایک اور دلیل ہے (جمع بین الصلاحتین کے جواز کی)

خلاصہ کلام: یہ ہے کہ نمازوں کے لئے تعیین اوقات میں بہت سی دقتیں نکلتی ہیں۔ اور نمازوں کے لئے اوقات کی نہایت درجہ اہمیت ہے۔ اسی لئے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے خوراک کرنا ہات اہتمام سے اوقات کی تعلیم دی ہے۔ اور ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ضرورت کے وقت نمازوں کے درمیان جمع کرنا جائز ہے۔ اور اسی بات کی وجہ بھی معلوم ہو گئی جو بعض حضرات نے ذکر کی ہے کہ نبی ﷺ اور دیگر انبیاء پر تہجد اور چوشت کی نمازیں واجب تھیں۔ اور امت کے لئے مستحب ہیں۔ اور نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی نہایت تاکید کیوں ہے؟ ان سب باتوں کی وجہ معلوم ہو گئیں۔

سوال: جب اوقات کی اس قدر اہمیت ہے تو سب لوگوں کے لئے ایک ہی وقت میں نمازیں ادا کرنا کیوں ضروری قرار نہیں دیا؟ جیسے روزے، قیام مسلمان ایک ساتھ رکھتے ہیں، اور ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کرنا کیوں ضروری نہیں؟

جواب: نمازوں کے اوقات منحصر ہیں، روزوں کی طرح مقرر نہیں۔ یعنی بالکل آزادی بھی نہیں ہے کہ جب چاہیں نمازیں ادا کریں۔ بلکہ نمازوں کے اوقات کا اول و آخر متعین ہے۔ مگر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی ساتھ نمازوں کی ادائیگی بھی ضروری نہیں، کیونکہ ایسا عہد دینے میں نہایت تنگی ہے۔ اس لئے فی الجملہ نجائش رکھی گئی ہے۔ اور اول و آخر کی تعیین کی گئی ہے۔ لیکن قانون سازی کا تقاضا ہے۔ تشریع عام کے لئے ضروری ہے کہ نمازوں کے لئے ایسے واضح اور محسوس پیکر مقرر کئے جائیں جن کو سب عرب یکساں طور پر جان سکیں کہ نماز کا وقت آگیا اور نماز کا وقت گزر گیا۔ پس وہ وقت ہوتے ہی نمازوں کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اور وقت ختم ہونے سے پہلے ذمہ داری سے عہدہ بردار ہو جائیں۔

وبالجملة: ففی تعیین الأوقات سر عمیق من وجوه كثيرة، فنمثل جبریل علیہ السلام، وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه الأوقات.

ولما ذكرنا: ظهر وجه مشروعية الجمع بين الصلاتين في الجملة، وسبب وجوب التهجيد والعنصرى على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء على ما ذكرنا، وكونها نافذة للناس.

وَسَبَبُ تَأْكِيدِ آدَاءِ النُّصُورَاتِ عَلَى أَوْفَالِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَنَمَّا كَانَ فِي التَّكْثِيفِ بَيَانُ يُهْلِكُ جَمِيعَ النَّاسِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْهَآ، لَا يَنْقُذُ مَوْنٌ وَلَا يَنْصَحُونَ: غَايَةُ الْحَرَجِ، زُشْعٌ فِي الْأَوْقَاتِ ثَمَوعَةً.

وَنَمَّا كَانَ لِإِبْصَالِ التَّنْصِيحِ إِلَّا الْعِظَاتُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ، غَيْرُ الْخَفِيَّةِ عَلَى الْأَدْنَى وَالْإِنْفَاصِ، لِيُجْعَلَ لِأَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ وَأَوَاخِرِهَا حُدُودًا مَضْطُوطَةً مُحْصَرَةً.

ترجمہ: اور حاصل کلام میں اوقات کی تعیین میں مگر راز ہے بہت سی وجوہ سے یہی تحریر لائے بغیر نکل اور نبی ﷺ کو نماز پڑھائی اور آپؐ کو اوقات کی تعلیم دی اور ظاہر ہوئی اس بات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی: نبی ﷺ کسی درجہ میں بھی بوقت ضرورت (اور نمازوں کے درمیان جمع کرنے کے جواز کی وجہ اور تہجد اور چاشت کے وجہ کی وجہ نبی ﷺ کی پکار اور دیگر انبیاء پر جیسا کہ خدا نے ذکر کیا ہے۔ اور ان کے نقل ہونے کی وجہ لوگوں کے لئے اور نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی تاکید کی وجہ۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

(سوال مقدمہ جواب) اور جب ابتدائی شے تھی اس بات کا مکلف بنانے میں کہ تمام شوک نماز ادا کریں ایک مضمین مقرر کی تھی۔ نہ آگے درمیں اور نہ پیچھے۔ چنانچہ گوئیے نماز کے اوقات میں۔ اور جب قابل نہیں تھے قانون سازی کے لئے مقرر ہوں کے نزدیک بلکہ ہائے محسوس، جو نقل میں قریب والوں پر اور دور والوں پر تو بنائی نہیں نماز کے اوقات کی ابتدا کے لئے اور ان کی انجام کے لئے منقطع اور محدود ہیں۔

اسباب میں تراجم اور نمازوں کے چار اوقات

اسباب میں تراجم ہے۔ برسب دوسرے کو بڑا کر خود آگے آنا چاہتا ہے۔ خلا۔

۱۔ نمازوں کے اوقات بعد وہ ہیں اس لئے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا نزدیک نہیں۔ اور بندوں کی محبوبیاں

متقاضی ہیں کہ نبی ﷺ کی اجازت ہو، جو جمع نہ رہی ہی سہی!

۲۔ امر کا متقاضی یہ ہے کہ ماسور کا اقتدار اولین فرصت میں کیا جائے۔ نیز وَالْمُتَّقُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي شَرِّهِمْ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لَكَ عِندَهُمْ حَقٌّ وَلَهُمْ عِندَكَ حَقٌّ۔ مگر سخت نرمیوں میں ظہر کے اول وقت میں کچھ غریب ہوتی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ پس اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت میں نرزد نہ پڑھی جائے۔

۳۔ جب نماز کا وہ دائرہ ہے تو آخر وقت تک نماز پڑھنا درست ہوتا چاہئے، جیسے فجر میں۔ مگر عصر کے آخری

بن کر وہی قولِ حدیث میں ہے: وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هَالِكُ الشَّيْءِ۔ عمرِ ناستِ جبرئیل کی حدیث میں ہے کہ جبرئیل میرا علم نے دونوں دن مار دیئے تھے: ایک ہی مغرب کی نذر پر چھائی تھی۔ یعنی مغرب کا پس ایک ہی وقت ہے۔ وقت مٹنا نہیں ہے اس مسئلہ میں حضرت پروردگار نے لفظِ عَدَّتْ کی حدیث کی جائے ٹی۔ اور اس مسئلہ جبرئیل کی حدیث کی تاویل کی جائے گی۔

اور تاویل یہ ہے کہ چھ برس حضرت جبرئیل نے دوسرے دن مغرب کی نماز میں کچھ تو تباخیر سے پڑھائی ہو۔ اور وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے وہی نے کہا: یا ہاک۔ "وہاں دن ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز پڑھائی" پس یہ وہی قول کی اجتہاد کی چوک ہے۔ یا وہی کا مقصد اس کی لغت کو بن کر ہے۔

دوسری بات: بہت سی روایتیں اس پر وارد کرتی ہیں: اِرْسَاءُ قُلُوبِکُمْ بِمَغْرِبِ الْاٰخِرِیِّ وَقْتُ جَوَازٍ یہ ہے کہ صبح میں تقریر چائے کر حضرت عبداللہ کی قولی روایت میں ہے: وَوَقْتُ الْعَصْرِ هَالِكُ تَعْقِیْرِ النَّسْلِ۔ مگر امامت جبرئیل کی روایت میں ہے کہ جبرئیل میرا علم نے دوسرے دن عصر کی نماز دو مثل پر پڑھائی تھی۔ پس اس کی تاویل کی جائے ٹی۔ اور تاویل میں دو ہیں۔

پہلی تاویل یہ کیا جائے کہ شاید امامت جبرئیل کی روایت میں مستحبِ اشد کے اثر کو بیان ہے۔ وہ یہ کہا جائے کہ شاید شریعت نے اس پر دیکھا ہو کہ عصر کو ظہر سے ملنے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز اس میں تقریباً چوتھائی دن (تین گھنٹوں) کا فصل ہو جائے، نیز کہ اگر عصر کو ظہر سے ملنے نہیں کیا جائے گا تو ظہر اور مغرب کے درمیان چوتھائی دن سے زیادہ فصل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک تھا۔ اور اس کے بعد مغرب تک تین گھنٹوں سے زیادہ وقت ہے۔ اس لئے عصر کا آخری وقت دو مثل تک قرار دیا تاکہ عصر اور مغرب کے درمیان چوتھائی دن کا فصل رہے، اگرچہ لوگوں کی ماضیتیں اور مشاغل مانئے۔ تو عصر کی آخری حد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اور سورج چلے جائے تک اس کا وقت جو زائد کیا گیا۔

فائدہ: اور ممکن ہے جب عصر کا آخری وقت بڑھا رہا ہو تو ظہر کا آخری وقت بھی ایک مثل سے بڑھا کر دو مثل کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ بہت سی روایتیں اس پر وارد کرتی ہیں کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی رہتا ہے جب کہ حدیثِ ابراہیم کے ذیل میں آ رہا ہے۔

دوسری تاویل: دو مثل کا ابراہیم مثل ہے۔ اس لئے سے غور و فکر کی سر پر نماز کا مخطط رکھنے کی اور بڑھتے ہوئے سر پر کو بڑھاد رکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور موسم کو دیکھا جائے اس کا اور اس کا مشکل ہو۔ عام کو کوا کو قسم ایسا ہی دیا ہے جو خمس اور دس ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ سے پہنچنے کے وقت میں یہ بات دہائی کہ آپؐ عصر کا آخری وقت سورج کے بدلنے کو یا صبح کے چلنے پہنچنے کو قرار دیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ پہنچنے دیتے ہیں۔

فائدہ: عصر کا وقت مغرب سے اس وجہ سے متصل ہو گیا جو اوپر گزری۔ اور ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کے درمیان

چوتھائی دن کا فصل اس لئے نہیں کہ یہ ایک وقت کی روپا بھیجیں۔ جیسا کہ تفصیل سے گزرا ہے۔

وَلِئِنْ أَحْمَ هَذِهِ الْأَسْبَابَ حَصَلَ لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ:

(۱) وقت الاختیار، وهو الوقت الذي يجوز أن يُصَلَّى فيه من غير كراهية: والعمدة فيه حديثان: حديث جبريل، فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، وحديث بُرَيْدَةَ، لقوله: أنه صلى الله عليه وسلم أحاب المسائل عهداً، بأن صلى يومين، والمفسر منها فاضل عني المصنف، وما اختلف بتبع فيه حديث بُرَيْدَةَ، لأنه مدني متأخر، والأول مكي متقدم، وإنما يتبع الآخر للأجل. وذلك: أن آخر وقت المغرب: هو ما قبل أن يعيب الشفق، ولا يبعد أن يكون جبريل آخر المغرب في اليوم الثاني قليلاً جداً قبض وقتها، فقال الراوي: "صلى المغرب على يومين في وقت واحد"، إما لحطاً في اجتنباده، أو بياناً لعاية القصة، والله أعلم.

وكتبر من الأحاديث يدل على أن آخر وقت العصر: أن تعبر الشمس، وهو الذي أطبق عليه الفقهاء، فالحال المشابه ما أن آخر الوقت المختار، والذي يستحب فيه، أو شؤ: لعل الشرع نظر أولاً إلى أن المقصود من شفق العصر: أن يكون الفصل بين كل صلاتين نحواً من ربع النهار، فجعل الأمد الآخر مفرغاً النفل إلى العتمة، ثم ظهر من حوائجهم واشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد.

وأيضاً: معرفة ذلك الحد يحتاج إلى صواب من التأمل، وحفظ المعنى، والأصل: أو صواب، وإنما ينبغي أن يتفاحك الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهر، فثبت الله في رزعه صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأمد تغير قرص الشمس أو ضوئها، والله أعلم.

ترجمہ: اور ان اسباب کے یک دوسرے کو سمجھنے کی وجہ سے نروں کے لئے چار اوقات حاصل ہوئے:

(۱) اختیار (پسندیدہ) وقت اور وہ وقت ہے کہ چار بجے کو اس میں نماز پڑھی جائے بطریق کسی کراہت کے۔ اور معتد ظہر اس میں دو حد شمس ہیں: جبرئیل کی حد یہ کہ اس پہلک انہوں نے نماز پڑھائی تھی دو دن۔ اور عیدہ رضی اللہ عنہ کی حد یہ کہ اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے اوقات کے بارے میں پوچھنے والے کو جواب دیا: یہی طرز کہ آپ نے نماز پڑھی دو دن۔ اور ان دونوں میں سے جو واضح ہے وہ فیصلہ کن ہے کچھ پر۔ اور اگر مختلف ہوں تو اس اختلاف میں پیروی کی جائے گی نہ یہ رضی اللہ عنہ کی حد یہ کہ اس میں ہے۔ اور پہلی حد یہ کہ اس میں ہے۔ اور جو دوسری بعد والی کی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد والی کی۔

اور اس (اختلاف) کی تفصیل یہ ہے کہ مغرب کا آخر وقت دو دو ہے جو شخص غائب ہونے سے پہلے ہے اور عید نہیں کیے جرنیل نے مغرب کو ترک کیا ہو دوسرے دن میں بہت سی نمازوں اس کے وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے۔ میں کہا راوی نے: "مغرب کی نماز پڑھی دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں" یہ تو پہلے اجتہاد میں چونکہ کی وجہ سے یا انجائی کی کو بیان کرنے کے لئے۔ ہائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

اور بہت سی حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عصر کے وقت کا آخر یہ ہے کہ سورج میں تغیر آجائے۔ اور میں وہ قول ہے جس پر تمام فقہاء متفق ہیں۔ یہی شاید دلیل بیان ہے پسندیدہ وقت کے آخر کا اور اس وقت کا جس میں عصر پڑھنا مستحب ہے (عظمت تعمیراتی ہے) یا کہیں ہم شاید خیریت نے لکھا ہے پہلے اس بات کی طرف کہ عصر کو مشق کرنے سے منسوب یہ ہے کہ یہ دو نمازوں میں تقریباً چھ نمازوں دن کی جدا کی ہو۔ یہی مقرر کی آخری حد او مشل تک سایہ کے پھیلنے کو۔ پھر ظہر ہوئی تو ان کی مدتوں اور مشاغل میں سے وہ بات جس نے آخری حد کے پر جانے کے فیصلہ کو واجب کیا۔

اور نیز اس حد (مستحبین) کا پچھو غنائت ہے ویک طرح کے غور کی طرف اور اصلی ساریہ کو ال کو ملحوظ رکھنے کی طرف اور کمات میں بیٹھنے کی طرف اور مناسب بات یہی ہے کہ لوگوں کو کھانا طلب نہایا جائے اس قسم کی چیزوں میں اس بات کا جو کہ دو محسوس (در الوضوح) ہو۔ جس پھر اللہ نے آنحضرت ﷺ کے دس میں کہ یہ نہیں آپ آخری مدت سورج کی تکیہ پر صحابہ کی تبدیلی کو۔ ہائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

☆

☆

☆

دوسرا وقت: وقت مستحب

مستحب وقت وہ ہے جس میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اور وہ نمازوں کو مستحبی کر کے اوائل اوقات میں عمل نمازوں کو وقت ہونے کی چوڑھینا بہتر ہے۔ اور اس وقت یہ ہیں۔

پہلا وقت: — عشرہ کی نماز — عشاء میں محل مستحب تا نیر کر جائے۔ اور اس کی وجہ وہ ہے جو پہلے گذر چکی ہے کہ تین اوقات اس بات کے زیادہ اہتمام میں کہ ان میں نماز کو کی جائے۔ ان میں سے ایک سوئے کا وقت ہے۔ انسان کی فطری حالت یہی ہے کہ جب ترم کا سونے سے فارغ ہو جائے اور سونے کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کر کے سو جائے۔ روزنامہ حدیث میں اس اصلی مستحب کا بیان ہے۔

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تہ کی رات یا آدھی رات تک مؤخر فرمیں" (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۱)

آخر سے عشاء پڑھنے کا ایک بڑا اٹکاد یہ ہے کہ دن بھر کی مصروفیت جو اللہ کی یاد کو بھلانے والی ہیں ان کے اثرات سے بچن صاف ہو جائے گا۔ اور جلدی پڑھے گا تو عشاء کے بعد بھی کام کرے گا۔ اور دل کا حال پھر وہی رہے گا۔ اور دوسرا اٹکاد یہ ہے کہ باتیں کرنے کا سوقہ نہیں رہے گا۔ فوراً ہی پڑ کر سو جائے گا۔ اور عشاء جلدی پڑھے گا تو چونکہ ابھی سونے کا وقت نہیں ہوا اس لئے گپ شپ میں لگ جائے گا۔ اور معلوم نہیں اس کا سلسلہ کب تک دراز ہو۔ مگر تاخیر کرنے میں یہ نقصان بھی ہے کہ جماعت میں لوگوں کی حاضری گھٹ جائے گی اور لوگ ہلک جائیں گے۔ اور معاملہ ٹکس ہو جائے گا، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ زیادہ شریک نماز ہوں۔ اس لئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ معمول نبوی مروی ہے کہ: ”جب لوگ زیادہ تعداد میں آجاتے تھے تو آپ جلدی نماز عشاء پڑھا لیتے تھے۔ اور جب لوگ کم ہوتے تھے تو دیر کر کے پڑھتے تھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۸۸)

دوسرا وقت: — گرمیوں کے ظہر — جب مجلس دینے والی گرمی پڑی ہو تو تبرکاً نصفے وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ درج ذیل حدیث اس کی دلیل ہے:

حدیث — حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب گرمی سخت ہو تو ظہر کو نصفے وقت پڑھا کرو۔ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی وسعت سے ہے“ یعنی جہنم کے اثرات پہنچتے ہیں (۱۱۰) (بخاری۔ مشکوٰۃ حدیث ۵۹۱)

تشریح: دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کے کچھ تو ظاہری اسباب ہیں۔ جنہیں ہم جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اور کچھ باطنی اسباب ہیں جو ہمارے احساس اور ادراک کی دھڑکیں سے ماوراء ہیں۔ اس حدیث میں باطنی سبب کی طرف اشارہ ہے۔ گرمی کی شدت کا ظاہری سبب آفتاب ہے مگر عالم غیب میں اس کا تعلق جہنم سے بھی ہے اور یہ حقائق انبیاء علیہم صلوٰۃ والسلام کے ذریعہ ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔

درحقیقت ہر راحت و لذت کا مرکز اور سرچشمہ جنت ہے۔ اور ہر تکلیف و مصیبت کا اصل خزانہ اور سرچشمہ جہنم ہے۔ اس دنیا میں جو بھی راحت یا تکلیف ہے یا جو بھی اچھی یا بُری چیز ہے وہ وہیں کی ہواؤں کا جھونکا یا بھوکا ہے۔ اور جہنم غضب خداوندی کا مظہر ہے اور فتنگی رحمت خداوندی کی نیز ہے۔ اس لئے جب گرمی کی شدت سے لفظ جہنم آتا رہی ہو تو ظہر کی نماز تاخیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب گرمی کی شدت نہ ٹوٹ جائے۔ اور وقت کچھ نصف ہو جائے (بخاری و مسند احمد ۱۷۸)

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی اپنی مختصر شرح میں یہی بات فرمائی ہے۔ اور شاہ فرماتے ہیں کہ جنت و جہنم ہی اس چیز کا مرکز و منبع ہیں جس کا اس عالم میں فیضان کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ کیفیات مناسب یعنی راحت و لذت کی یا تباہی ہوں، یا کیفیات مناسب یعنی رنج و تکلیف کی چیزیں ہوں۔ اور تاریخی روایات میں جو آیا ہے کہ کائنات کے چل چل پر وزانہ جنت کا

نظر کرتا ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کسی کا اس مرکز و منبع سے تعلق ہے۔

فائدہ (۱) یہ جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عشا میں مستحب اصلی تاخیر کرنا ہے۔ یہ بات مذکورہ روایت سے نہیں نکلی۔ اور شاہ صاحب نے جو غیر عشاء کے فوائد بیان کئے ہیں، وہ بھی عارضی احتیاج پر دلالت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام نمازیں شروع اوقات ہی میں ادا کرنا مستحب ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور اول وقت کی فضیلت میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی سرسری روایت صحیح نہیں ہے۔ جیسے یہ روایت کہ نماز کا اول وقت اللہ کی خوشنودی کا وقت ہے۔ اور آخر وقت اللہ کے روگردانہ وقت ہے (رد المحتار ذی، مشکوٰۃ حدیث ۶۰۶) یہ روایت لہایت ضعیف ہے، بلکہ بعض نے تو اس کو موضوع کہا ہے۔ مگر یہ مسئلہ عقلی ہے۔ امر کا احتمال اور نین فرصت میں کرنا ایک معقول بات ہے۔ نماز کا وقت ہوتے ہی ایسوا الصلاۃ کا خطاب متوجہ ہوتا ہے۔ پس اس کا حق یہ ہے کہ فوراً نماز ادا کی جائے۔ اور یہ حق اللہ ہے۔ مگر جب عین عتوق میں سے کوئی اس سے معارض یا موافق ہو جاتا ہے تو فضیلت اُسے پیچھے ہوتی ہے۔ اور وہ عین حقوق یہ ہیں: حق مصلیان، حق وقت اور حق صلوات۔

عشاء، فجر اور جمعہ میں جب لوگ اول وقت میں جمع ہو جائیں تو حق اللہ اور حق مصلیان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نمازیں جلدی ادا کر لی جائیں۔ تاکہ فوراً امر کا احتمال بھی ہو جائے اور لوگ پریشانی سے بھی بچ جائیں۔ اور فجر اور عشاء میں لوگ اول وقت میں جمع نہ ہوں یا نہ ہو سکتے ہوں تو حق مصلیان کی وجہ سے تاخیر مستحب ہے۔ اور یہ تاخیر اصلی مستحب نہیں، عارضی حکم ہے۔ اور اس کا حکم ایسی ہی صورت میں دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب حق اللہ اور حق اربعہ متعارض ہوتے ہیں تو اللہ کے مستغنی ہونے کی وجہ سے اور بندوں کے محتاج ہونے کی وجہ سے حق العبد کو ترجیح دی جاتی ہے۔

اور سخت گرمیوں میں چونکہ خیر کے اول وقت میں کچھ خرابی ہے۔ وہ وقت غضب خداوندی کے منکبر جنم کی وسعت اور اس کے اثرات کے پھیلنے کا ہے اس لئے حق وقت کی وجہ سے ظہر کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ اور یہ بھی اصلی حکم نہیں، عارضی احتیاج ہے۔ اصلی ہونا تو سرریوں میں بھی تاخیر مستحب ہوتی۔

اور عصر میں چونکہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل منوع ہیں اور فرض مختصر پڑھے جاتے ہیں اس لئے جب عصر جمع میں پڑھی جائے تو ہمیشہ عصر کی نماز تہویٰ تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ تاکہ جن لوگوں کو نوافل پڑھنے ہیں، وہ فرضوں سے پہلے پڑھ لیں۔ اور یہ تاخیر کا احتیاج حق صلوات (نوافل) کی وجہ سے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرمایا تھا: "ارسل اللہ ﷺ آپ لوگوں سے بہت جلدی ظہر پڑھنے لگے۔ یعنی آپ لوگ ظہر میں دیر

لے لاتی تے۔ اسے میں روایات ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد (۳۰۰۳) میں یہ کہہ کر ذکر کیا ہے: "فجندنا: وادعنا ثلاثۃ الاحادیث، لا یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یثبت علیہا، بل ہی موجودۃ عن شامہ صاحب نے الاحادیث کے بجائے

نقد الاحادیث استعمال کیا ہے۔

کہ "تم میں سے کچھ لوگ مستہ یاں کوتاہ کرنے والے ہیں ایسی قسم میں سے جو نماز پڑھنے کے بجائے کہہ مکی پڑھے۔
کیونکہ ۱۲ امت میں نصف ایسا ہے اور ۱۲ امت مستہ ہوتے ہیں" (تخفیف ص ۳۳) اباب ما علی المناہجہ
تیسرا مطلب یہ ہے کہ نماز شروع ہونے کے بعد اگر کسی کی جائے نماز اور وضو وغیرہ میں ختم ہو جائے
کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی وضو ہوئی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
جب آدمی اپنے ہم نشین کو پہچاننا چاہے اور یہ سب نمازوں سے سوا کچھ نہیں پڑھتے تھے (مستوفی ص ۵۸)

غرض اس روایت سے ملاحظہ ہوا کہ انتخاب نہیں تھا کہ بیٹھ اور سر رکھ کر نماز کرے یا نہ کرے نماز پڑھی جائے اور
اب اسے ہی میں شروع کر دیا جائے۔ یہی اس حدیث میں اور نہیں (تدویر ص ۱) کی روایت میں کوئی تصریح نہیں۔
فائدہ شامہ جب کہ سر رکھ کر نماز پڑھنا روایت ثانیہ میں نہیں ہے۔ تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی
اس حدیث کے مطابق لفظ "واعتزل" میں نہ پڑھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں نماز پڑھنے کا معمول اس لئے
تھ کہ اس زمانہ میں زیادہ تر لوگ تہجد پڑھتے تھے۔ اور ایسے ہی لوگ تہجد پڑھ کر جمع ہوتے تھے اس وقت مسجد نبوی مدینہ
شریف کی چارہا پادنی سے بہت کراہک طرف قبرستان کے قریب واقع تھی۔ وہ مدینہ کے کھلوں میں نو سہاہ محلہ دھیس حضرت
رفیع کی حدیث میں خطاب الہی مساجد کے دونوں سے ہے اور جو لوگ تہجد پڑھتے تھے اور اپنے کھلوں سے جس ک مسجد نبوی میں
مکر تہجد پڑھتے تھے۔ اور ان کا مکمل مقصد فجر کی نماز میں شرکت کرنا ہوتا تھا۔ ان حضرات کی سہولت الی میں تھی کہ نماز فجر
تا آخرت سے نہ چرگ جائے اس لئے دس اندر پہنچ کر فجر کی نماز پڑھنا شروع کر لیں یں اور نماز پڑھتے ہوئے نماز سے
فاریغ ہونے کے بعد بھی ایسا تدبیر اور ہتھی کہ نماز پڑھ کر گھر واپس جانے والی خواہش پہنچائی نہیں جاتی تھیں۔

غرض جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور سخت کوششوں میں بھی جو اور وقت دیا کرتے تھے وہ لوگ
مستحب یا غیر محرم ہی عمرن فجر میں بھی دنوں کی سہولت کے لئے تدبیر سے میں پڑھتے تھے اور پھر افضل اچانے میں پڑھنا
تھا۔ یہی اگر نماز فجر میں اس وقت ہی میں تھا اور ہاں میں سمجھا کہ مضمون میں لوگ تحریر کیا کہ مسجد میں آجائے ہیں تو میں
ابتداء میں وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ اگر اسے میں تشکیل جماعت کا اندیشہ نہیں اس لئے ہو بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

[۲] وَرَقْتُ الْاسْتِحْبَابَ اَقْدَى بِسَبْعٍ اَنْ يَصْلُوَ لِيَهْ، وَهُوَ اَوَّلُ الْاَرْقَاتِ:

اِنَّهُ لَا الْعَتَاءَ، فَاِنَّ سَبْعَ الْاَصْحَى تَاخِرُ هَا، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَوْضِيعِ الطَّبْعِي، وَهُوَ قَوْلُهُ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ لَا اَنْ اَشْفَى عَلِيٍّ اَمْسَى لَأَمَرْتُهُمْ اَنْ يَوْحِرُوا الْعِشَاءَ" وَلَا يَنْفَعُ لِي
نَصْفَةُ الْبَاطِلِ مِنَ الْأَشْغَالِ الْمُسْبِيَةِ ذِكْرُ فَلَهُ، وَاقْطَعُ لِعَادَةِ الْمَسْرِ بَعْدَ الْعَتَاءِ، لَكِنْ التَّاجِرُ
رِسْمًا يَهْضِي إِلَى تَغْلِيصِ الْجَمَاعَةِ، وَتَسْبِيحِ الْقَوْمِ، وَفِيهِ فَنَبِ الْمَوْجُودِ، وَلِهَذَا كَانَتِ النَّسِيْ صَنِ اللّٰهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ غَضَلًا، وَوَدَّ قُلُوبُ الْخَوَ:

[ب] وَالْأَخْطَرُ الصَّيْفُ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَدَّ الْخَوُّ لِابِرْدِو، بِالظَّهْرِ، فَإِنْ شَدَّ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ"

أَقُولُ: مَعْنَاهُ: مَعْدِنُ الْجِدَّةِ وَالنَّارُ هُوَ مَعْدِنُ مَا يُفَاضُ فِي هَذَا الْعَالَمِ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ الصَّانِبَةِ وَالْمُسَاوَةِ، وَهُوَ تَأْوِيلُ مَا وَرَدَ فِي الْأَحْكَامِ فِي الْهَيْئَةِ بَاءً وَغَيْرِهَا.

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْفُرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ"

أَقُولُ: هَذَا خَطَابٌ لِقَوْمٍ خَشُوا تَقْلِيلَ الْجَمَاعَةِ جَدًّا: أَنْ يَنْتَظِرُوا إِلَى الْإِسْفَارِ؛ أَوْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَجْمَعُ الضُّعَفَاءُ وَالْعَبِيدُ وَغَيْرُهُمْ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيَّاكُمْ صَلَّى النَّاسُ فَلْيُخَفِّفْ، لِإِنَّ لَهُمْ الضَّعِيفَ" الْحَدِيثُ؛ أَوْ مَعْنَاهُ: حَوَّلُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَقَعَ آخِرُهَا فِي وَقْتِ الْإِسْفَارِ، لِحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ: "كَانَ يُتَقَبَّلُ فِي صَلَاةِ الْعِدَّةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسَّنَنِ إِلَى الْحَاتَةِ" فَلَا مَازَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ الْفُلَسِّ.

ترجمہ: (۴) اور مستحب وقت، وہ وقت جو کہ مستحب ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے۔ اور وہ اوائل اوقات ہیں:

(الف) فجر عشاء، جس کی اصل مستحب اس میں تاخیر ہے۔ اس بات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی فطری حالت سے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: "اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو قہم دیتا کہ وہ عشاء کو مؤخر کریں" اور اس لئے کہ تاخیر زیادہ نفع ہے باطن کو صاف کرنے میں، ان مشاغل سے جو اللہ کی یاد کو بھلانے والے ہیں۔ اور وہ عشاء کے بعد قصہ گوئی کے عصر کو زیادہ کاٹنے والی ہے۔ مگر تاخیر کبھی پہنچاتی ہے جماعت کو کم کرنے کی طرف اور لوگوں کو بد کانے کی طرف۔ اور اس میں معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ پس اسی وجہ سے جب وگہ زیادہ (جمع) ہو جاتے تھے تو نبی ﷺ جلدی کرتے تھے۔ اور جب لوگ کم ہوتے تھے تو تاخیر کرتے تھے۔

(ب) اور مگر گوی کے ظہر۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: "جب گری سخت ہو جائے تو ظہر کو خفیف کر کے پڑھو، پس چونکہ گری کی شدت جہنم کی وسعت (اثرات کے پھیلنے) سے ہے"

میں کہتا ہوں: اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت و جہنم کا سرچشمہ ہی اس چیز کا سرچشمہ ہے، جس کا اس عالم میں فیضان کیا جاتا ہے، موافق اور ناموافق احوال میں سے۔ اور یہی مطلب ہے اس کا جو خبر دی میں آیا ہے کائناتی دھیرہ کے بارے میں۔

(سوالیہ مقدمہ کا جواب) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "اُجَلَا کر کے فجر پڑھا کرو" (یعنی مسجد نبوی کے معمول کے مطابق ظہر میں نہ پڑھو) پس چونکہ وہ زیادہ بڑا ہے ثواب کے لئے (یعنی اسفار کر کے پڑھنے میں جماعت بڑی ہوگی) اور سختی جماعت بڑی ہوگی، ثواب زیادہ ہوگا)

میں کہتا ہوں: یہ ایسے لوگوں سے خطاب ہے جو رتے ہیں جماعت کے بہت ہی کم ہو جانے سے کہ انتظار کریں ۱۱

اُجلا ہونے کا — یا لکی بڑی مساجد والوں سے خطاب ہے جو اکھا کرتی ہیں کھڑوں کو اور بچوں کو اور ان کے والدین کو۔
جیسے آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اس پر ہے کہ وہ لکی نماز پڑھے۔ پس ہلک لوگوں
میں کھڑے ہیں“ آخر حدیث تک — اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پڑھنا اگر اس کا آخر واقع ہو، اسفار کے وقت میں،
اور بڑھاپے کی حدیث کی وجہ سے کہ: ”آپ ﷺ صبح کی نماز سے پھر کر تے تھے جب بچا تھا آدمی اپنے ہم نشین کو۔ اور
آپ ﷺ ماٹھ سے مواتوں تک پڑھا کرتے تھے“ — مگر کوئی تضاد نہیں اسفار کی حدیث اور غلے کی حدیث کے درمیان۔

تیسرا وقت: وقت ضرورت

وقت ضرورت: وہ ہے جس تک نماز کو بغیر عذر کے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ اور غلطی میں اس کا تذکرہ ہے:
حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے صبح کی ایک
رکعت پائی سورج نکلنے سے پہلے (یعنی اس نے صبح پائی۔ اور جس نے عصر کی ایک رکعت پائی سورج ڈوبنے سے پہلے تو
یقیناً اس نے عصر پائی)“ (مسکوٰۃ حدیث ۶۰۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے کسی نماز کے وقت کے آخر میں صرف
ایک رکعت پائی اس نے وہ نماز پائی، جس وہ اس نماز کو پورا کرے۔ مگر ظاہر ہے کہ نماز میں اتنی تاخیر کرنا بغیر عذر کے
درست نہیں اور عذر یہ ہے کیا آدمی ایسے ہی وقت میں پیدا ہو یا نماز پڑھ دے۔

فائدہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی سمجھا گیا ہے کہ یہ حدیث اس شخص کے حق میں ہے جو کسی نماز کے وقت کے آخر
میں نماز کا اہل ہوا ہو۔ مثلاً حاکم، پاک، بوٹی ہو، بچہ بالغ ہوا ہو، غیر مسلم ایمان لایا ہو، اگر وہ نماز کا اتنا وقت پائے کہ
ضرورت حاصل کر کے ایک رکعت یا ایک مجدد یعنی ایک رکن وقت میں ادا کر سکے ہو تو اس پر وہ نماز واجب ہوگئی۔

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر مسافر کسی نماز
پڑھے، بھٹا، یا سورج کی عمرانی کر تار ہو، یہاں تک کہ جب سورج چلا پڑے اور شیطان کے دوستوں کے درمیان چلا گیا
تو اٹھو اور چار رکعتیں پڑھیں۔ یا جو نہیں کرتے دو نماز میں اللہ تعالیٰ کو مگر تھوڑا سا“ (ابو مسلم مسکوٰۃ حدیث ۵۹۳) اس روایت
سے معلوم ہوا کہ سورج چلا پڑنے کے بعد بھی عصر کا وقت پائی رہتا ہے۔ مگر یہ وقت ضرورت ہے۔ بے ضرورت اتنی
تاخیر کرنا تحریم ہے۔

حدیث — مسلم برہنہ کی اور مسلمانوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے مدینہ منورہ میں ظہر عصر اور مغرب و عشاء کے درمیان چلے کیا: اسی غیر خوف و لا سفورہ والی حدیث و کتب
ولا مسطر یعنی شوق دشمن کا کوئی وقت نہ تھا اور نہ ہی ہادش تھی۔ حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے یہ

عمل کیوں کیا؟ ابن عباسؓ نے فرمایا: افراد ان لایخوفاً احداً من ائمة یعنی آپؐ نے یہ عمل اس لئے کیا تھا کہ امت میں سے کسی کے لئے عین نہ ہو یعنی آپؐ نے یہ عمل بیان جواز کے لئے کیا تھا (اسلم باب مدارۃ الفریقین ۵: ۱۵۷ مصری) ظاہر ہے کہ یہ جمع حقیقی وقت ضرورت ہی جائز ہے۔ اور ضرورت: سفر، بیماری اور بارش ہے۔ اور عیش، میں وقت ضرورت نصف رات کے بعد سے صبح پہنچنے تک کا وقت ہے۔ مجبوری کی صورت ہی میں عیش و اکرام وقت تک مؤخر کرنا چاہئے۔

فائدہ: حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی روایت کو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جن حقیقی پر محمول کیا ہے۔ مگر آپؐ نے جمع حقیقی کے جواز کے لئے جو تین اقدار بیان فرمائے ہیں، ان میں سے کوئی بذر میں جمع میں موجود نہیں تھا۔ پھر شیخ کیسے جائز ہوا؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جمع ضروری تھی اور بیان جواز کے لئے آپؐ نے وہ عمل کیا تھا۔ واللہ اعلم۔

چوتھا وقت: وقت قضاء

اگر کوئی نماز بھول جائے، سو وہ جائے اور نماز فوت ہو جائے یعنی تمہ سے نکل جائے تو جب یاد آئے یا کھ کھلے اس نماز کی قضاء واجب ہے اور یہی وقت قضاء ہے اور ج ذیل حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص کوئی نماز بھول گیا یا اس سے سو گم ہو اس کا کفار یہ ہے کہ جب وہ یاد آئے (یا جب بیدار ہو) اس نماز کو پڑھ لے" (متن علی حلقہ ۱۰۴)

تشریح: فوت شدہ نماز کی قضا کیوں ضروری ہے؟ اس مسئلہ میں جامع مضمون بات یہ ہے کہ وہ جب سے اس کی قضا ضروری ہے: ایک: اس وجہ سے کہ اگر قضا واجب نہیں کی جائے گی تو نفس بے کام ہو جائے گا اور وہ خواہشات کے ساتھ بہتا چلا جائے گا اور نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قضا چھوڑنے سے وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا جو ہر کھ سے نکل گئے تھے۔

فائدہ: تقویت یعنی جان بوجہ کر نماز چھوڑنے کی صورت میں بھی قضا واجب ہے۔ علماء نے تقویت کو فوت کے حکم میں رکھا ہے۔ کیونکہ جب نماز فوت ہونے کی صورت میں قضا کے ذریعہ اس کی تلائی ضروری ہے تو تقویت تو اس سے متعلق نہ تھا ہے۔ اس کی تلائی تو بوجہ اولیٰ ضروری ہوگی۔ اور یہ دالہ ائمتہ سے ائمہ الہال ہے۔ جیسے فقہ کبے کی ممانعت سے ضرب ائمتہ کی تحریم ہدایت کی گئی ہے۔

[۴] وَوَقْتُ الضَّرُورَةِ، وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ التَّأخيرُ إِلَيْهِ إِلَّا بِعِلَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تِلْكَ صَلَاةُ

نماز میں دو اعتبار ہیں یعنی وہ باتوں کا غلط رکھا گیا ہے، ایک۔ اللہ اور بندہ کے درمیان وسیلہ ہونے کا۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ بروایت لغزہ ادا کی جائے تاکہ اللہ پر تکبار فرض نہ ہوں۔ اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ لغزہ ادا کرنے کا ایک ایسا شعار ہے جس کے ترک پر ہر نفس کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ امر کے ساتھ کلمہ پڑھنی جائے تاکہ اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ پیش آئے۔

اختیار کی صورت میں نماز مجددہ وقت میں پڑھنا کیسا ہے؟

حدیث — حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہی امت پر لازم ہو گئی ہے۔“ یا فرمایا کہ غلطی پر یعنی طریقہ اسام پر —۔ ”بے گئی، بے تک،“ وغیرہ کی نماز میں تہجد کے ”مجان“ ہونے تک، یہ نہیں کرے گی“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۰)

تشریح: اعتباری احوال میں مجددہ وقت میں پڑھنا احکام شرعیہ میں ایسا وہی ہوتا ہے جو تحریف ملت کا باعث ہے۔ لہذا اس طرح لوگ احکام شرعیہ میں اپرواہی پرستہ رہیں گے تو امت اسلامیہ کے تقاضا سے ہائیں تھیں۔

حقین نمازوں کی تجدداشت کا حکم کیوں دیا؟

آیت کریمہ سورۃ البقرہ آیت ۱۷۸ میں ارشاد پاک ہے: ”عبد اشد کہ تم تمام نمازوں کی اور دینیوں کی۔“ اور میری نماز سے مراد مصر کی نماز ہے۔ جیسا کہ ان سطور اور تخریج جنہ کی طرف اشارہ کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲)

حدیث — حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے دو ٹھنڈے پتوں کی نمازیں (الحجر اور عبرا) پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۵)

حدیث — حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے دل لال یقیناً ہل جائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۹۵)

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص جس کی مصر کی نوافل ہوئی، تو کوئی اس کی سب و مال پر عداوت نہ کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۹۷)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مناشیہ پر نذر اور عشا سے زیادہ دیکھنی کوئی نہ دیکھیں۔ اور اگر وہ چن لیں اس وقت کو جو ان میں سے تو وہ ضرور ان میں سے نہیں، خواہ گھسٹ کر ہی“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۸)

تشریح: مذکورہ بالا تفصیل میں عصر، عشا اور فجر کی نمازوں کی تجدداشت کی قرینہ دہی گئی ہے۔ اور ان میں کوتاہی پر

و عید شنی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں تو پانچ فرض ہیں۔ چار ٹہن میں نمازوں کی تہجد است کی تاکید کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ یہ نمازیں سستی اور لاپرواہی کی انتہی نشانی ہیں۔ فجر اور عشاء سونے کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس وقت نرم گرم کھانے کے کچھ چھوڑ کر اور صبحے دار نیند اور غفوٹی کو قربان کر کے نماز کے لئے غشی مؤمن میں گھرا ہوتا ہے۔ اور عصر کا وقت نمازوں کے عروج اور خمیہ فقر و غنت میں مشغولیت کا وقت ہے۔ اور زمر اعت پیش لوگ اس وقت تھکن سے چار چور ہوتے ہیں۔ اس لئے ان نمازوں میں کوتاہی کا احتمال تھا اس لئے ان کی حفاظت کی خصوصیت یہ کیہ فرمائی۔

اسلامی اصطلاحات کی حفاظت ضروری ہے

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہرگز تم پر کھوار غالب نہ آئیں، تمہاری نماز مغرب کے نام پر“ اور ایک اور سی حدیث میں ہے: ”ہرگز تم پر کھوار غالب نہ آئیں، تمہاری نماز عشاء کے نام پر۔“ لیکن ایک دو کتاب اللہ میں عشاء ہے۔ اور احباب رات نام یک ہونے کے بعد اونٹ دو چتے تھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۳، ۶۴)

تفسیر: عرب کے کھوار مغرب کے وقت کو عشاء کہتے تھے۔ اور عشاء کے وقت کو عقیقہ کہتے تھے عقیقہ کے معنی ہیں: رات تاریک ہونے کے بعد اونٹ دو بٹا۔ چونکہ دو رات تاریک ہونے کے بعد اونٹوں کا وردہ نکالتے تھے، اس لئے وہ عشاء کے وقت کو عقیقہ کہتے تھے۔ اگر ان کی یہ اصطلاح بیل پڑی تو تصوف قبیل میں دشواری پیش آئے گی۔ سورۃ النور آیت ۵۸ میں ہے ”لَمِن نُّعْبُدُ صُفُوۃُ الْعِشَاءِ“ لکھنا کا مستہدم غلط سمجھا جائے گا۔ اس لئے اسلامی اصطلاحات کی حفاظت ضروری ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

قرآن وحدیث میں جن چیزوں کے جو نام آئے ہیں ان میں تبدیلی کرنا اور ان کے دوسرے نام رکھنا کفر و بدعت ہے۔ لہذا ہر کلمے کو جائز کے تو پرانے نام متراک ہو جائیں گے اور لوگوں پر دین کی باتیں مشتبہ ہو جائیں گی اور قرآن وحدیث مجہم ہو جائیں گے یعنی ان کا سمجھنا دشوار ہو جائے گا۔

[۱] وَرَضِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرًا، نَحْمَدُكَ يَا صَلَاحُ الصَّلَاةِ

لَوْ قُضِيَ، فَإِنَّ أَمْرَ كَتَمَهَا مَعَهُمْ فَصَلُّوا، فَإِنَّهَا لَكِ نَافِلَةٌ

أَقُولُ: رَأَيْتُ فِي الصَّلَاةِ اعْتِبَارَيْنِ: اعْتِبَارَ كَوْنِهَا وَسَبْلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَكَوْنِهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ بِإِلَافٍ عَلَى تَرْكِهَا.

[۲] قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزَالُ أَمْنِي بَعْضُ مَا لَوْ يَزُخْرُوهُ الْمَغْرِبُ إِلَى أَنْ تَشْهَدَ النُّجُومُ"

أَقُولُ: هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّهْائِينَ فِي الْحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ سَبَبٌ تَحْرِيفِ الْحَقِيقَةِ.

[۲] قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ والمراد بها العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الميزدين دخل الجنة" قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة العصر خطأ عمله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس صلاة الأقل على المتأخمين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما لهما كانوا همداً ولوا خوفاً"

أقول: إنما خص هذه الصلوات الثلاث بزيادة الاهتمام ترغيباً وترهيباً، لأنها مظنة التهاون والتكاسل: لأن الفجر والعشاء وقت النوم، لا يتهيأ إليه من بين فراشه ووطائه عند نذيق نومه ونسبه إلا من تقي؛ وأما وقت العصر: فكان وقت قيام أسواقهم، وإشغالهم باليروع وبأهل الزراعة انصب حائلهم هذه.

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغنيكم الأعشاب على اسم صلاتكم المغرب" وفي حديث آخر: "على اسم صلاة العشاء"

أقول: يكره تسمية ما ورد في الكتاب والسنة بمشيئ بشيئ: اسماً آخر، بحيث يكون فريضة لغير الاسم الأول، لأن ذلك يُلْغِى على الناس دينهم، ويغفم عليه كتابهم.

ترجمہ: (۱) اور تاکید فرمائی آنحضرت، ﷺ نے ایسا کرنا کہ جب ہوں ان پر ایسے سردار جو نماز کو یاد دلیں کہ "پڑھ تو نماز کو اس کے وقت میں، پھر اگر پائے تو اس کو ان کے ساتھ تو (دوبارہ) پڑھ ہے اس کو، جس جینک وہ تیرے لئے نفل ہے" جس کہتا ہوں: آپ نے نماز میں وہ اعتبار ملحوظ رکھے ہیں: اس کے سبب ہوئے کا اعتبار بندہ اور اللہ کے درمیان اور اس کے اللہ کے دین کے ایسے شعائر میں سے ہونے کا اعتبار، جس کے ترک پر سزاؤں کی جاتی ہے۔

(۲) آنحضرت، ﷺ کا ارشاد: (ترجمہ گزر چکا) میں کہتا ہوں: یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ احکام شریعہ میں لاپرواہی امت (کی تعلیمات) کے بگاڑنے کا سبب ہے۔

(۳) (پانچ نعوص ذکر فرمائی ہیں، جن کا ترجمہ گزر چکا) میں کہتا ہوں: ان میں نمازوں کو آپ نے خاص کی زیادہ اجتماع کے ساتھ ترقیب اور ترتیب کے طور پر صرف اس وجہ سے کہ وہ نمازیں لاپرواہی اور سستی پرستے کی احمائی جگہ ہیں۔ اس لئے کہ فجر اور عشاء سونے کا وقت ہے۔ نہیں کھڑا ہوتا اس کی طرف اپنے بستر اور اپنے تہ سے کے بیچ سے باہر حوالہ دینا اور اپنی غنودگی کے وقت میں اگر پرہیزگار سوکتے۔ اور باہر کا وقت تو وہ ان کے بازوؤں کے عروج کا اور ان کے سر پہ فروخت میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ اور کھین والے ان کی ممکن کی سب سے بُری حالت اس وقت میں ہوتی ہے۔

(۴) آنحضرت، ﷺ کا ارشاد: (ترجمہ گزر چکا) میں کہتا ہوں: منحرفہ ہے کوئی دوسرا نام رکھنا اس چیز کا جو دار

۳۔۔۔ زن میں آسمانی کریم شریعت کا ایک بنیادی ضابطہ بجا کی بنا پر وہ سے اذان شروع کر کے نماز کے لئے قیام دیتا۔ مان کیا گیا ہے۔

۴۔۔۔ شوہر میں ایسے لوگوں کی مخالفت کرنا جو عہدِ راز سے گمراہی کے چمن میں چھپے ہوئے ہیں مطلب سچپن ہے۔ کہ سنے کی شدت کر ہی سے: زن اہمت کا عیار قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے وہ تمام کھانا، روزانہ، ورنہ برہنہ وں کا شہر نہیں۔

۵۔۔۔ غیر بنیادی خواب یا احکام کے ذریعہ اللہ کی مراد سے: اہمیت ہو سکتا ہے۔ مگر وہ شرعاً حجت نہیں، جب تک کہ نبی کی اس کون بدو حاصل نہ ہو جو بے بنی اذان و اقامت کی شریعت صرف خواب سے نہیں ہوتی، بلکہ تائیدِ نبوی سے ہوئی ہے۔ پھر قرآن کریم سے سورۃ البقرہ کی آیت ۹ میں اس قسم کی تائید آ رہی۔

اذان کی اہمیت و عظمت اذان شروع کرتے ہوئے حکمت خداوندی نے یہ بھی بوجہ اذان صرف مان و آسمانی کا ذکر یہاں ہوا، جس کا ایک شعر دیکھو۔ اور وہ اس حوالہ کہ جب کسی دُنیا کے سامنے اذان کی صدا پسند کی جائے گی تو اس سے دین کی شان بڑھ ہوگی۔ اور جب دُنیا اذان کی گرفتار کے لئے آئیں گے تو وہ دین کی تابعداری کی ایک علامت ہوگی۔ اس لئے اذان اللہ کی آبرمائی کے حلق سے شروع کی جاتی ہے۔ پھر اسلام کے دین و عقیدہ اور (توحید و رسالت محمدی) کا اعتقاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ اذان گوانا کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ جس میں دوسرا ہی کو غلبہ دینا ہے کہ وہ بھی یہ گواہی دے۔ پھر اس اہم کی بنیادی عبارت نماز کی طرف لوگوں کی توجہ دینی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دین کی کامیابی نماز میں مندرج ہے۔ پھر آخر میں وہ بارِ اللہ کی عظمت و کبریا کی اور توحید کا اعلان کر کے اذان چرکی کی جاتی ہے کہ اذان کا جو مقصد ہے اس کو اذان پوری سعادت کے ساتھ بیان کر رہے۔

﴿الاذان﴾

لَمَّا عَلِمْتَ الصَّحَابَةُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مَعْنُوَةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلاَ يَسِرُّ الْجَمَاعَةُ هِيَ ذَهَابٌ وَاحِدٌ وَمَكَانٌ وَاحِدٌ بِدُونِ إِعْلَامٍ وَتَنْبِيهِ تَكْتُمُونَ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْلَامُ، فَذَكَرُوا الْقُرْآنَ، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَشَاهِدَةِ الْمُحْسِنِينَ، وَذَكَرُوا الْقُرْآنَ، فَذَكَرُوا لِمَشَاهِدَةِ الْيَهُودِ، وَذَكَرُوا النَّاسُوسَ، فَذَكَرُوا لِمَشَاهِدَةِ النَّصَارَى، فَسَجَعُوا مِنْ غَيْرِ نَعِيٍّ، فَأُذِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِبْعَةَ الْأَذَانَ وَالْإِذْمَةَ هِيَ مَنَاعُهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ نَعِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "رَأَيْتُمْ حَقًّا"

وهذه الفصحة دليل واضح على أن الأحكام إنما شرعت لأجل المصالح، وأن الملاجئ فيها مدخلا، وأن اليسر أصل أصيل، وأن مخالفة أرواح تصادف أرواحهم صلى الله عليه وسلم فمما يكون من شعائر

الدين، مطلوب، وان غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يكلف بالصلام أو الفسق في الزرع على مواد الحق، لكن لا يكلف الناس به، ولا تفسط الشهة حتى يفوزوا النبي صلى الله عليه وسلم. والفتنة الحكمة الإلهية أن لا يكون الأذان صرف إعلام وتبیه بل يضم مع ذلك: أن يكون من شعائر الدين، بحيث يكون الداء به على رءوس الخامل والنبي تنويرها بالدين، ويؤكد قبوله من القوم آية انقيادهم لدين الله، فوجب أن يكون مركزاً من ذكر الله ومن الشهداءين والدعوة إلى الصلاة، ليكون مفضراً خامياً أريد به.

ترجمہ: اذان کا بیان: جب صحابہ نے جان لیا کہ جماعت مطلوب و مذکور ہے۔ اور ایک وقت میں اور ایک جگہ میں اعلان و آگاہی کے بغیر اٹھا ہوا آسان نہیں تھا تو انھوں نے گفتگو کی اس طریقہ کے بارے میں جس کے ذریعہ اعلان حاصل ہو جائے۔ پس تذکرہ کیا انھوں نے اُن کا کہ: پس منظور فرمایا اس کو رسول اللہ ﷺ نے جس کی مشابہت کی جہ سے۔ اور تذکرہ کیا انھوں نے زنگیے کا۔ پس منظور کیا اس کو رسول اللہ ﷺ نے کی مشابہت کی جہ سے۔ اور تذکرہ کیا انھوں نے ناقوس (تھیلے) کا، پس منظور فرمایا اس کو رسول اللہ ﷺ نے کی مشابہت کی جہ سے۔ پس لو نے لوگ بغیر کوئی بات طے کیے ہوئے۔ پس دکھلائے گئے صید اللہ بن زید اذان و اقامت خواب میں۔ پس تذکرہ کیا انھوں نے اس کا نبی ﷺ نے۔ پس آپ نے فرمایا: ”سچا خواب ہے۔“

اور یہ واقعہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ احکام مصالح کی بنا پر ہی مشروع کئے جاتے ہیں۔ اور اس بات کی کہ اعتبار کے لئے احکام میں کچھ فضل ہے، اور اس بات کی کہ آسانی کرنا ایک مضبوط ضابطہ ہے، اور اس بات کی کہ ایسے لوگوں کی مخالفت کرنا جو اپنی گمراہی میں حوسہ راز سے مبتلا ہیں، ان باتوں میں جو شعائر دین سے ہیں، مطلوب ہے۔ اور اس بات کی کہ نبی ﷺ کے علاوہ کوئی اور بھی، بھی خواب کے ذریعہ پادشاهان میں بات ڈالنے کے ذریعہ، اللہ کی امر سے واقف ہو سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو نہ کہ تکلف نہیں کیا جاسکتا۔ اور (خیال بالحقائے شیطانی ہونے کا) شبہ قسم نہیں ہو سکتا تا آنکہ نبی ﷺ یا پیغمبر ہوں کی تائید کریں۔

اور حکمت خداوندی نے چاہا کہ اذان صرف اعلان و آگاہی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات ملائی جائے کہ اذان دین کے شعائر میں سے ہو۔ باین طور کہ اس کے ذریعہ بالغ نگاہ ہر کس دماغ کے سامنے دین کی شان بلند کرنا ہو۔ اور لوگوں کا اس کو قبول کرنا ان کی اللہ کے دین کی تاحداری کی علامت ہو۔ پس ضروری ہوا کہ اذان مرکب ہو اللہ کے ذکر سے اور و شہادتوں سے اور نماز کی دعوت سے، تاکہ اذان اس منقسمہ و صراحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہو جو اس سے مقصود ہے۔

الحاث: فتدعی فی غیہ الامر کرنا۔ التعامل: گناہ، ہے تو۔ النہ: کھد، شریف۔ نوذا: سربھا: شانِ جند کریم۔

الان واقامت کے کلمات کی تعداد

کلمات اذان: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اقامت: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اذان: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اقامت: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔

کلمات اذان: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اقامت: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اذان: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اقامت: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔

کلمات اذان: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اقامت: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اذان: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اقامت: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔

کلمات اذان: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اقامت: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اذان: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔ کلمات اقامت: امام شافعی ۱۹، اہل سنت ۱۷ اور شیعہ میں ۱۵۔

مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ غلام یہی ہے کہ یہ سنت اذان قہری۔ اور ابو نعیم و ابو یوسف بھی کہتے ہیں کہ۔
 "مختصراً جلیلاً" نے مجھے اذان انھیں گناہت سکھائی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ ترجیح سنت
 اذان نہیں تھی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غنم قرار اس لئے سہوا کی تھیں کہ ان کے دل سے توحید و رسالت محمدی کی
 غزرت ختم ہو اور ایمان کی محبت پیدا ہو۔ چنانچہ ایسی ہی کھانسی و تھین کی یہ ٹھکران کے ایمان کا سبب بن گئی۔

اور بات قرین صواب یہی ہے کیونکہ ملک نازل کی اذان میں ترجیح نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موانع
 حضرت بال رضی اللہ عنہ کی اذان میں جس ترجیح نہیں تھی۔ کہ ان میں اس سنت کا اضافہ ہو جاتا تو آپ حضرت بال
 کو بھی ترجیح نہ دے گا قسم دیتے۔ کہ انھیں ایسا کوئی غرض نہیں دیا گی۔ اور وہ فرنگ آغہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بغیر ترجیح
 کے اذان دیتے رہے۔ اور اب اس اختلاف کی وجہ زیادہ اہمیت نہیں دیکھنا چاہیے اور خلاصہ نے عملاً ترجیح ختم کر دی
 ہے۔ اب وہ حضرات بغیر ترجیح کے اذان دیتے ہیں۔

دوسری جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ العبر بدلائ ان یسلف الاذان ولینوا الإقامة یعنی حضرت
 بال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دویری اور قدامت کبریٰ نہیں (مسلم شریف ۱۶۰۹) اس حدیث کا مطلب اس مقام پر سمجھتے
 ہیں کہ اقامت میں ہر گن ایک ایک مرتبہ پانے۔ ہر گن گننے شروع میں اور آخر میں۔ اور دوبارہ کہی جائے۔ پھر امام
 مالک فرماتے ہیں کہ۔ قد قامت الصلاة بھی ایک ہی مرتبہ کہا جائے۔ اس لئے ان کے نزدیک اقامت میں دس گناہت
 ہیں۔ اور شافعی و احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ۔ قد قامت الصلاة دو مرتبہ کہا جائے۔ اس لئے ان کے نزدیک اقامت
 میں گناہت ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ کور و زاریت میں الا اقامت۔ اذکار استنہاد آیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ یہ استناد بختم قریب ہے۔ اور ان حضرات نے جو حدیث کو رد کیا کہ اس کا مطلب سمجھا ہے اس کا قرینہ حضرت انس
 رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ "اور تو ہی میں اذان دو بار اور اقامت ایک ایک بار تھی۔ بہتہ ممکن قد قامت
 الصلاة، قد قامت الصلاة کہا کرتے تھے" (مختصر حدیث ۱۰۳)

اور ابن قسیر کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں وہ
 متماثل گناہت کو دو سانس میں کہا کریں اور اخیر میں ایک ہی سانس میں کہیں۔ مگر قد قامت الصلاة کو دو ایک ایک
 سانس میں کہیں کہ میں اقامت میں مختصراً ہے۔ اور فرقہ کی وجہ یہ ہے کہ اذان میں ترسل (تھیر تھیر کر کہنا)
 مطلوب ہے۔ کیونکہ اذان کا مقصد ان پانچین واطنار دینا ہے جو مشاغل میں مبتلا ہیں۔ اور اقامت کا مقصد
 حاضرین کو قیام کرنا ہے جو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔

امام بخاری شریف میں جواز الاقامت کا اضافہ آیا ہے اس پر ابن مندہ نے اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری نے قبول کیا ہے اس کو انھوں نے
 حدیث میں داخل کر دیا ہے۔ مگر خدا رب رحمان نے فرمایا (۸۳۰) میں اس کا جواب دے گا تو میں کی ہے

اور اختلاف نے حدیث کا جو مطلب سمجھا ہے اس کے قریب آتی ہیں:

پہلا قرینہ: ترمذی (۲۷۱۲) میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: قال: سمعت الحائِیَ رسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُفَعِّلُ شُعْفَا فی الاِذَاانِ وَالْاِقَامَةِ بِرَسُولِ اللہ ﷺ کی اِذَاانِ وَدُہری ذُہری تھی: الا ان بھی اور اقامت بھی۔۔۔ اب اس حدیث میں اور اس حدیث میں جمع کی صورت یہی ہے کہ ایسا رکھنا تھی مراد نہ لیا جائے، بلکہ ایسا رسولی مراد لی جائے۔

دوسرا قرینہ: اوپر یہ روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو اقامت سترہ کلمات سکھائی تھی (مسکوٰۃ حدیث ۶۳۳) اور شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی یہ قاعدہ بیان کر چکے ہیں کہ: المفسر لاجل علیہ المصہم: جو حدیث واضح ہو تو مبہم کے مقابل میں فیصلہ کن ہوتی ہے۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت میں عدد خاص مذکور ہے۔ جس میں کوئی تاویل ممکن نہیں، پس وہی مطلق ہوگی۔

تیسرا قرینہ: احمد عیسیٰ کے نزدیک اقامت کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی تکبیر دو درجہ ہے۔ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ اتار کے مٹانی ہے؟ حافظ رحمہ اللہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ دو مرتب اللہ اکبر ایک ہی سانس میں کہا جاتا ہے، اس لئے یہ ایک ہی لکھ شمار ہوگا۔ پس اتار رسولی مراد لینا ۱۲ اولیٰ بعد نہیں ہے۔ دوسرے حضرات بھی بوقت ضرورت یہ تاویل کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔

والفرض: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث کا مطلب سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ اس لئے اقامت کے کلمات کی تعداد میں اختلاف ہوا ہے۔

وَلَا اِذَاانَ طَرِیْقَ:

أَصَحُّهَا: طَرِیْقَةُ بِلَا لَیْ رَضِیَ اللہ عَنْہُ، لَمَّا كَانَ الْاِذَاانُ عَلٰی عَهْدِ رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ، وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَیْرَ اَنْہُ كَانَ یَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ: طَرِیْقَةُ اَبِی مَحْنُورَةَ: عَلَیْہِ السَّلَامُ صلی اللہ علیہ وسلم الْاِذَاانُ تِسْعَ عَشْرَةَ کَلِمَةً، وَالْاِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ کَلِمَةً، وَاعْتَدٰی: اَلِہَا کَا حُرُوفِ الْفَرَادِ: کُلُّہَا حُرُوفٌ کَا ف.

ترجمہ: اور اِذَاان کے لئے چند طریقے ہیں: ان میں صحیح ترین: یہاں رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، پس تھی اِذَاانِ رسول اللہ ﷺ کے بعد میں دو درجہ، اور اقامت ایک ایک مرتبہ۔ البتہ بلا لَی قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہا کرتے تھے (یہ بیچم حضرت امین عرف کے الفاظ ہیں۔ مسکوٰۃ حدیث ۶۳۳) پھر ابوہریرہ کا طریقہ ہے: تھی مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ نے ان کو اِذَاانِ اخیر کلمات اور اقامت سترہ کلمات سکھائے ہیں (یہ بھی بیچم حدیث کے الفاظ ہیں، مسکوٰۃ حدیث ۶۳۳) اور

میرے نزدیک یہ بات ہے کہ وہ طریقے قرآن کی قراءتوں کی طرح ہیں۔ سب کے سب کافی شرعی ہیں۔

فجر کی اذان میں اضافہ کی وجہ

حدیث ————— ابوہریرہ شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو اذان کی تعلیم کی روایت (حدیث ۵۰۰) ہے۔ اس میں ہے: ”پھر اگر صبح کی نماز نہ ہو تو آپ کہیں: الصلوة خیر من النوم، للصلوة خیر من النوم (نماز نیکوتر ہے)۔“
تشریح: چونکہ فجر کا وقت نیت اور نفلت کا وقت ہے اور اس وقت نماز کا محض قائمہ ہوتا، کافی نہیں۔ اس سے زیادہ قوی حبیہ کی ضرورت ہے۔ اس لئے فجر کی اذان میں اس جملہ کا اضافہ نہ پسند کیا گیا۔ (اور اس جملہ کو کہنا بھول جائے اور اذان ختم کرنے سے پہلے یاد آجائے تو بہتر یہ ہے کہ یہ جملہ کہہ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کو بھی دہرائے۔ اور اگر اذان ختم کرنے کے بعد دہرائے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں قادی رحمہ ۳۹۷:۲)

اقامت: اذان کہنے والے کا حق کیوں ہے؟

حدیث ————— ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زیاد صدیقی کو فجر میں اذان کہنے کا حکم دیا (حضرت جمال موجود نہیں تھے) انھوں نے اذان کہی۔ جب رماض کا وقت ہوا تو حضرت بدل نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا: ”صدیقی آدمی نے اذان کہی ہے اور جواز اذان کہنے والی اقامت کہے (معلقہ حدیث ۱۲۸)“
تشریح: اذان و اقامت ایک ہی مسئلہ کی دو ٹریاں ہیں۔ اور ہر ایک کران کے کہنے کا حق ہے۔ حضرت مالک بن انجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ”انما اذان و اقامت (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴)“ اس حدیث میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اذان و اقامت کہنے کا حق ہر ایک کو ہے۔

اور سوال مباح کے سلسلہ میں مشاہدہ یہ ہے کہ جس کا قبضہ اس پر پہلے ہو جائے وہی اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی ضابطہ ہے کہ جو مباح مال لینے سے قریب ہو جائے، اخفا کا دوسرے کو اس سے حرامت نہیں کرتی چاہئے۔ جیسے شادی میں جھوٹا بارے ٹائے جائیں۔ اور کوئی جھوٹا کسی کی گود میں پائے۔ اور وہ دیکھ لے مار لینے کا ارادہ کرے تو اب دوسرے کے لئے اس کا اخفا لینا من سب نہیں۔ کیونکہ پہلا اگرچہ اس کا مالک نہیں، ہوا، مالک اس وقت ہوگا جب اس پر قبضہ کر لے یعنی ہاتھ میں لے لے یا سینے سے لٹکا دے اور وہ لینے سے قریب ہو گیا ہے، اس لئے دوسرے کو اس میں حرامت نہیں کرتی چاہئے۔

اسی ضابطہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ: ”آدمی اپنے بھائی کی منگی پر منگی نہ ڈالے“ (معلقہ حدیث ۴۰۳) یعنی جب ایک

کی شادی کی بہت جلد چڑی تراب دوسرے کو بچاؤ میں ناکام نہیں اڑانی چاہئے۔ یہ بات اخلاق و مروت کے خلاف ہے اور آپس میں رنجش کا باعث ہے۔

اسی طرح جب ایک شخص نے اذان کی ابتدا کی تو شریعت نے اقامت کہنے کا حق اسی کو دیدیا۔ کیونکہ وہ اقامت سے قریب ہو گیا۔ دوسرے کو اس میں مزاحمت نہیں کرنی چاہئے (ابتداءً مؤذن غیر حاضر ہو یا اس کی صراحت یا دلالت اجازت ہے دوسرا شخص اقامت کہہ کر بہت جائز ہے)

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن كان صلاة الصبح فاست: الصلاة غير من النوم، الصلاة خير من النوم"

أقول: لما كان الوقت وقت نوم وغفلة، وكانت الحاجة إلى التيقظ الشديد، استجبت زيادة هذه اللفظة.

(۲) قوله صلى الله عليه وسلم "من أذن ظهر يقيم"

أقول: بمرور: أنه لما شُرِعَ في الأذان وجب على أخوانه أن لا يزعجوه فبعد أن أذن من الصلوة الصلاة، بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "اگر صبح کی نماز ہو تو آپ نہیں۔ الصلاة غير من النوم، الصلاة خير من النوم"

میں کہتا ہوں، جب دو وقت بیدار اور غفلت کا وقت تھا اور تو ملی حسی کی سخت ضرورت تھی تو اس لفظ کا اضافہ پسند کیا گیا۔
(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جس نے اذان کی دہری دہری قامت کہے" میں کہتا ہوں: اس کا راز یہ ہے کہ جب کسی نے اذان کی ابتدا کی تو ضروری ہوا اس کے (دو بیانی) بھائیوں کے لئے کہ نہ مزاحمت کریں، وہ اس سے ان مباح فوائد میں جن کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ جیسے آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "نہ تم کسی ایسے آدمی اپنے بھائی کی مجلس پر"

فضائل اذان کی بنیادیں

احادیث میں اذان دینے کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، ان کی دو بنیادیں ہیں:

پہلی بنیاد اذان اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے۔ اس کی وجہ سے ملک دارا ماسلام محسوس ہوتا ہے۔ حدیث میں مروی ہے کہ نبی ﷺ صبح صادق کے بعد خد کیا کرتے تھے جنی شب خون نہیں مارا کرتے تھے۔ اور صبح کے بعد بھی اذان

سنا کرتے تھے، اگر اذان کان میں پڑنی تو حملہ کرنے سے رک جاتے۔ یعنی مسلمانوں کو صلحہ ہونے کا موقعہ دیتے۔ ورنہ حملہ کرتے (مشکوٰۃ ص ۶۲ باب فضائل اذان) یہی جرح کا اس درجہ اہمیت کا حامل ہوا اس کے فضاہل ہونے ہی چاہئیں۔

دوسری بنیاد اذان نبوت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ نبوت کا کام لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، اور اذان کے ذریعہ لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، جو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے اور عبادات میں مرکزی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند دین کے دو کام ہیں جن کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے، اور جن سے اللہ کا بول بالا ہوتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ: ”ایک فقیر (دین کا مہاجر) شیطان پر ہزار عبادوں سے بھاری ہے“ (مشکوٰۃ ص ۷۷ کتاب اعظم) کیونکہ فقیر لوگوں کو دین بتاتا ہے اور دین پر گامزن کرتا ہے اور عبادت گزار اپنے فائدہ میں لگا ہوا ہے۔ اور شیطان کے لئے اول کو بچانا آسمان نیکی اور دوسرے کو بھٹکی بھا کر رام کر سکتا ہے۔

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ: ”بہ نماز کے لئے ندا دی جاتی ہے تو شیطان گدگد کرنا ہوا بیٹھ بھیر کر بھاگتا ہے“ (یہ بھی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے مشکوٰۃ ص ۶۵۵) ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہے کہ خیر متعدی والے کام اور ان کا مول کو کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہ حد پسند ہیں۔ اور شیطان کے لئے وہ سوا بان روح ہیں۔

وفضائلُ الأذان: توجع الی:

[۱] أنه من شعائر الإسلام، وبه تصور الدائر دار الإسلام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إن سمع الأذان أسلمته، وإلا انفار.

[۲] وأنه شعبه من شعب النبوة، لأنه حدث على أعظم الأركان وأهم القربان، ولا يرضى الله ولا يرضى الشيطان مثل ما يكون لمي التعبير المعتدى وإعلاء كلمة الحق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ”هذه واحدة أخذ على الشيطان من ألف عابد“ وقوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، له ضربة“

ترجمہ: اور اذان کے فضائل: اس بات کی طرف لو تے ہیں کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے ملک دار اسلام ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی ﷺ اگر اذان سننے تو رک جاتے، اور حملہ کرتے۔ اور یہ کہ اذان نبوت کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے۔ اس لئے کہ وہ ابھارتا ہے سب سے بڑے رکن پر اور بنیادی عبادت پر۔ اور نہیں خوش ہوتے اللہ تعالیٰ اور نہیں غضبناک ہوتا شیطان ویسا جیسا وہ خیر متعدی سے اور حق کا بول بالا کرنے سے ہوتا ہے اور وہ: ”مختصرات میں بی بی بی بی کا ارشاد ہے (ترجمہ گزرجا)

مؤذن کی گردن فرازی اور آواز کی راز کی تک بخشش اور وائی کی وجہ

حدیث — حضرت مؤذنب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اُن دن ویسے واسے: لوئس میں سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۵۳)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مؤذن کی بخشش کی جاتی ہے اس کی آواز کی راز کی تک“ یعنی وہ جس قدر آواز بلند کرتا ہے مغفرت بھی اسی قدر ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے برکت اور شرف چنگواہی دیتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۶)

حدیث — حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس تک مؤذن کی آواز بنات، انسان اور ان کے گھر و گھوکات سب میں وہ سب قسمت کے ان اس کے لئے گواہی دیں گے“ (تلموحد حدیث ۱۵۶)

تفسیر: مجازات کا نام اور مشابہت پر ہے یعنی نفس اور اس کی مشیت کے درمیان جو مشابہت ہے اور روح اور اس کے بیکر کے درمیان جو تعلق ہے اس کے خاتمہ سے جزا سزا ہوتی۔ جس اس ضابطہ سے ضروری ہے کہ مؤذن کی سر بلندی اس کی راز اور اس کی آواز کی جہت سے ظاہر ہو، چنانچہ مؤذن آخرت میں بلند گردن ہوگا اور اس کی آواز کی راز کی تک جن آواز اور دیگر گھوکات کو اسی دین کی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ دست خداوندی اسی قدر وسیع ہو جس قدر اس کی دین کی رحمت میں وسعت ہے۔ چنانچہ اس کی آواز کی راز کی کے بقدر اس کی بخشش کی جائے گی۔

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤذنون أطول الناس أعناقاً" وقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤذن يظهر له مدي صوته، ويمنحه له الجحيم والاسم"

أقول: أمر العجزة بسبي على مناسبة المعاني بالصور، وعلاقة الأرواح بالاشباح، لوجب ان يظهر ناهضة شأن المؤذن من جهة صوته، وتوسع رحمة الله عليه، التوسع دعونه إلى الحق.

ترجمہ: (دور دانتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے دوسری، دیت دور دانتیں ہیں) میں کہتا ہوں: مجازات کا معاملہ میں ہے معانی (حقائق) کی صورتوں کے ساتھ مشابہت اور راز کی بیکر اس کے ساتھ تعلق پر (مختلف تفسیری ہے۔ معانی اھ حق اور راز ایک ہی چیز ہیں اور صورتیں اور بیکر ایک چیز ہیں اور مشابہت اور تعلق نفس ہے، ان کا مطلب بھی ایک ہے یعنی مجازات میں عمل کی ظاہری صورت دیکھی جاتی ہے، اس کی حقیقت، بلکہ دونوں میں جو مشابہت ہے اس کے خاتمہ سے مجازات ہوتی ہے) پس ضروری ہوگا کہ ظاہر ہو مؤذن کی شان کی ہندی اس کی گردن اور اس کی آواز کی جہت سے (یعنی گردن اور آواز کے ساتھ کوئی امتیازی معاملہ نہ جائے) اور کثرت و ہوا اللہ کی مہربانی اس پر

اس کی حق کی طرف رحمت کے کٹھن، ہونے کے بقدر۔

☆

☆

☆

سات سال اذان دینے پر پورا تہ براءت ملنے کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے سات سال باسید ثواب اذان دی اس کے لئے روزِ عرس سے خلاصی لکھی جائے گی“ (مسند احمد ج ۱ ص ۶۳)

تشریح: سات سال تک ثواب کی نیت سے اذان دینے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا جاتا ہے کہ اب روزِ عرس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل اس کے ایمان کی درستی کو واضح کرنے والا ہے۔ اتنے لمبے عرصہ تک اذان دینے پر مددِ امت و فی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف بھرا دیا ہو اور پوری طرح منتقاد ہو گیا ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے دل میں رحمتِ خداوندی پہاڑ کے بقدر جگہ جاتی ہے۔ اور جو ہر لمحہ اس کا موردِ رحمت بن جاتا ہے، روزِ عرس کی تک اس کو نہیں چھوڑتی۔

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم: "من أذّن سبع سنين محسباً غُفِرَ له براءة من النار"

وذلك: لأنه مَنِينٌ صِدْقُهُ، لا تَنْصُورُ المَوَاطِئَ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَّا مَعْنِ اسْلَمَ وَخِشَةَ اللَّهَ.

وَلأنه امْكِنَ مِنْ نَفْسِهِ غَالِيَةً عَظِيمَةً مِنَ الرَّحْمَةِ الإِلَهِيَّةِ.

(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: (ترجمہ گزردہ) اور یہ بات: اس لئے ہے کہ وہ (سات سال تک اذان دینا) اس کی ایمان کی درستی کو واضح کرنے والا ہے۔ تصور میں نہیں آتا اتنی مدت تک اذان دینے پر مددِ امت و فی شخص کرنا اللہ کی خوشنودی کے لئے ہر شخص شخص سے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے منتقاد کر لیا ہو۔ اور اس لئے کہ اتنی مدت تک اذان دینا اس کے دل میں رحمتِ الہی کے ایک بڑے پردہ کو بھارتا ہے۔

☆

☆

☆

اخلاص سے اذان دینا اور نماز کا اہتمام کرنا مغفرت کا سبب ہے

حدیث — حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عجب کرتے ہیں میرے لئے یہ قریبی لوگ کہ ان کی دعا ہے کہ میری غفلت سے عفو ہو۔ اس کی خدمت میں جا رہی ہے جو عذر ہو کہ میرے غفلت کے اب میں غفلت۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے سات سال باسید ثواب اذان دی اس کے لئے روزِ عرس سے خلاصی لکھی جائے گی“ (مسند احمد ج ۱ ص ۶۳)

پروردگار پہاڑ کی چوٹی میں کھریاں چرانے والے سے (یعنی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہے) نماز کے لئے اذان دینے اور نماز پڑھانے۔ پس اللہ عزوجل فرماتے ہیں: میرے اس بندے کو دیکھو! اذان دینے سے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے ڈرتا ہے (یعنی میرے غضب سے ڈر کر یہ کام کرتا ہے کیونکہ یہاں کسی کو دکھانے کا موقع نہیں ہے) یقیناً بخش دیا میں نے اس کو، ورنہ اعلیٰ نیامیں نے اس کو جنت میں (مقلد ص ۶۱۵)

تشریح: اللہ پاک کا ارشاد: ”وہ مجھ سے ڈرتا ہے“ اس سے دو باتیں بہت ہوئیں: ایک یہ کہ جس نیت اور دل کا تقاضا ہوتا ہے ویسا مکمل ہوتا ہے کیونکہ احساس انجی قدصوں سے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ دوسری: یہ کہ اعمال ظاہری تنگیں ہیں، اور ان کی اور فلاح دہی دل کی تنگیں اور قلبی تقاضے ہیں۔ پس جب کسی چروہے نے اللہ کے ڈر سے اور اخلاص سے اذان دی اور نماز کا اہتمام کیا تو یہ چیز اس کی مغفرت کا سبب بن گئی۔

[۵] قَوْلُ اللَّهِ فِي رَأْسِ شَيْبَةَ: ”انظروا إلى عبدی هذا! یؤذن ویقیم الصلاۃ بحواف منی، وقد غفرت له، وأدخله الجنة“

قوله: ”یخاف منی“ دلیل علی أن الأعمال تعبر به وأعباء المستعصية هي منها، وأن الأعمال أشاح، وتلك الدواعي أرواح لها، فكان خوفه من الله وإخلاصه له سبب مغفرته.

ترجمہ: (۵) اللہ پاک کا ارشاد: پہاڑ کی چوٹی کے ہوا حصہ میں کھریاں چرانے والے کے حق میں اعلیٰ اللہ کا ارشاد: ”وہ مجھ سے ڈرتا ہے“ اس بات کی دلیل ہے کہ افعال موازنہ کئے جائیں گے ان کے اذان و دعا کی کے ساتھ جن سے وہ براہِ رجحان ہونے والے ہیں۔ اور اس بات کی کہ اعمال دیگر ہائے محسوس ہیں۔ اور وہ دعا کی ان کی اور اذان ہیں۔ پس چرواہے کا اللہ سے ڈرنے اور اس کا اللہ عزوجل سے ڈرنے والے کی مغفرت کا سبب ہے۔
لغت: شَيْبَةُ: قطعة مرفوعة في رأس الجبل: پہاڑ کی چوٹی کا بلند حصہ۔

☆

☆

☆

اذان کے جواب کی حکمت

اذان نماز کے لئے تے کی لوگوں کو دعوت ہے۔ اس نداء پر مسجد پہنچنا جابت فعلی ہے۔ اور منہ سے اذان کا جواب ادا کرنا جابت قوی ہے۔ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ اور اس کی تاکید زیادہ ہے، کیونکہ اذان سے وہی اصل مقصود ہے۔ اور طاعتی سنت ہے۔ دونوں خرج سے جو پوچھنے کا الگ الگ حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کی دو حیثیتیں ہیں: ایک: یہ کہ جماعت میں ”نے کا نداء“ ہے دوسرے یہ کہ ایمان کی دعوت عام ہے۔ یہی

حیثیت سے اذان سننے والے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اذان سنتے ہی نماز میں شرکت کے لئے تیار ہو جائے۔ اور ایسے وقت مسجد میں پہنچ جائے کہ نہایت میں شریک ہو سکے۔ اس سلسلہ میں ائمہ علیہ السلام نے الجماعہ کے عنوان سے آراء دیے ہیں۔ یہاں شامہ صاحب نے اس اجابت کا ذکر نہیں کیا۔

اور دوسری حیثیت سے یہ مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ جب اذان سے ذرا پہلے ایمان کی تجدید کرے، اور اذان کے ہر کلمہ کا جواب دے اور اپنے دل اور زبان سے ان باتوں کی تصدیق کرے۔ شامہ صاحب فرماتے ہیں:

اذان دین کا شعار اور اس کی تہذیبی علامت ہے۔ اور یہ شعار اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ پتہ چلے کہ قوم نے ہدایت الہی یعنی دین اسلام کی دعوت قبول کی یا نہیں؟ چراغ ان میں کرم فرمائے گئے تھے کہ اس نے دعوت قبول کی اور جس نے کان بھرے کر سننے اس کے کان بھرنے۔ غرض اجابت قویٰ اس تسلیم کو واضح کرتی ہے جس کا حصول لوگوں سے مطلوب ہے۔

مصلحتیں کا جواب حوقلہ کیوں ہے؟

اذان کے جواب میں دینی حکمت ذہیرائے جاتے ہیں جو مؤذن پکارتا ہے۔ مگر حسی، علمی، اصلاحی اور حسی، علمی، اصلاح کا جواب لا حولی ولا قوۃ الا باللہ کے ذریعہ دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہی طریقہ مروی ہے (مشکوٰۃ ص ۵۸)۔

اذان کے شروع اور آخر میں جو ذکر ہے (تکبیر سے اور لا ایلہ الا اللہ) جواب میں انہی کلمات ہر اذان کی عادت تو ظاہر ہے کہ ذکر کے جواب میں ذکر ہی مناسب ہے۔ اور شہادتیں کے جواب میں شہادتیں اس لئے ذہیرائی جاتی ہیں کہ تجدید ایمان ہو جائے، جو اس خاص موقع پر مطلوب ہے۔ اور مصلحتیں کا جواب حوقلہ سے اس لئے دیا جاتا ہے کہ حوقلہ میں توحید کا مضمون ہے۔ اس میں طاعت و تقدس اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کی گئی ہے یعنی ایک ہی خدا کے لئے جو حق و قوت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ اس خاص موقع پر یہ بات اس لئے یاد دلانی جاتی ہے کہ کہیں ایمان ہو کہ عبادت پر اٹھ کر مہرے وقت و ہر لمحہ حق کی لینے لگے اور شیطان اس کی راہ مارے۔ پس اس موقع پر اللہ کی قوت و طاقت کا تصور کرنا اور اور کائنات ہے۔ نماز کے لئے جانے والا یہ سوچ کر چلے کہ میں جو عبادت کرتے جا رہا ہوں وہ مولیٰ کی توکل سے ہے، میرا اس میں کچھ کمال نہیں۔

فائدہ (۱) فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من اللہ کہے تو اس کے جواب میں ضدفت و ہزات نہایت چاہئے۔ یعنی توفیق ہا کہ نماز خیر من اللہ ہے۔ ورنہ یہ بھی کام کیا کہ مجھے آگاہ کیا۔ اس سلسلہ میں کوئی حدیث تو نظر سے نہیں گزری۔ مگر تصدیق کرنے کے لئے عربی میں بھی جملہ مستحکم کیا جاتا ہے۔ منہ محمد (ص ۱۵۸) میں اس

مسلم کی روایت بھی ہے غالباً اس سے یہ جواب تجویز کیا گیا ہے۔

قائد (۲) اور دوڑی ایک نہایت ضعیف حدیث میں اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح آیا ہے۔ اور قد قامت الصلاة کے جواب میں آپ ﷺ کا اقامہ اللہ وادعہا (اللہ نماز کو قائم و دائم رکھیں) بتا کر دی ہے (ابو داؤد حدیث ۵۳۸ مسند احمد ۷۰۷) اس پر عمل کرے اور اقامت کا بھی جواب دے تو بڑے سکتا ہے۔

جواب اذان کی تفصیلات اور اس کی وجہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں جس کا وہ پر حوالہ دیا گیا ہے آیا ہے کہ جواب اذان کا جواب تحقین کے ہونے طریقہ کے مطابق دل سے بھی اخاص سے دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا جواب دینا فرمانبرداری اور اپنی ذات کو اللہ کے پروردگار کے کایک رکھوس ہے۔ دخول جنت فی التلیم وامتہ وکاملہ ہے۔

اذان کے بعد دعا کی حکمت

بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو شخص اذان پڑھنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے لئے وسیلہ فضیلت اور مقام محمودی دعا کرے گا قیامت کے دن وہ شفاعت محمدی کا حقدار ہوگا (مسند احمد ۲۵۹)

اذان کے بعد یہ دعا اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ وہ اترتے اترتے دعا پڑھے اور اپنی آواز کو بولے دعوت کی ترجمانی کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے ائمہ نیت کو اللہ کے دین سے آشنا کر کے لوگوں پر احسان و عظیم فرمایا ہے اور محسن سے محبت کہنا ایک فطری تقاضا ہے۔ پس جب مومن اذان سننے کے بعد محضرت ﷺ کے لئے وسیلہ فضیلت اور مقام محمودی دعا کرے گا تو اس سے آپ کے لئے وہ دین کو قبول کرنے کی اور دل میں آپ سے محبت کی حقیقت کامل طور پر تحقیق ہوگی۔

[۱] ولما كان لأذان من شعاع الدين، جعل يعرف به قبول القوم للهداة الإنسية: امر بالإجابة، لتكون مضرورة بما أريد منهم.

فوجب الذكر والشهادتين بهما، ويوجب الدعوة بما فيه ثم حيد في الحول والنفرة، دفعا لما عسى أن يؤخروهم عند إقدامه على المضاعة من العجب.

من فعل ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة، لأنه شيع الانقياد وإسلام الوجه لله.
وأمر بالدعاء للبي صلى الله عليه وسلم تكميلا لمعنى قبول ديه واحتيار حبه.

ترجمہ (۱) جب اذان دین کے شعاع میں سے تھی۔ مقرر کیا گیا ہے یہ شعاع کہ بچہ نہ جائے اس کے ذرا بعد لوگوں کا دعوت الہی کو قبول کرنا تو قسم دیا گیا اذان کے جواب دینے کا کہ جواب دینے والے کو اس چیز (قبولیت) کو جو

"ان میں قیل از وقت ہوگی ہے" مگر جب یہ صورت پیش آتی تو احتیاط سے فقط فقہ سے آپ نے ذیویاں بدل دیں۔ حضرت بادل کو عمری کی اذان کے لئے مقرر کیا، وہ حضرت ابن ام کثیم کو فخر کیا، اذان — لئے جو یہ فرمایا۔ کیونکہ ابن ام کثیم نہایت تھے، اس وقت اذان دینے تھے جب لوگ ابن سے کہتے "صبح ہوئی" اذان ہوئی! اس لئے غلطی کا امکان کم تھا۔ غرض جب آپ نے ذیویاں چھٹی نہیں اس وقت تو کوئی کو یہ اذان دینی ہے۔ حضرت شہد صاحب رحمہ اللہ اس مسئلہ میں ایک مسئلہ یہ ان فرماتے ہیں کہ

امیر المومنین کے لئے، امروہ حضرت محمودی کرے، اسجب یہ سے کہ عمری اور نماز فجر نے لئے، والگ الگ نماز مقرر کرے، جس کی آوازیں لوگ پہچانتے ہوں۔ اور لوگوں کو اس کی اطلاع کرے کہ فلاں کی اذان عمری کے لئے ہوئی اور فلاں کی اذان فجر کے لئے۔ چکی اذان پر تبصرہ میں مشغول حضرات حرکات یا نہیں تاکہ عمری کہانی اور جو لوگ فجر خواب ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (نہم ۱۹۹) ہے کہ "فلاں کی اذان پر عمری کو عمری سے نہ دے، ورنہ بولڈ لہجہ مانعکم۔ ولیراجع فاسکم وہ اذان دیتے ہیں تاکہ بولڈا یہ اذان ہو جائے اور نماز میں حرکات بائے۔"

نماز میں بولے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے

حدیث — حضرت ابومرثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مولیٰ نے صبح پڑھنے فرمایا "ایب نماز کو عمری کی جگہ تو میں کہتے ہوئے نماز میں نہ آؤ اور پہنچے ہوئے" اور انہی لہجہ تحریر ہوئی۔ یہی جو یہ دو پڑھو اور جو وقت ہوئے ان کو پڑھو لا مقصود حدیث ۱۹۹

تشریح: جب نماز شروع ہوتی ہے تو پہلے وہ ان اندیش سے کہ نماز جیسے حرکات نہ ہو جائے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اس سے مسجد کا منظر خراب ہوتا ہے، اور بھی ماضی پھول جاتی ہے، اور انداز کی جگہ صاحب المیزان سے اور ہوتا ہے، اور یہ عبادت میں ایک طرح کی تلف بھی ہے۔ کیا پہنچے پڑھنے اپنے اس وقت کے ذریعہ اس کا قیام منع کیا ہے۔ ہاں کچھ کر چکی بعض علماء نے اجازت دی ہے۔

[۷] فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَرْتَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ"

أَقُولُ ذَلِكَ لَشُمُولِ الرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَوُجُودِ الْإِنْفِادِ مِنَ الدُّعَاءِ.

[۸] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ بَلَغَ بِنَادِي مُبِيلٍ، فَكَلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَنَادِيَ لَنْ أَمَّ مَكُومٌ"

أَقُولُ: يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا رَأَى الْحَاجَةَ أَنْ يَتَحَذَّ مُؤَدِّيهِ، يَهْرَفُونَ أَصْوَابَهُمْ، وَيَبِينُ لِلنَّاسِ:

وَنَهْلَانَا بِنَادِي مُبِيلٍ، فَكَلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَنَادِيَ فَلَان، لِيَكُونَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا لِلْقَامَةِ وَالْمَتَسَخَّرِ

اَنْ یَرْجِعَا، وَلِنُتِمَّ اَنْ یَقُومَ اِلٰی صَیْحَتِهِ، وَیُبْدِیْ اَنَّكَ مَا فَتَنَهُ مِنْ مَّخْجُورِهِ.

[۹] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”اِذَا اَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَاْكُلُهَا تَصَعُّوْا، وَانْهَآ تَمَشُّوْنَ“

اَقُول: هَذَا اِشَارَةٌ اِلٰی رَدِّ التَّعْطٰی مِنَ التَّنَمُّنِ.

ترجمہ: (۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: (ترجمہ گندہ چکا) میں کہتا ہوں: یہ بات (یعنی دعا کا رد نہ کیا جاتا) رحمت الہی کے شمول (مومن) اور دعا نہ لانے کی طرف سے فرمایا برادری کے پائے جانے کی وجہ سے ہے۔

(۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: (ترجمہ گندہ چکا) میں کہتا ہوں: امام (امیر المؤمنین) کے لئے مستحب ہے جب وہ ضرورت محسوس کرے کہ وہ دو موزان مقررہ کرے، جن کی آوازوں کو لوگ پہچانتے ہوں۔ اور لوگوں پر یہ بات واضح کر دے کہ فلاں رات میں اذان دے گا، جس کی تم کھاؤ پو یہاں تک کہ فلاں اذان دے۔ تاکہ ان میں سے کبھی اذان ہوناز نہ ملے وائے کے لئے۔ اور غرضی کھانے والے کے لئے کہ وہ دونوں گھبرلو نہیں اور سونے والے کے لئے کہ وہ اٹھ کر اپنی نماز میں لگے اور تلاقی کرے اس چیز کی جوفت ہوگی ہے اس کی بحری میں سے۔

(۱۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: (ترجمہ گندہ چکا) میں کہتا ہوں: یہ اشارہ ہے عبادت میں تنہق (آخری حد تک جانے کی کوشش کرنے) کو رد کرنے کی طرف۔

باب ۵

مساجد کا بیان

مسجد بنانے، اس سے لگے رہنے

(۱)

اس میں نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کی بنیادیں

مسجد بنانے اس سے چھٹے ہے، اس میں ٹھہر کر نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت چار وجوہ سے ہے:

پہلی: مسجد اسلام کا شعار (امیادی علامت) ہے۔ حضرت عصا منرفی فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سر زمین بھیجا تو فرمایا: ”جب تم کوئی مسجد دیکھو یا کسی موزان کی اذان سنو تو کسی کو گناہ نہ کرو“ (مشکوۃ حدیث ۳۱۳۵) یہاں پر مسلمانوں کو دعا ہونے کا موقعہ دیا اور دعا بصد جنگ شرعی نہ کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے

مسجد اور اذان اسلام کے شعار ہیں۔ انا سے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں۔

دوسری وجہ مسجد نماز کی جگہ عبادت گزاروں کی تیار نگاہ و رحمت کے نزول کی جگہ ہے۔ اور یک گونہ کعبہ کے مشابہ ہے۔ درج ذیل دو حدیثیں اس کی دلیل ہیں:

حدیث — حضرت ابوالہدٰی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو گھر سے با وضو کسی فرض نماز کے لئے نکلا تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حائی کی طرح ہے۔ اور جو شخص چاشت کی نماز کے لئے نکلا، نہیں زحمت میں ڈالا اس کو مگر اسی (نماز چاشت) نے تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۸) اس حدیث سے مسجد کی گونہ کعبہ سے مشابہت ثابت ہوتی ہے۔ اور اس حدیث میں نسبت کا بیان ہے۔ مقدار کا بیان نہیں یعنی فرض نماز کے لئے مسجد جانا اور نفل نماز کے لئے جانا ایسا ہے جیسا حج اور عمرہ ایک بڑی عبادت ہے دوسری کس سے چھوٹی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نوافل اشراق، چاشت، ہوائیں اور تہجد وغیرہ مسجد میں پڑھنا صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث اجر ہے۔

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم بشت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو اس کے پھول سے کھاؤ“ اور یافث کیا گیا۔ اے اللہ کے رسول! بشت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا: ”مسجدیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۹) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ”تو کر کی مجلسیں“ تیسری وجہ نماز کے اوقات میں گاہ بار اور گھر والوں کو چھوڑ کر نمازی کے ارادے سے مسجد کا رخ کرنا دین میں اخلاص اور دل کی تمامہ میں انفراد خداوندی کا پتہ دینا ہے۔ اور اس کی وجہ سے مسجد میں نماز ادا کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ جو درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آؤ کی باجماعت نماز اس کی گھر کی اور اس کی دوکان کی نماز سے بچیں گناہ نہ حائی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نے وضو کیا۔ پس انھیں طرح وضو کیا۔ پھر مسجد کے لئے نکلا، نہیں نکلا اس کو مگر نماز نے یعنی خاص نماز ہی کے لئے نکلا تو وہ کوئی قدم نہیں چمکا مگر اس کا اس قدم کی وجہ سے ایک وجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور اس سے اس قدم کی وجہ سے نیک برائی امتاری جاتی ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو طے لگے اس کیلئے برابر دو عالمیں گنہ جتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں پہنچی مسجد میں رہتا ہے (وہ یہ دعا کرتے ہیں) اللہ! اے اللہ! پر رحمت خاص نازل فرما، اللہ! اس پر صبر دینی فرما اور آدمی برابر نماز میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کا اظہار کرتا رہتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۷) یہ آخری جزو قرآن کے اہم حصہ سے مقدم ہے۔ اور حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں اور مکان میں نماز پڑھنے سے دینی فوائد حاصل نہیں ہوتے جو مسجد میں جا کر پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

چونکہ وجہ مسجد سے اللہ کا بڑا مال ہوتا ہے اور اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ پس جو شخص مسجد جاتا ہے وہ اس عظیم

”تصدیق و معاونت کرتا ہے، اس لئے ”مجاہد“ نے کئی فضیلت آئی ہے۔

ہو المساجد کجا

فصل بناء المسجد وملازمته وانظار الصلاة فيه ترجع الى

[۱] أنه من شعائر الإسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ”إلا رأيتم مسجداً، أو سمعتم مؤذناً، فلا تظنوا أحداً“

[۲] وأنه محل الصلاة، ويحتكف العابدون، ومطروح الرحمة، ويُنْبَغى الكعبة من وجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ”من خرج من بيته فمطعمها إلى صلاة مكتوبة، فأجره كاجر الحاج المَحْرُوم، ومن خرج إلى تسبيح الصَّحَى، لا يُنْبَغى إلا إياه، فأجره كاجر المعتمر“ وقوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا مروا بمباح الجنة فارتفعوا“ قيل: وما مباح الجنة؟ قال: ”المساجد“

[۳] وأن التوجه إليه في أوقات الصلاة، من بين شُغْلِهِ وأَهْلِهِ، لا يقصد إلا الصلاة، تُعرَف لإحلاله في دينه، واستيفاد لربه من جُزْءِ قلبه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ”فإن عجز، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرج به إلا الصلاة، ثم يغتسل طهورةً إلا رفعت له يداها، وحسنه، وحفظ عنه بها حطبته، فإذا صلى، لم تنزل الملائكة تصلي عليه، مادام في مصلا: اللهم صلى عليه“ اللهم أو حسنه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة“

[۴] وأن بناءه إعانة لإعلاء كلمة الحق.

ترجمہ: مساجد کا بیان: مسجد بنانے کی اور اس سے پکڑے ہوئے ہر نماز کے انتظار کی فضیلت کوئی ہے۔

(۱) اس طرف کہ مسجد اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد: (ترجمہ گورچکا)

(۲) اور اس طرف کہ مسجد نماز کی جگہ، جہاں اللہ اور اس کے پیاروں کے جگہ رحمت سے نزول کی جگہ ہے۔ اور وہ یہ حدیث کے مشابہ ہے (حدیثیں کا ترجمہ گورچکا)

(۳) اور اس طرف کہ نماز کے اوقات میں مسجد کی طرف توجہ دینا، اپنے مشاغل و رہائے ہر دلوں کے درمیان

میں سے نہیں ارادہ کرتا وہ غیر نماز کا، بچاؤ دے گا۔ اور اس سے دین میں اس کے اعلا میں کو، اور اس کے دل کی بڑھنے اس کے پروردگار کی تابعداری کو (اس کے بعد حدیث ہے۔ جس کا ترجمہ گورچکا)

(۴) اور اس طرف کہ مسجد کی تعمیر اللہ جل جلالہ کرنے میں تعاون ہے۔

مسجد کی حاضری ملکیت کو بہیمیت پر غالب کرتی ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لئے بہیمیت کی جہاننی تیر کرتے ہیں۔ جب بھی اس کی یا شام ہوتا ہے (اسے منظر و مدیت ۱۹۸) تشریح: جنت کی جہاننی سے مراد بہیمیت کی غرضیں ہیں۔ اور کلمہ اعدا اور راج (جب بھی دو منظر و مدیت ہوتا ہے) اس میں اس حرف اشارہ ہے کہ مسجد کی ہر چیز کی حاضری ملکیت کو بہیمیت پر غالب کرتی ہے۔ یعنی ہر مد غرضی میں ملکیت کا زور دیتا ہے اور ملکیت ابھرتی ہے۔ اور مد و منہج سے اور اور جنت سے قریب ہوتا ہے۔ غرض جس طرح کا حکام کو جہاننی ملتی ہے اسی طرح یہ بار بار کی حاضری کی ملکیت کو بہیمیت کے قیام میں کرتی ہے۔

مسجد بنانے کا ثواب جنت کی حویلی!

حدیث — حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں نے اللہ کے لئے کوئی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک حویلی بناتے ہیں" (اس منظر و مدیت ۱۹۹) تشریح: بدو جب اپنی گھر میں یا گھوڑوں کی حاجت کے مطابق مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے لئے جنت میں حویلی بناتے ہیں۔ اور مسجد بنانے کا ثواب یہی بدلہ اس لئے ہے کہ جہاں جس شخص سے ہوتی ہے۔ جیسے وہ وہ دار کو بہیمیت پر کرکھانے والے کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر میں سیراب کرتے ہیں (اس منظر و مدیت ۱۹۹)۔

مسجد میں حدیث کرنے سے نماز کے انتظار کا ثواب ختم ہو جاتا ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "لا یزال العبد علی صلاۃ ما کان علی المسجد، یستظر الصلاۃ، والہ یُعَذَّبُ، بدو ہر بار کہ نماز بناتا ہے جب تک کہ مسجد میں ٹھہر کر نماز کو نہ دیکھتا ہے۔ جب تک کہ وہ حدیث نہ کرے یعنی رتھ فارغ نہ کرے (بخاری حدیث ۱۰۰۰) تشریح: مسجد میں ٹھہر کر نماز کا انتظار کرنے والا انتظار نماز میں ہوتا ہے۔ یعنی اس کو بھی نماز چاہئے والے کی طرح ثواب ملتا ہے لیکن اگر وہ مسجد میں رتھ فارغ کر دے اور اس کی وضو نہ کرے تو انتظار نماز کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب وہ چھ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہا اس لئے خدا بھی نہیں دے۔

[۱] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من غدا، لی تمسجد اراج، أخذ اللہ لہ نزلہ من الجنة،

کلمہ اعدا اور راج

أقول: هذا إشارة إلى أن كل غلوة وزوجة تصح من إلقاء الهبة للمسكبة.
 (۱) قوله صلى الله عليه وسلم "من بني لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة"
 أقول: يراد: أن المجازاة تكون بصورة العمل.
 (۲) وإنما انقضت ثواب الانتظار بالحدث، لأنه لا يبنى منهبتًا لله صلاة.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: (جو بیٹ کا ترجمہ چکا) میں کہتا ہوں: ایسا نہ رہے اس بات کی طرف کہ
 ہر مسجد کا جانا اور امام کا چاہا قارئین کا ہے: ہجرت کی بعد ہی کو ملکیت کے لئے (میں) من المشمن، قارئین، غائب
 کرنا، پس میں کہتا)

(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: (ترجمہ کر چکا) میں کہتا ہوں: اس کا راز یہ ہے کہ مجازات بصورت عمل ہوتی
 ہے یعنی جو عمل کی صورت ہوتی ہے کبھی مجازات (دار) کی بھی وہی صورت ہوتی ہے۔

(۳) اور حدیث کرنے سے انتظار رکھنا ثواب اسی لئے ختم ہوتا ہے کہ اب وہ نماز کے لئے تیار کرنے والا بنی نہ رہا۔

☆

☆

☆

مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ثواب کی زیادتی کی وجہ

متفق علیہ روایت ہے کہ: "مسجد نبوی میں نماز اگر آدھ دو گھر مساجد میں ہزار نمازوں سے زیادہ کرنے سے بہتر ہے، مگر مسجد حرام
 مستثنیٰ ہے" یعنی اس میں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۲) اور یک نہایت ضعیف حدیث میں ہے کہ "مگر
 میں نماز پڑھنے میں ایک نماز کا ثواب ہے اور مسجد کی مسجد میں کچیس نمازوں کا، اور جامع مسجد میں پانچ سو نمازوں کا، اور مسجد
 اقصیٰ میں پچاس ہزار نمازوں کا، اور مسجد نبوی میں (بھی) پچاس ہزار نمازوں کا اور مسجد حرام میں ایک لکھ نمازوں کا ثواب ملتا
 ہے" (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷) اسی طرح مسجد قبا میں بھی نماز کی فضیلت آتی ہے۔ اس فضیلت کی چند وجوہ ہیں:
 پہلی وجہ: خاص ان مساجد میں ایسے فرضے مقرر کئے گئے ہیں جو ان میں عبادت کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور
 جو وہاں عبادت کے لئے پہنچتے ہیں ان کے لئے دعا کی جاتی ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے
 فضیلت پیدا ہوتی ہے۔

دوسری وجہ: ان مساجد کو عبادت سے آپ ذکر، شعا، کراۃ کی تعظیم اور اللہ کا یوں یاد کرنا ہے یعنی تعظیم اور اعلاء سے جو
 نہایت بلند مقاصد ہیں یہ فضیلت پیدا ہوتی ہے۔

تیسری وجہ: ان مساجد میں نماز کے لئے پہنچنا اکابرین ملت کی یادگاہ و گہرا ہے۔ اور حضرت سفین بن حذیفہ رحمہ
 اللہ کا رشتہ ہے یا حدیث ہے کہ: عند ذبح الصالحین قُتِلَ الروححة (کشف المصاب ۹۱) ایک لوگوں کو یہ دیکھا جائے تو

رحمت خداوندی نازل ہوئی ہے۔ (پر حق وجود خدا صاحب نے بیان کی ہیں آگے شارع کا اضافہ ہے)

چوتھی وجہ: ان مساجد میں ثواب کی زیادتی باتوں کی برکت سے ہے۔ دنیا میں چاروں مسجدیں ایسی ہیں جو بالیقین نبیوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ ایک مسجد حرام: جس کے بانی ظلیل اللہ ہیں۔ دوسری مسجد نبوی: اس کے بانی حبیب اللہ ہیں۔ تیسری مسجد اقصیٰ: جس کے بانی سلیمان علیہ السلام ہیں۔ چوتھی مسجد قبا: اس کے بانی بھی رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اور بانی کی برکت سے وہیں ہونے میں ایک مسند حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے نیک لوگوں سے مکان وغیرہ کا لوگ افتتاح کراتے ہیں) پانچویں وجہ: نمازوں کی کثرت و وقت اور نمازوں کے احوال کی عمدگی بھی فضیلت کا باعث ہے۔ مسجد حرام میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں نوڑی لاکھ دو لاکھ سے کم نہیں ہوتے اور مسجد اقصیٰ میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور یہ سب نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اکثریت نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔

چھٹی وجہ: کس مسجد میں کس پیغمبر نے کتنا عرصہ عبادت کی ہے اس کا بھی فضیلت میں اور اس کی کمی بیشی میں داخل ہے۔ مسجد حرام میں تمام نبیوں اور رسولوں نے عبادت کی ہے۔ اس لئے اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اور مسجد نبوی میں دس سال تک مسلسل آنحضرت ﷺ نے قیام فرمایا ہے۔ اور وہاں شب و روز عبادت کی ہے اس لئے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ میں انبیائے نبی اسرائیل نے عبادت کی ہیں اس لئے اس کا بھی دوسرا نمبر (ضعیف روایت کے مطابق) یا تیسرا نمبر (ایک دوسری روایت کے مطابق) ہے۔ اور قبا میں آنحضرت ﷺ نے چودہ دن قیام فرمایا ہے۔ پھر گاہے گاہے تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے اس کا چوتھا نمبر ہے۔ اور جامع مسجد کی فضیلت نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ اور محل کی مسجد کی فضیلت جماعت کی بنا پر ہے۔

[۱] وَإِنَّمَا فَتِيلٌ مِّسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ بِمَعْنَى عَفَا الْأَجْرَ لِعِبَادِ:

منها: إِنَّ هَذَا لَكَ مَلَأْتَهُ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ الْمَوَاضِعَ يُخَلِّفُونَ بِأَهْلِهَا، وَيَدْعُونَ لِعَنْ سَلْهَا.

ومنها: إِنَّ عِمَارَةَ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ، وَاعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ.

ومنها: إِنَّ الْحُلُولَ بِهَا مَذْخَرٌ لِعِبَادِ أَمْنَةِ الْعِلَّةِ.

ترجمہ: (۱) اور برتری چوتھی ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام کو ثواب دو چکر کرنے کے ذریعہ۔ مسجد وجہ ان میں سے یہ ہے کہ وہاں ایسے فرشتے ہیں جو ان جگہوں میں مقرر کئے گئے ہیں۔ پیغمبر لیتے ہیں وہ ان کے لوگوں کو لوہرہ مار کراتے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے جہنم میں پہنچتے ہیں۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ ان جگہوں کو یادگار تاشعائر اللہ کی تعظیم اور اعلائے کلمۃ اللہ کے باب سے ہے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ ان جگہوں میں پہنچنا اور لانے والا ہے ملٹ کے کارہی حالت کو۔

مساجد مثلاً اللہ کے عباد و مقدمات کے لئے سفر ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے عقیقہ کا نہ بانڈھے جائے کہ لوگوں کو ترس دے۔“ یہاں تک کہ مسجدوں کی طرف مسجد در مسجد اقصیٰ اور نبویؐ کی مسجد اقصیٰ تک جائے۔ (بخاری و حدیث ۱۶۸)

حدیث — حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ طور پر اس جگہ کی زیارت کے لئے تھے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ واقعی میں ان کی ملاقات حضرت یحییٰ بن ابی حمزہ قدس سرہ اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ کو پوچھا کہ کیا ہے؟ اسے ہوا، حضرت ابوہریرہؓ نے کہا، ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ نے کہا، ابھرو پرجو ہے سے پہلے آپ سے میری ملاقات ہوئی، میں آپ کو نہ پانے کے لئے آیا تھا۔ میں نے حضرت یحییٰ بن ابی حمزہ سے یہ ارشاد سنا ہے اللہ تعالیٰ (یحییٰ) نے کہ وہ نہ پڑھائی ہوگی۔ تب ۱۹۹۱ء میں ابی حمزہ علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا۔

تفہیمِ زمانہ ہدایت میں نواف ایسے مقامات کی زیارت اور برکتیں حاصل کرنے کے لئے ہاتھ دیتے ہیں جو ان کے
مکان میں معلوم و محض تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سہلا اینٹی تحریف اور بگاڑ کا سبب ہے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
ارشاد کی ذریعہ سے اس کا رد اور اذیت کر دی، یعنی جو مساجد کے علاوہ حقیقی یا فضلی حرم کے مقامات کے لئے مساجد کا نام جو
قرآن و احکام کی غیر شہ تر شدہ شے ہوئے ساتھ نہ لیں۔ اور یہ مسجد غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ نہ بن جائے۔

قائد و سربراہ کے نام پر کی گئی ریزرٹ کے لئے جو مختلف قیدیے بعض مہمان کتبے میں بعض حرم و شیش محلہ
انجمن عہدے، مولیٰ احمد خان نے افروز انعامت (۱۹۶۷ء) میں اپنی گفتگو کا خرمیں بھیجا ہے جس سے

”مقصود، چون استقامتشان این سه بعد، مافوق الفطری است، به نسبت که متحرک ترین مقامات است یعنی انکار مگر کند
چون به سبب خود، و آنچه کسی را می تواند بشیران نمی کند، تا آنکه مفرط از حدی و اختراع درست نباشد“

اس عبارت کا مضمون یہ ہے کہ مقصد عدوئہ ان تجویزوں کا مستحکم باقائے بود بیان کرنا ہے۔ اور ان میں صحت و طرف سزا کر کے ترمیم چھٹے کے لئے پانے کی ترویج دینی ہے کیونکہ یہ حضرت جنسہیں ہیں، جسکی اولاد کو مذکور دعوت اعلیٰ میں قبول تین مقامات میں ممانعتی دینے کے لئے افشاء کیں۔ ان کے علاوہ، در مشقت، ٹھانڈے یا غاروں سے۔

۱۔ موقوفہ حب سے تقریباً بیس لاکھ روپے الگ کر کے قریباً چھ لاکھ روپے کے لئے اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان اس وقت ہوتا ہے کہ محکمہ اعلیٰ سرکار کو اس وقت میں سے ان موقوفہ کے لئے روپے ہر سال تمام سب سے کم سے ایک لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ یعنی تمام سب کے لئے اس سے ۱۰ لاکھ روپے کم ہوتے ہیں۔ اس لئے محکمہ اعلیٰ سرکار کو اس وقت میں سے ان موقوفہ کے لئے روپے ہر سال تمام سب سے کم سے ایک لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ یعنی تمام سب کے لئے اس سے ۱۰ لاکھ روپے کم ہوتے ہیں۔

حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان مقامات کے علاوہ نہیں اور سفر کر کے جانا ہرگز نہیں۔

مگر شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات یہ ہے کہ خود اولیاء کی قبریں ہوں یا کسی ولی کا تکیہ (بزرگ کی رہنے اور عبادت کرنے کی جگہ) یا کوہِ مہر، ممنوع ہونے میں سب برابر ہیں۔

وضاحت: کوہِ طور کی وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کاری کا شرف حاصل ہوا ہے یقیناً ایک شہرت جگہ ہے۔ سورۃ طہ آیت ۱۲ میں اس کو دوا کی مقدس (پاک میدان) اور سورۃ القصص آیت ۲۰ میں اس کو جہدِ مبارک کا مقام کہا گیا ہے۔ پھر بھی اس کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی رو سے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور اولیاء کے مزارات پر حاضری کا جو سلسلہ اہل بدعت میں جاری ہے، اور اس کے پیچھے جو فاسد عقائد پنہاں ہیں، دو یقیناً دین کی تحریف کا باعث ہیں۔ مگر شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات چونکہ فہم صحابی سے مؤید ہے اس لئے وہی برحق ہے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ: قبرِ طبرہ کی زیارت کے لئے سفر کا جواز یا عدم جواز ایک مستقل مسئلہ ہے۔ مگر چونکہ قبرِ طبرہ مسجد نبوی کے اندر ہے اس لئے دونوں میں جہول و امن کا ساتھ ہے، پس یہ محض ایک مسئلہ ہے، اس کا اثر بالکل نہیں۔ کیونکہ کوئی بھی شخص محض قبرِ پاک کی زیارت کے لئے سفر نہیں کرتا۔ بہر حال علامہ ابن حبیہ رحمہ اللہ اس کے لئے بھی سفر کرنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور دوا کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں استثناء، منفرغ ہے یعنی اس کا مستثنیٰ منسوخ کو نہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ استثناء، منفرغ میں مستثنیٰ منسوخ، مقدور مانا جاتا ہے۔ پس تقدیر عبارت ہے: لَا تُسَلِّطُوا الرِّحَالَ إِلَى مَكَانِهَا ہوگی یعنی کسی جگہ کا سفر نہ کیا جائے۔ اور عموم میں قبرِ طبرہ بھی شامل ہے پس اس کی زیارت کے لئے بھی سفر کرنا ہرگز نہیں — مگر تجارت، دفعہ و مقاصد کے لئے دور دراز کے اسفار جائز ہیں۔ پھر اس قدر عام مستثنیٰ منسوخ سے مقدور مانا جاسکتا ہے؟ اور قاعدہ و جنگ بھی ہے، مگر اس کو سمجھا نہیں گیا۔ استثناء، منفرغ میں جو مستثنیٰ منسوخ عام مقدور مانا جاتا ہے وہ مستثنیٰ کی جنس سے عام ہوتا ہے۔ اور مسند احمد (۱۳:۲) میں وہ مصرح بھی ہے۔ خبریوں کا غلبہ: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہیں الفاظ روایت کرتے ہیں: لَا يَسْبَحِي لِلْمَسْجِدِ أَنْ تُسَلِّطَ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدِي يَحْيَى فِيهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ الْعَسَدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَخْضَى وَمَسْجِدِي هَذَا۔ اور فقیر بن عرشہ میں اگرچہ کلام ہے: بجمع الروايات (۳:۳) میں صراحت ہے کہ ان کی حدیثِ خُصْن کے رد جب کی جاتی ہے۔

اور جمہور امت یہ کہتے ہیں کہ قبرِ طبرہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا صرف جائز ہے، بلکہ اہم عبادتوں میں سے اور بڑا کارِ ثواب ہے۔ جمہور امت نے قبال امت سے استدلال کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے: ہر حاتی مکہ کا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب پھوڑ کر چار سو میل کا حوضِ سحر کے بعد بند جاتا ہے وہ صرف مسجد نبوی کی زیارت کے لئے نہیں جاتا۔ بلکہ قبرِ طبرہ پر حاضری بھی مقصود ہوتی ہے۔ وہ قلم کی، قلم رائے میں جمہوری رائے ہی صحیح ہے۔ اور قبرِ طبرہ کا معاملہ ایک ششائی

سورت ہے جیسے مگر میں تدفین حدیث کی رو سے مٹا ہے مگر آپ کی تدفین اس سے متفق ہے۔ واللہ اعلم۔

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْبَسُوا الرِّحَالَ إِلَّا بِلِثَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَخْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا"

أَقْرَبُ: كَانَ أَهْلُ الْجَامِعَةِ يَقْضُونَ مَوَاضِعَ مَعْظَمَةِ بَرَعَتِهِمْ، بِزُورٍ وَنَهَارٍ وَيَتَرَكُونَ بَيْتَهُ وَفِيهِ مِنْ اتِّسَاعِ رِيفٍ وَالْعَسَادِ مَا لَا يَحْفَى، فَسَدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَسَادَ، لِنَلَا يَنْتَهِي غَيْرُ الشَّعَائِرِ بِالشَّعَائِرِ، وَلِنَلَا يَصِيرَ ذَرِيعَةً لِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَالْحَقِّ عِنْدِي: أَنَّ الْقَبْرَ رِجْلُ عِبَادَةِ رَفِئِي مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَالطُّورُ كَمَا ذُكِرْتُ سَوَاءٌ لِي النَّهْيُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: (ترجمہ کیا) میں بہت ہوں اور نہ چاہیئت کے کوئی ایسی ٹھہر کا قصد کرتے تھے، جو ان کے گمان میں منکر تھیں۔ وہ ان کی زیارت کرتے تھے اور ان سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ اور اس میں دین کی وہ تحریف اور ہڈ ہے جو مخفی نہیں ہے۔ میں نبی ﷺ کے لئے اس لئے دو بند کیا کہ نہ شرعاً نہ شعائر کے ساتھ نہ چاہیں اور نہ کہ نہ ہوئے وہ غیر ان کی عبادت کا ذریعہ۔ اور برحق بات: میرے نزدیک یہ ہے کہ قبر اراویہ واللہ میں سے کسی ابن کی عبادت کی جگہ اور کوہ طور سب کے سب ممنوع ہونے میں برابر ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ اہتر جاتے ہیں۔

فصل

آداب مسجد کی بنیادیں

آداب: ادب کی جمع ہے۔ ادب کے معنی ہیں پسندیدہ کام۔ روایات میں مسجد کے جو آداب آئے ہیں ان کی بنیادیں ہیں۔

پہلی بنیاد: مسجد کی تعظیم ضروری ہے۔ ہر جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو یہ احساس ہونا چاہئے کہ وہ کسی محترم جگہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اس احساس کو بیدار کرنے کے لئے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دو تقاضے کی گئی ہے "اُتْبِئِ اِمْرَءَ نَفْسِکَ رِجْلَکَ" اور "اُتْبِئِ اِمْرَءَ نَفْسِکَ رِجْلَکَ" اور اس متعبد کو عمل کرنے کے لئے توجہ مسجد پر دینے کا حکم دیا، تاکہ ان کی ایک طرف ہو جائے۔

دوسری بنیاد: مسجد کوڑے کرکٹ، گرد و غبار، میل کچس اور قاتل غرت چڑوں سے صاف رکھنا چاہئے۔ اس سلسلہ کی تین حدیثیں ملاحظہ فرمائیں:

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (مدینہ کے) محلوں میں مسجد میں بنائے کا حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں (مسکوٰۃ حدیث عامہ)

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میری امت کے ثواب میرے روزِ ایش کے مکے۔ یہاں تک کہ وہ تکاغتے آوی مسجد سے نکالے" یعنی میں کا ثواب بھی مجھے نکال دیا گیا (مسکوٰۃ حدیث عامہ) اس روایت سے معلوم ہوا کہ کوڑا کرکٹ مسجد سے نکال دینا چاہئے، یہ کارِ ثواب ہے۔

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسجد میں تمنا کا مکہ دے۔ اور اس کا گھر، اس کو فتنہ گردینہ یعنی صاف کر دینا ہے" (مسکوٰۃ حدیث عامہ)

تیسری بنیاد: مسجد میں یہاں کوئی کام نہیں کرنا چاہئے جس سے عبادت میں مشغول ہوگوں کے دلی پراگندہ ہوں اور مسجد میں بازاروں جیسا شور بھی نہیں کرنا چاہئے۔ پہلی بات کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔ اور دوسری بات کی دلیل اس لئے ذکر نہیں کی کہ حدیث کے الفاظ بھی جیدہ ہیں (مسکوٰۃ حدیث عامہ)

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے میرے کمرے میں نماز ادا کی حضرت ﷺ نے اس سے فرمایا: "اس کا بیان بکرا کے" (بخاری حدیث عامہ) کہ کسی کو لگ نہ جائے۔ نہ ہرے نہ کوئی کھانا چائے، حج و عمرہ سنت کمرے سے نماز کے محاورہ عبادت میں مشغول آوی پریشان ہوگا۔ دوسرے گانگ میں آتے گنگ نہ جائے۔

وَأَذَابُ الْمَسْجِدِ، مَرْجِعُ ابْنِ مَدَانَ:

مِنْهَا: تَعْظِيمُ الْمَسْجِدِ، وَمَوْأَدَةُ عِبَادِهِ أَنْ يَجْمَعَ الْخَاطِرُ وَلَا يَسْرُطُ عَدُوْلُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ لِابْتِغَاءِ: 'اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ' وَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ لِمَرْكَعٍ رَكْعَتَيْنِ، قِيلَ أَنْ يَجْلِسَ" وَمِنْهَا: تَنْظِيفُهُ مِمَّا يُتَقَلَّبُ وَيَتَقَرَّبُ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ الرَّوْثِيِّ: "أَفْرَأَيْتُمْ يَهْدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ الْمَسْجِدَ، وَأَنْ يَنْظِفَ وَيُطَيِّبَ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُوضْتُ عَلَى أَحْوَدٍ أَمْسَى، حَتَّى الْفُلْدَةُ يَخْرُجُهَا الرَّحْلُ مِنَ الْمَسْجِدِ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَزَافُ فِي الْمَسْجِدِ عَطِيَّةٌ، وَكَفَارَةٌ دَفِيَّةٌ"

وَمِنْهَا: الْإِحْسَانُ عَنْ تَشْرِيفِ الْعِبَادِ وَغِيَابِ الْأَسْوَاقِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمْسَكَ بِطَائِفَةٍ"

ترجمہ: اور مسجد نے کراہ چند باتوں کی طرف لوٹنے میں۔ ان میں سے مسجد کی تقسیم ہونا اور اپنے نفس کو بچانا ہے کہ وہ اس کو جمع کرے اور بہتر نہ چننا جائے مسجد میں داخل ہونے کے وقت (اس نے حدود میں نہیں ہیں) اور ان میں سے مسجد کو صاف رکھنا ہے ان چیزوں کو ملی نہ کرنے کی وجہ سے غرو بھی جاتی ہے اور جس سے غرت نہ جاتی ہے (اس کے بعد تم حد میں ہیں) اور ان میں سے باز رہنا ہے عزت کرنے والوں کے وہیں کو پرگندہ کرنے سے باز رہنا اور صبر و شکر کرنے سے (اس نے بعد نہ پٹ کا ٹیکہ لگوا ہے)

نصیح: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افح لي أبواب رحمتك" یہ عادت مطلوبہ نسخ میں نہیں ہے مکتوبہ کریم کی روایت سے: "ہاں ہے۔"

چلا

نہا

چلا

چند امور جو مسجد میں ممنوع ہیں

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جنت کی کوئی راہی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعانہ کرنا، نہ تو ایسا ہے کہ کہے: "نہ بھیجے اللہ تعالیٰ اس کو تجھ پر" (اور اور وہی اور اس میں کہے: "خدا کرے نہ" (ابو جہل بنکے مساجد ان کام کے لئے نہیں بنائی گئیں)" (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۶)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "حبیب اللہ! تم ان شخص کو جو چاہتا ہے باخروج تاجے مسجد میں تو کہو: "اللہ تعالیٰ تجھے سوائے کوہودہ مند نہ دے" (مشکوٰۃ حدیث ۵۲۶)

حدیث — حضرت خنیز بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اس سے کہ قصاص لیا جائے مسجد میں یعنی قاتل کو قصاص مسجد میں قتل نہ کیا جائے اور اس بات سے کہ مسجد میں اشعار پڑھے جائیں اور اس بات سے کہ مسجد میں سرائیں جاری کی جائیں (مشکوٰۃ حدیث ۵۲۷) اس حدیث میں "فی یفسد فیہ الاشعار" ہے جس کا ترجمہ کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت میں "فسد الاشعار" ہی المسجدا ہے جس کا ترجمہ مسجد میں بیت بازی سے منع کیا۔ (مشکوٰۃ حدیث ۵۲۸)

نہ گورہا دیٹ کر دوسرے مساجد میں چور بائیں ممنوع ہیں

(۱) — مسجد میں گمشدہ چیز کا اعانہ ممنوع ہونے کی دلیل اس میں ہے: ایک یہ کہ اس سے مسجد میں غرور و شغب ہوگا۔ اور شرعاً غرور و شغب سے منع ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مسجد میں بیہودگی کی ہے کہ مسجد اس شخص سے نہیں بنائی گئی۔ مسجد کو الہی اور انسانی کے لئے بنائی گئی ہے (جس پر وہ کام مسجد میں ممنوع ہے جو مسجد کے ممنوع

کے خلاف ہے)

فائدہ اُتر کوئی مسجد میں اعلان کرنے سے مستحب یہ ہے کہ اعلان کرنے والے کے مقصد کے خلاف نہ کرے تاکہ وہاں ہلاکت ہو۔ اور اپنی حرکت سے برائے (گھراس) نہ چاہے کہ اس کی پڑاس کوئی جائے)

۲۔ اور مسجد میں غرہ افراقت مومن ہونے کی دلائل ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مسجد مارکیت بن جائے گی۔ اور جب لوگ مسجد میں کاروبار کرنے آئیں گے تو مسجد کا احترام ختم ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے بھی نمازیں نہ آواں اور معتکفین کو پریشانی لاحق ہوگی۔

۳۔ اور ایک دوسرے کو افسہ رخانا اور وجہ سے مومن ہے۔ ایک یہ کہ اس سے مسجد میں غرہ و غلبہ ہوگا۔ دوسری یہ کہ بیت اپنی کرنے والے خود بھی ذکر سے اعراض کر رہے ہیں اور اصرار کو بھی اعراض کی دولت دے رہے ہیں کہ اگر اصرار کر لیں تو انکار کی شرمناک صورت ہوگی۔

فائدہ مسجد میں آپ شخص کا درجہ اعلیٰ نہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی شمار ہوتا ہے اور اس میں بھی ذکر سے اعراض ہے اور اعراض کی دولت ہے۔ ہاں کوئی نہ یا نہت چاہے جس میں رسول اللہ علیہ السلام کی مشیت ہوتی ہے اور توہم میں اصلاتی شعر یا اشعار نہ تھے بلکہ ادب و فہم سے معرکہ آرائی جاری ہو اور اس وقت ایسے اشعار نہ پڑھتے جس سے کلام کو فساد آئے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ایک شرعی مقصد ہے۔ پس یہ منافقت سے مستثنیٰ ہے اور تعمیل کی دلیل یہ ہے کہ مشیت حسن و غلیظہ مسجد نبوی میں ملے جگہ پر کھڑے ہو کر ایسے اشعار نہ پڑھتے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اسلام اور مسئلہ نبوی کی تعریف اور کفار کی مذمت ہوئی تھی۔ اور آپ خود، امامت فرماتے تھے اور دعا پڑھتے تھے۔ ” اُنکی امان کی جو پیش کے ذریعہ فرمایا ” (بخاری حدیث ۴۰۲۴)

۴۔ اور مسجد میں قصاص یعنی اصرار نہ کرنا جاری نہ ہو۔ وجہ سے مومن ہے۔ ایک یہ کہ ممکن ہے مسجد خواں پیشاب و نجس سے پلید ہو جائے یا غرہ جس طرح غرہ کرے اس کے واسطے اور غرہ نہ کرے۔ دوسری وجہ مسجد والوں کی برائی ہے جو اہل مذہبوں کے کاموں میں اس سے غفلت ہے گا۔

محوط پہلے قاضی مسجد میں جو کچھ مقدمات فیصلہ کر لیتے تھے۔ پس بعد ازاں اس کے پہلے تو مسجد میں ہو سکتے ہیں بغیر منہ پر عمل درآمد مسجد میں جو کچھ نہیں۔ مزید مسجد سے یہ جاری کی جا رہی تھی۔

فائدہ چاہیے کوئی خیال نہ کرے کہ معتکفین کا بار بار نہ کرنا ہے حالانکہ اختلاف کرنے والے تو صرف رمضان کے آخری شرو میں ہوتے ہیں اتنی روزوں کی سمورت حال ہے۔ اور عراج میں یہ صورت حال نہیں تھی۔ اس وقت رات دن مساجد میں مسجد والے اعمال جاری رہتے تھے۔ دینی تعلیم اور غرہ و نصیحت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ لوگ ہر وقت تواضع میں مشغول رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی اشکاف میں بھی ہوتا تھا۔ اب دور زوال میں رات دن میں

صرف دیکھنے سمجھنے کے لئے، ہرگز نہ ہے، بلکہ اللہ مشکلی

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلاً ينشد خذالة في المسجد، فليقل: لا إله إلا الله، فإن المساجد لم تكن لهذا" قوله: "إذا رآهم من بيع أو ساع في المسجد، فغشوا: لا أبيع الله تجار تلك" ونهى عن تذاشر الأشعار في المسجد، وإن تقام فيه الحدود أقول:

[ا] أما نشد الخذالة، أي رفع الصوت بطلبها: فلأنه صخب ولغط يشوش على المصلين والمحتكفين؛ ويستحب أن يسكن عليه بالدعاء بخلاف ما يطلعه، أو غماته، وغلبة الشئ صلى الله عليه وسلم بأن المساجد لم تكن لهذا، أي إنما بنيت للذكر والصلاة.

[ب] وأما الشراء والبيع: فمثلاً يصير المسجد سوقاً يعامل فيه الناس، فذهب حرمة، ويحصل التشويش على المصلين والمحتكفين.

[ج] وأما تذاشر الأشعار: فلما ذكرنا، ولأن فيه إغراء عن الذكر، وحش على الأعراس عنه.

[د] وأما الحدود والحدود: فلأنها مخلة للألوات والخرع والكساء والمصخب والتشويش على أهل المسجد

ويُخص من الأشعار ما كان فيه الذكركم مدح النبي صلى الله عليه وسلم وعظم الكبار، لأنه غرض شرعي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لحسان: "اللهم أئذه بروح القدس"

ترجمہ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: (تمیں حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ جن کا ترجمہ آگیا)

میں کہتا ہوں: (الف) ہر گاہ کہ جو کچھ کا حرم نامی اس کی طلب میں آواز بلند کرنا۔ پس اس لئے کہ وہ حرم داخل مجاہد ہے، جو نمازیوں اور متکفین کو پریشان کرے گا۔ اور مستحب ہے کہ گھر کی جائے اس پر اس مقصد کے برخلاف دیا کر کے جس کو وہ جاہد رہا ہے اس کو ہر گز نہ کرنے کے لئے (یعنی حقیقت میں بددعا مقصود نہ ہو) اور وجہ بیان کی یہ اس کی یہی وجہ ہے کہ مسجد میں اس کام کے لئے نہیں بنائی گئی یعنی وہ نہ نماز اور نہ ہی کے لئے بنائی گئی ہے۔

(ب) اور وہی فریہ و نرہ خست، پس اس لئے کہ مسجد ایسا بازار نہ بن جائے جس میں لوگ کاروبار کرنے لگیں، جس اس کا حرام ختم ہو جائے اور نمازیوں اور متکفین کو پریشانی بھی لاحق ہوگی۔

(ج) اور ہر ایک دوسرے واعشار نہ بن جائیں، اس کی ممانعت کی ایک وجہ تو وہ ہے جو ہم نے ذکر کی۔ اور اس نے کہ

اس میں ذکر سے روگردانی ہے اور ذکر سے روگردانی پابدار ہے۔

(۲) اور باقصاص اور مزامیں: پس اس لئے کہ پیہویوں اور گھبراہٹ اور رونے اور شور مچانے اور فانی مسجد کی پریشانی کی انتہائی جگہ ہیں۔

اور خاص کیا گیا ہے اشعار میں سے ان کو جن میں ذکر الہی اور آنحضور ﷺ کی محبت اور کلمہ کو ضبط دلا گیا ہو۔ اس لئے کہ دشرعی مقصد ہے۔ اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: حسان کے حق میں۔ "اے اللہ! قویٰ فرما اس کو پاکیزہ درج (جبرئیل) کے ذریعہ!"

لغات: لَفْظُ الْعِبَادَةِ مُشْتَبِهٌ كَوَاحِشُهُ، پوچھ پاچھ کرنا۔ یکنی معنی انسداد (باب افعال) کے ہیں اور فَنَافِذُ الْأَشْعَارِ (باب فاعل) کے معنی ہیں: ایک دوسرے کے سامنے شعر پڑھنا۔

تصحیح: لَا رَدَّعَالَهُ عَلَيْكَ اَمْسَی لَارِؤُ اللَّهِ اِلَيْكَ تَحَالَجَ مَعَكُمْ اَشْرَافُہ سے کیا ہے۔

جنسی اور حائضہ مسجد میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں مسجد کو حلال نہیں کرتا کسی بھی مائتہہ کے لئے اور نہ کسی بھی جنسی کے لئے" (ابوداؤد، حدیث ۴۳۹)

تشریح: جنسی اور حائضہ مسجد میں جانے کی ممانعت درجہ سے ہے، ایک: اس وجہ سے کہ یہ بات مسجد کی عظیمہ کے خلاف ہے۔ مسجد کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ وہاں پاکی کے ساتھ ہی اس کے قریب آئے۔ اور یہ وضو جگہ اس لئے منع نہیں کیا یہ حکم، بننے میں بڑی سختی تھی۔ اور جنسی اور حائضہ کے لئے کوئی سختی نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد صرف نماز کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور حائضہ اور جنسی کا نماز سے دور رکھنا بھی اسلام میں نہیں، لیٰ اعلیٰ دونوں نماز کے اہل ہیں۔ پھر وہ مسجد میں کیوں جائیں!؟

بدبودار چیزوں سے مسجد کو بچانے کی حکمت

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں نے کسی بدبودار اور خستہ میں سے کھایا، کسی بدبوگزار کی مسجد کے قریب نہ آئے۔ وہی بیشک نرشتے تکلیف اٹھاتے ہیں اس چیز سے جس سے انسان تکلیف اٹھاتے ہیں" (مشکوٰۃ، حدیث ۷۷۷)

تشریح: لیٰ بدبودار اور خستہ سے مروی یا تو بھار ہے یا پسینہ۔ اور انہی کے حکم میں بدبودار چیز ہے۔ اور فرشتوں

کے تکلیف اللہ نے کہ مصعب پر ہے۔ اور اس کو پہنچا کر دیتے ہیں اور اس سے گھٹ کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویوں کو پہنچا کر دیتے ہیں اور اس سے اطلاق اور پورا بیچ میں کو پہنچا کر دیتے ہیں۔
 فائدہ: اس حدیث سے یہ پورا بیچ میں سے مسجد کو پہنچانے کی یہ نعمت و شرف دینی کہ یہ پورا بیچ میں کو مسجد میں لے جانا یا نہ لے کر پورا کر مسجد میں جانا جہاں سے مسجد کے منافی ہے اور اس اللہ کے نیک بندوں (فرشتوں اور انبیاء) کو تکلیف پہنچانا بھی ہے۔ اور ایسا ہے کہ اس سے اجازت ضروری ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأبئ المسجد لعائش ولا حب"

أقول: المسبب في ذلك تعظيم المسجد، فإن أعظم العظم أن لا يفرقه بسائل إلا بظاهرة، وكان في منع دخول المحدث حرج عظيم، ولا حرج في الحب والعائش، ولا يهين بعد الناس عن الصلاة والمسجد عائشياً بها

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: "من اكمل من هذه الشجرة الممتدة لأبصرين مسجداً، كان له من الاجر ما كان له من الدنيا" معناه كل من اكمل من هذه الشجرة الممتدة لأبصرين مسجداً، كان له من الاجر ما كان له من الدنيا

أقول: هي الجبل أو الشجرة، وهي معناه كل من اكمل من هذه الشجرة الممتدة لأبصرين مسجداً، كان له من الاجر ما كان له من الدنيا، ولا يهين بعد الناس عن الصلاة والمسجد عائشياً بها

ترجمہ: اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم: (میں کوئی مسجد میں اس شجر کا سبب مسجد کی تعمیر ہے۔ اور ہر ایک مسجد میں یہی تعمیر ہے کہ نہ یہ ہے کہ مسجد سے کوئی انسان گھر پانی کے ساتھ۔ اور یہ مسجد کو داخل ہونے سے منع کرنے میں برائی نہیں تھی، اور وہی شجر نہیں تھی اور حائل (توقیع کرنے میں) اور اس لئے کہ وہ دونوں دونوں میں سب سے زیادہ دور ہیں نماز کے۔ اور مسجد پانی کی ہے نہ نماز کے لئے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم: (میں کوئی مسجد میں جو ضرورت چاہے یا نہیں۔ اور اس لئے کہ میں نے یہ مسجد میں یہ پورا بیچ میں اور تکلیف اللہ نے کہ اس کی میں پہنچا کر دیتے ہیں اور گھٹ کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویوں کو پہنچا کر دیتے ہیں اور اس سے اطلاق اور پورا بیچ میں کو پہنچا کر دیتے ہیں۔

مسجد میں داخلے کے وقت دعا میں رحمت اور نکلنے کے وقت فضل کی تخصیص کی ہے

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی

فصل مسجد میں داخل ہوتا چاہئے۔ کہے: ”اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“ اور جب باہر نکلے تو چاہئے کہ کہے: ”اے اللہ! بیشک میں آپ سے آپ کا فضل چاہتا ہوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۰۳)

تشریح: مسجد میں جاتے وقت رحمت اور باہر آتے وقت فضل طلب کرنے کی تفصیص کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں رحمت کا لفظ روحانی اور اخروی نعمتوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ روحانی اور اخروی نعمتیں: جیسے ولایت (قرب خدا تعالیٰ) نبوت، جنت اور دیدار الہی وغیرہ۔ سورۃ الزمر آیت ۳۲ ہے: ”تیرے رب کی رحمت اس (دنوی ماں و معال) سے بہتر ہے، جس کو یہ لوگ سمیٹے پھرتے ہیں“ سورۃ یونس آیت ۵۸ میں بھی یہ مضمون ہے۔ اور فضل کا اطلاق دنیوی نعمتوں پر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۹۸ ہے: ”تم پر اس میں ذرا بھی گمراہ نہیں کہ (حج میں) اس معاش کو تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے“ اور سورۃ الجحد آیت ۱۰ ہے: ”پھر جب تم نماز بصر پوری کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کی روزی تلاش کرو“۔ اور مسجد اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی ایک جگہ ہے اس لئے یہ مقام باب رحمت کی دعا تعلیم فرمائی۔ اور مسجد سے نکل کر عام طور پر آدمی معاش کی تلاش میں لگتا ہے۔ اس لئے فضل خداوندی یعنی دینی نعمتیں طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔

تحیۃ المسجد کی حکمت

حدیث — حضرت یحییٰ اور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا چاہئے کہ پہلے سے پہلے دو نعش پڑھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۰۲)

تشریح: مستحب یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں پہنچے تو پہلے سے پہلے دو نعش پڑھے۔ یہ نماز میں وجہ سے مقرر کی گئی ہے۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ مسجد میں پہنچ کر بھی — جو — خاص نمازی کے لئے تیار کی گئی ہے — نماز میں مشغول نہ ہونا ضروری اور افسوس کی بات ہے۔

دوسری وجہ: مسجد میں آدمی فرض نماز ادا کرنے کے لئے پہنچتا ہے۔ اور تحیۃ مسجد ایک عیسوی چیز کے ذریعہ فرض کی رحمت متعین کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہے۔ یعنی دو نعش پڑھنے سے فرض کی رحمت عیسوی ہو کر سامنے آجائے گی۔ اس کی نظیر: وہ سنن مؤکدہ ہیں جو فرض سے پہلے رکھے گئے ہیں۔ یہ صرف فجر اور عصر میں ہیں۔ کیونکہ یہ دو نمازیں نیند سے بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہیں، جو سستی اور کالی کا وقت ہے۔ اور اس حالت میں فرض پر عیناً متعلقوں کا شیعہ ہے۔ اور جب آدمی نعش ادا کرے گا تو طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور سستی دور ہوگی اور آدمی رحمت کے ساتھ فرض ادا لے گا۔ درحقیقت میں فرق ہے کہ مثل بھٹا لگا کر دینی ہے۔ اور نظم اس کا فوراً ہوگی۔ ایک حدیث (طبیعی) ایچ ہوئی ہے، جو مسئلہ بھٹے

مکرر دہرائی ہے

کرے گا۔ اور پھر میں کافی کا احتمال زیادہ تھا۔ اس لئے اس کی سنتوں کی تاکید زیادہ آئی ہے۔ اور دوسری عین نمازوں میں کامل کا تو کوئی موقع نہیں۔ البتہ کارہا بدنی مشغولیت کی وجہ سے رعیتیں پر آمندہ ہو جاتی ہیں۔ انہیں نماز کی رغبت کو کسی محسوس چیز کے ذریعہ متعین کرنے کے لئے نوحیہ المسجد شروع کی گئی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے احرام کے لئے ہے مسجد کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہے۔ اور اتنی ہیہت اس کو خالص خدا کہتے ہیں۔ پس اس کا یقین ہے کہ اس کا احرام پایا جائے۔ اور نوحیہ المسجد اسی حق کی ادائیگی کے لئے ہے۔

[۱] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: "اللهم الفتح لي أبواب رحمتك" فإذا خرج فليقل: "اللهم إني أسألك من فضلك"

أقول: المسحكة هي تحصيل الدخول بالرحمة والمخرج بالمفضل: أن الرحمة هي كتاب الله أربدها النعم الفسافية والأحريرة. كالأولوية والنبوة. قال تعالى: ﴿وَرَحْمَةً رَأَيْتَ خَيْرًا مِّنْ يَّجْعَلُونَ﴾ والفصل عني. نعم النبوة. قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ خَأْخَاءُ أَنْ تَتَنَزَّلَ فِي صَلَاسٍ رَبِّكَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِزُوا إِلَى الْأَرْضِ وَانْتَظِرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ فَفِي النَّجْمِ وَمِنْ دَحَى الْمَسْجِدِ أِنَّمَا يُعَلِّبُ الْغُفْرَانَ مِنَ اللَّهِ. وَالْعُرُوجُ وَقْتُ مَطْلِ الزُّرُقِ.

[۲] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: "اللهم إني أسألك من فضلك" فإذا خرج فليقل: "اللهم إني أسألك من فضلك" أقول: إنما شرع ذلك لأن ترك الصلاة - إذا حل بالمكان المفضل لها - نورة وحسرة. وفيه صفة الرعية في الصلاة بأمر محسوس. وفيه تعظيم للمسجد.

ترجمہ: (۱) حدیث شریف کا ترجمہ (میں) میں کہتا ہوں داخل ہونے والے اور رست کے ساتھ اور پھر آگے کے کوٹھل کے ساتھ میں کرنے میں نکلتے یہ ہے کہ قرآن کریم میں رحمت کے غلہ سے روٹی اور اٹھنی رعیتیں مروا دی گئی ہیں۔ جیسے اولاد اور بہت (اس کے بعد) یہ ہے (اور عقاب فیض کا اطلاق انہی رعیتوں پر کیا گیا ہے) اس کے بعد رہائش میں (اور جو مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ) حدیث نبوی کی طلب کر رہا ہے۔ اور باہر نکلتا رہتی رعیتیں کرے کا وقت ہے۔

(۲) حدیث کا ترجمہ (میں) میں کہتا ہوں نوحیہ مسجد شروع کی گئی ہے اس لئے کہ تم لوگ مجھو نا۔ جب ترک آؤ گی ایک جگہ میں جو نماز کے لئے چار کی گئی ہے۔ محرومی اور بچھڑا ہے۔ اور اس میں نماز کی وقت کو ایک قسم کی چیز کے ذریعہ متعین کرنا ہے۔ اور اس میں مسجد کی تعظیم ہے۔

سات بجہوں میں نماز ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سادی زمین مسجد ہے، جو قبرستان اور حمام کے“ (رواد اللہ والداری، مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۷)۔
 فائدہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مگر مضمون صحیح نہیں۔ یعنی آنحضرت ﷺ کے جو چند امتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ کے لئے سادی زمین نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں۔ اور آئندہ روایت میں جو چند جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے وہ بھی ظہرہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس حدیث پر جو حکام لکھے ہیں، اس کا حاصل یہی ہے۔

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سات بجہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے: گو برہ وغیرہ ڈالنے کی جگہ میں، قبرستان میں، مندرج میں، راستہ کے بیچ میں، نہانے کی جگہ میں، اخوی کے چھتے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی محبت پر“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۸)۔

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”میرے حبیب ﷺ نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور مجھے اس بات سے بھی منع کیا کہ بائیں کی سرزمین میں نماز پڑھوں، کیونکہ وہ ملعون ہے“ (ابوداؤد حدیث ۴۹)۔
 گو برہ وغیرہ ڈالنے کی جگہ میں اور مندرج میں نماز کی ممانعت کی وجہ: جگہ کی ناپاکی ہے۔ اور مصلیٰ کی جگہ کا پاک ہونا نماز کے لئے شرط ہے۔ اور کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کر نماز پڑھے تو بھی نجاست کے قرب کی وجہ سے، مجبوری کے بغیر مناسب نہیں۔ گھولنا ہو جائے گی۔ نماز کے لئے مناسب نہایت پاکیزگی اور خوب صفائی ہے۔ پس ناپاکی کے قریب بھی نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔

قبرستان میں نماز کی ممانعت کی وجہ: شرک کا جو دروازہ نہ کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ جس طرح سورتوں کو سانسے رکھ کر ان کی پرستش کی جاتی ہے، اسی طرح ملہ اور بزمگوں کی قبروں کو بھی قبلہ توبہ بنا کر اگر نماز پڑھی جائے گی یا صرف جہدہ کیا جائے گا تو یہ شرک جلی (خالص شرک) ہے۔ اور اگر شرک کے لئے قبروں کے قریب نماز پڑھی جائے گی تو یہ شرک غشی ہے یعنی اس میں بھی شرک کا شائبہ ہے۔ درج ذیل حدیث کا بھی مفہوم ہے:

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مرض وفات میں ارشاد فرمایا: ”اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصاریٰ پر۔ انھوں نے اپنے بیویں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۱۷) یعنی ان لوگوں میں قبر پرستی کا رواج ہو گیا تو اللہ پاک نے ان کو حکم کر دیا — اور اس کی ظہیر اودت: خلاصہ میں نماز کی ممانعت ہے۔ یہ ممانعت کفار کی مشابہت سے بچنے کے لئے ہے۔ اسی طرح قبرستان میں نماز کی ممانعت یہود و نصاریٰ کی

مشابہت اور ان میں پیوستہ و جدی (قبر پرستی) سے بچنے کے لئے ہے۔

حرم میں نماز کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کسی کا سر بھی کھل سکتا ہے۔ اور بہت وٹ ایک ساتھ نہانے آجائیں تو بھیڑ بھی ہو سکتی ہے پس یہ چیزیں نماز میں دل کی حضوری میں غلط اندازوں کی۔

فقہاء و محدثین نے یہاں نہانے کے بولے ہوئے ہیں۔ جن ملکوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے، وہاں لوگ گھروں میں پانی کی دال وغیرہ انہیں رتھے۔ جب نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو حمام میں چلے جاتے ہیں اور پیسے دیکر نہاتے ہیں۔

انہوں کو نہانے کی جگہ میں نماز کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے زلیں ڈول کا چانور ہے، اس کا سلا بھی سخت ہوتا ہے اور اس میں جرات بھی بہت ہوتی ہے، اس لئے ممکن ہے کہ وہ نماز میں پڑھیں کرے۔ اور یہ اندیشہ عجزت خاطر میں نکل ڈالے گا۔ اور کہوں کہ حامل ذلول سے مختلف ہے، وہ بچہ کی دیکھا سٹائے گی؟ اس لئے حدیث میں مبراہض غصہ (کہوں کو نہانے کی جگہ) میں نماز کی اجازت دی گئی (مشکوۃ حدیث ۴۷۷)۔

بچہ راستہ میں نماز ممنوع ہونے کی قسم اور جو میں ایک ایک کہ وہاں نماز میں المیزان نصیب نہیں ہوگا۔ بار بار گنہ دہنے والوں کی طرف سے تہہ متعلق ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے سے گنہ دہنے والوں پر راستہ تنگ ہوگا، جوان کے لئے باعث الفت ہوگا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ راستے درمیان اور ہر پلے پونہوں کی بھی گنہ گار ہیں، پس دو آواز نہ بچے کی گئے۔ یہ جب ایک روایت میں صراحت آتی ہے۔ اس باب (حدیث ۳۳۸) میں ایک ضعیف روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: یساکمہ والعباس فی جزاء الطریق، والصلوة علیہا، لایطاعوا ملوی الغیاب والسبح بچہ تراستے کے لئے میں آخر کی روایت میں آواز کے لئے بچہ آواز لیتے تھے اور راستہ پر نماز پڑھنے سے انہیں راستے میں چھوڑ دینا کہنا تھا۔ یعنی راستہ میں در نہ۔ انہوں پر ایسی تھی ہیں اور ہر پلے جانہ بھی آجاتے ہیں۔

بیت اللہ کی چھت پر نماز کی ممانعت دو وجہ سے ہے: ایک اس وجہ سے کہ بے ضرورت بیت اللہ کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے۔ اس سے بیت اللہ کی نعمت پامال ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے میں شگ رہے گا کہ احتیال قلب ہوا نہیں؟ کیونکہ وہاں نظروں کے دلی کوئی چیز نہیں۔

طہوں زمینوں میں نماز کی ممانعت دو وجہ سے ہے: ایک اس وجہ سے کہ کسی جگہ میں نماز پڑھنا اس جگہ کی عزت بڑھاتا ہے۔ اور طہوں زمینوں کی عزت کی حقہ انہیں جگہ اس کی اہانت ضروری ہے۔ پس وہاں نماز ممنوع قرار دینے سے اہانت مقصود ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی آراستہ خواہ وہ اولی نہیں یعنی چاہئے۔ طہوں جگہ میں نماز پڑھنے میں احتمال ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائیں۔ پس اللہ کی ناراضگی کے اندیشہ سے انہی جگہوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تنہا جاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم (خود کی امتیوں) سے گنہ دہنے کو فرمایا: لا تہملوا مساکم الذین ظلموا انفسہم، ولا

اُن دُکُوں اِیا کِیں، اُن بھینکِم ما اَصابعُہِم: چارہ شدہ کانروں کی ہستوں میں داخل نہ ہو، مگر وہ تے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی وہ عذاب پہنچے جو اُن کو پہنچا تھا، پھر آپؐ نے سر پر پڑا اٹا اور سوار کی کو تیز ہانکا یہاں تک کہ اس میدان سے نکل گئے (مشکوٰۃ ص ۵۱۲۵ باب انظُم، کتاب الاداب)

فائدہ: طہور زمین دوسے جہاں کہہ پر عذاب نازل ہوا ہو۔ زمین دھسا دی گئی ہو یا پتھروں کی بارش برساتی گئی ہو۔

[۶] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحِمَاءُ" وَبِهِ أَنْ يَصَلِّيَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَرْبَلَةِ وَالْمَقْرَةِ، وَالْمَجْزُورَةِ، وَالْمَرْجَةِ، وَالْمَرْجَةِ، وَفِي الْحِمَامِ، وَفِي مَعَاظِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ، وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَرْضِ بَابِلَ، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ.

أَقُولُ.

[اش] الحكمة في النهي عن المربة والمجزرة: انهما موضعان نجاسة، والناسب للصلاة هو الطهر والتطهر.

[ب] وفي المقبرة: الاحتراز عن أن يتخذ قبور الأحياء والرحمان مساجد، بل يستجد لها، كالأولاد، وهو الشرك الخفي، أو يقرب إلى الله بالصلاة في تلك المقابر، وهو الشرك الخفي، وهذا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "الحق الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وبظهور: نهى صلى الله عليه وسلم عن صلاة في رات الطلوع والاستسواء والغروب، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ.

[ج] وفي الحمام: أنه محل انكشاف العورات، وعظيمة الأزدحام، فيسغنه ذلك عن المتابعة بحضور القلب.

[د] وفي معادن الإبل: أن الإبل يعظم حبها وشدة بطشها وكثرة جربها كادت تؤذي الإنسان، فيسغنه ذلك عن الحضور، بخلاف الخب.

[هـ] وفي قارعة الطويق: اشتغال القلب بالمازى، وتضييق الطويق عليهم، ولأنها منبر السباع، كما ورد صريحاً في النهي عن النزول لها.

[و] وفوق بيت الله: أن الترقى على سطح البيت، من غير حاجة ضرورية، مكروه، فإنك لحرمته، وللملك في الاستعمال حالته.

[ز] وفي الأرض الملعونة بنحو عسف أو مطر الحجارة: إنها شها، والبعد عن مظان الغضب هيأه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تدخنوه إلا بأكين"

ترجمہ: (۶) میں حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد میں کہتے ہوں: (۷) اے تمہارے لئے کی جہاد اور سیر میں نماز کی ممانعت کی سختی نہ ہے کہ وہ دونوں، پاک چھٹیں ہیں۔ اور نماز کے لئے من سب نہایت پاک اور خوب مقامی ہے (ب) اور قبرستان میں نہ جانا ہے اس سے کہ ہم، اور برزخوں کی قبریں مسجد پر بنائی جائیں، ہاں طوکران کو جہاد کیا جائے، جیسے مورچیاں، اور وہ شُرک طبعی ہے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی جانے ان مقام میں نماز ادا کر کے، اور وہ شُرک طبعی ہے۔ اور یہ مضمون بنی حضرت سید الشہداء کے ارشاد کا کہ اللہ نے رحمت سے دور کر دیا یہود و نصاریٰ کو: انھوں نے اپنے انہوں کی قبروں کو مسجد پر بنایا، اور اس کی تلمیح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر فرمایا ہے نماز پڑھنے سے طوع، استعا، اور غراب کے وقت میں اس لئے کہ ان وقت کھدو ج کو جہاد کرتے ہیں۔ (۸) اور تمام میں ان کو وہ ستروں کے کھنسنے کی جگہ ہے، وہ بھیج کی احادیث کی جگہ ہے۔ پس غافل ترے گی یہ جی، دل کی حضور کے ساتھ سرگوشی کرنے سے۔ (۹) اور ان کے پیچھے کی جگہ میں: کہ انہی اس کی جرئت کے ہذا ہونے کی وجہ سے وہ اس کی جگہ سے مضبوط ہونے کی وجہ سے اور اس کی بے باکی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ نماز کو سترے۔ پس غافل کرنے میں کو یہ بات دل کی حضور سے، بر خلاف مکر میں کے۔ (۱۰) اور حج راستہ میں اس کا مشغول ہونا ہے گھر دے والوں کے ساتھ، اور ستر تک کرنا ہے ان پر اور اس لئے کہ وہ دونوں کی گھر دگا ہے، یہاں کہ مراعات کیا ہے حج راستہ میں پڑاؤ ادا کرنے کی ممانعت کی حدیث میں۔ (۱۱) اور یہ حدیث کی جگہ پر: کہ یہ حدیث کی جگہ پر چار من، الفجر کی اہم ضرورت کے اور اب یہ حدیث اللہ کے احترام و پامال کرنے والا ہے، اور اس حالت میں اشتہالی حد میں قتل ہونے کی وجہ سے۔ (۱۲) اور طوکران ستر میں (۱۳) جیسے غریب کے گھر پر یا پھر اس کی بارگاہ کے ذریعہ اس کی ہانت ہے اور غضب کی احتمالی جگہوں سے دور ہونا ہے، اور اسے جوئے غضب ملی ہے۔ اور: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "اور نہ غصہ، اور نہ غم، اور نہ غم ہونے ہوتے"

۱۰

۱۱

۱۲

باب ۶۔

نماز کی کال لباس

نماز میں لباس پہننا کیوں ضروری ہے؟

لباس انسان کا ایک تقاضا ہے۔ اس سے نماز کی عزت سے متاثر ہوتا ہے۔ اور لباس سے عریں ہونا انسان کی بہترین حالت ہے۔ لباس میں طہارت کا پہلو بھی ہے، کیونکہ لباس سے بھی نرحت و انضباط حاصل ہوتا ہے۔ اور لباس کی نماز کا نماز پڑھنے میں نماز کی تقسیم ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کے لئے بالابہ ضروری دینے کی

حقیقت آئینہ ہوتی ہے۔ عکاسی کے سامنے حقیقی جانا بڑی بے ادبی شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا اس پہنچنا نماز سے قطع نظر ایک مستقل شرط واجب بھی ہے۔ اور جس طرح کلی اور ناک کی صفائی مستقل یا کیاں تھیں جن کو وضوء میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح لباس پہننے کو نماز کے لئے شرط ٹھہرایا گیا ہے۔ پس کپڑوں کی موجودگی میں نیچے نماز پڑھنا درست نہیں۔ کیونکہ لباس نماز کی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔

لباس کی دو حدیں: واجب اور مستحب

شریعت نے لباس کی دو حدیں مقرر کی ہیں۔ ایک: حدِ واجب: جس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ حد نماز کی صحت کے لئے شرط ہے۔ دوم: حدِ مستحب: جس کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ دونوں کی تفصیل اور فرق ذیل ہے۔

لباس کی حدود واجب: مجملہ حدود واجب و اشترکاً ہیں، یہ دونوں حدود میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں یعنی اصل ننگا پائیگی وہ اعتدال ہیں۔ ان کا چھپانا سب سے زیادہ محرکہ ہے۔ اور مرد کی رانیں اور عورت کا سارا بدن سبیلین کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے:

وہی کہ مقلد: حدیث شریف میں ہے الفخذ عورۃ، ران مگر ہے (بخاری کتاب البیضا ۲۱۲) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لا تنظر البی فخذ حی و لامت: نہ کسی نہ ندو کی ران کی طرف دیکھو اور نہ کسی عورہ کی ران کی طرف (سنن بیہقی ۲۸۸:۶)

اور کلکٹران کے ساتھ ملحق ہے اور وہ بھی ستر ہے۔ کیونکہ تھنٹائی ٹنڈہ کوئی مضبوطی نہیں۔ وہ دو ہڈیوں کا منقسم ہے: ایک ران کی ہڈی، دوسری پنڈلی کی ہڈی۔ یہیں مجموعہ کمر ران کا ختم ہو گیا۔ اور دوسری دو روایت ہے جس میں آیا ہے کہ ایک واقعہ میں جب حضرت عثمان آئے تو آنحضرت ﷺ نے اچھا چھٹنا دیکھا کہ لیا (بخاری حوالہ ۱۱)

اور عورت کا سارا جسم ستر ہے اس کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ”حائضہ عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی مگر اوڑھنی کے ساتھ“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۶۲) اور حائضہ سے مرد بالذبح ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت کے سر کے بال بھی ستر ہیں۔ پس اسی سے پورے بدن کا ستر ہونا مفہوم ہوا (اور چہرے، ہتھیلیوں اور پیروں کے پنجوں کا جو لازم میں کھلا رکھنا جائز ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور حجاب میں یہ بھی شامل ہیں حدیث شریف میں ہے: *العمرأة عورة، فإذا عوجت استغشرتها الشيطان* عورت (سراپا) ستر ہے، پس جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھورتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۰۹) اس حدیث میں کوئی استثناء نہیں، بلکہ فاش لوگ سب سے زیادہ چہرہ ہی گھورتے ہیں)

دلیل عقلی: مرد کی رائیخ اور عورت کا سارا جسم (بشمول چہرہ و ہاتھ و سر) مکمل شہوت میں ہوتا ہے اس لئے ان کو سبیلین :

ساتھ لائق کیا گیا ہے۔

لباس کی حد مستحب: بچے کی طرف ٹخنوں تک تو حد واجب ہے۔ ان سے نیچے کوئی حد مستحب نہیں۔ اور اوپر کی طرف پیت، پیٹھ، سینہ اور سونڈھوں تک حد مستحب ہے۔ جسم کا یہ حصہ عموماً کمر نماز پر حدنا مستحب ہے۔

دلیل علمی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر گرمی میں سے کوئی نماز نہ پڑھے ایک کپڑے میں کہ نہ اس کے دونوں کندھوں پر اس میں سے کچھ (مستحب) نہ ہو۔“ یعنی ایک ہی کپڑا ہو تو بھی اس سے کندھوں تک بدن کو چھپانا چاہئے۔ صرف انگلی کی طرح کپڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ: ”اگر کپڑا چھوٹا ہو تو کسی کی طرف باندھ لے۔ اور کپڑے میں گھاٹیں نہ ہو تو اس کے دونوں کناروں کو اوچر اچر کر لے“ یعنی گاتی باندھ لے۔ (کمال چادر یا دوپٹے کو کندھوں کے اوپر لے کر کہنے پر پائموں کے پیچھے باندھنے کا ایک خاص انداز)

دلیل عقلی: لوگوں میں لباس کے موذ میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ کوئی ایجنک پہنتا ہے، کوئی کمرہ اور کوئی دو چادر یہی اوڑھتا ہے۔ محرم عرب و عجم اور معتد معز و اہل اس پر متفق ہیں کہ آدمی کی عورت اور کافری لباس یہ ہے کہ دونوں کندھے دو پیچھے چھپیں ہوئی ہو۔

فائدہ: قرآن کریم نے سورۃ النازعات آیت ۲۶ میں لباس کو انہی دو حدود میں تقسیم کیا ہے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿يَسْبِي اَذِمٌ فَلَا تُقْبَلُ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ لَّوْ اَرَادُوا سَوَآءَ بَعْضِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (اے نبی! تم نے تم پر وہ پوشاک مقرر کی ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو اچھڑا دے گی ہے، اور تمہاری شرمگاہوں کے کپڑے اتارے ہیں) پھر آیت ۳۱ میں ارشاد پاک ہے: ﴿يَسْبِي اَذِمٌ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (نبی! تم اپنی آرائش لے لو ہر نماز کے وقت۔۔۔ ان آیت سے معلوم ہوا کہ ایک حد تو وہ ہے جس کا ذخاٹنا واجب ہے۔ اور وہ دو شرمگاہیں ہیں اور ان کے طعنتا ہیں۔ اور دوسری حد انرا کش کا لباس ہے۔ یہ بھی نماز میں مطلوب ہے۔ اور اس کی حد صرف سونڈھوں تک نہیں۔ یہ تو ایک درمیانی صورت ہے۔ کامل آرائش یہ ہے کہ سر اور ٹخنوں کے اوپر تک جو بھی آرائش اور زینت کا لباس ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنی چاہئے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کھلے سر نماز پر حدنا مستحب ہے۔ کیونکہ اس میں مکمل (عاجزی اور فردی) ہے جو نماز میں مطلوب ہے۔ نیز کوئی بچہ نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ ان حضرات کا یہ خیال صحیح نہیں۔ یہ قرآن کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے نماز میں زینت (عزیز ہونا) مطلوب ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ علماء باندھنا ثابت ہے اور زینت کا ذکر نہ بھی آیا ہے، پھر عاقلانہ بات میں تو آپ کو بچوں کے لئے یہ لباس زیب تن فرماتے ہوں اور جب نماز کو وقت آتا تو ان کو اس کا ذکر نہ پڑھتے ہوں۔ یہ شخص من گھڑت بات ہے اور یہ خیال اب تو کھلے سر پڑنا ہی نہ مردانہ ہے تو جاننا چاہئے کہ یہ ایک فیشن ہے۔ اس کا اعتبار نہیں۔ اعتبار سلامی تہذیب کا ہے۔

فتاویٰ المصلیٰ

اعلم ان لبس الثياب مما امتاز به الإنسان عن سائر البهائم، وهو أحسن حالات الإنسان، وفيه شعبة من معنى الطهارة، وفيه تعظيم الصلاة، وتحقيق أدب المناجاة بين يدي رب العالمين، وهو واجب أصلي، فجعل شرطاً في الصلاة لتكميله معناه وجعله الشرع على حدين: حد لا بد منه، وهو شرط صحة الصلاة، وحد هو مندوب إليه: فالأول منه السواك، وهو أكثهما، وألحق بهما الفخذان، وفي المرافة سائر بدنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة جالس إلا بخمار" — يعنى البالغة — لأن الفخذ محل الشهوة، وكذا بدن المرأة، فكان حكمها حكم السراطين. والثاني: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يضمن أحدكم في الثوب الواحد، لبس على عاتقه منه شيء" — ولأن: إذا كان واسعاً فغايف بين طرفيه

والسراطين: أن العرب والعجم وسائر أهل الأمازج المعتدلة، إنما تعام بهم، وكمال لبسهم — على اختلاف أوضاعهم في لباس القباء، والقميص، والخلة وغيره — أن يستتر العاتقان والظهر.

ترجمہ: نمازی کے کپڑے۔ جان لیں کہ کپڑے پہننا ان باتوں میں سے ہے جس کے آریہ متاثر ہوتا ہے انسان دیگر جانوروں سے۔ اور وہ انسان کے حالات میں بہترین حالت ہے اس میں طہارت کے معنی کی ایک شاخ (پہلو) ہے۔ اور اس میں نماز کی تعلیم ہے۔ اور رب العالمین کے روپر دوسرے گوش کے اوپ کو محبت کرتا ہے۔ اور وہ اصلی (مستقل) کو ایجاب ہے جو نماز میں شرط کیا گیا ہے، اس کے کمال کرنے کی وجہ سے نماز کی حقیقت کو۔

اور بتایا ہے اس کو شریعت نے دو حدوں پر: ایک حد جس کے بغیر چارونہیں۔ اور وہ شرط ہے نماز کی صحت کے لئے۔ اور دوسری حد جس کی طرف جلا گیا ہے۔

پہلی اولیٰ: ٹخنہ، اڑان دوسری ہیں ہیں۔ اور وہ یعنی سہیلیں کو ڈھانکنا، دونوں حدوں میں سب سے زیادہ سزا کہ ہے۔ اور طائی گئی ہیں ان دونوں کے ساتھ دو رائیں اور عورت جس اس کا سارا بدن، آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی وجہ سے کہ: "کسی عاتق عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی مگر از حدی کے ساتھ" — مراد نافہ ہے۔ اس لئے کہ وہ ان شہوت (خواہش) کی جگہ ہے، اور اسی طرح عورت کا بدن (بھی خواہش کی جگہ ہے) پس عورت کا عزم دوسرے گاہوں کا عزم ہے۔ اور دوم: آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "ہرگز نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں کہ نہ وہ اس کے دونوں کندھوں پر اس میں سے کچھ اور فرمایا: "بپ کپڑے میں عجائش ہو تو اس کے دونوں کناروں کو ادھر ادھر کر لے"

اور اناس میں یہ ہے کہ عرب ائمہ اور دیگر مہتمل مذاہب نے ان کی میت کی قیامت و ران کی پوٹ کر کہا کہ اس کے احوال کے مختلف ہونے کے باوجود قبائلیں اور جلد و غیرہ پہنے میں — یہ ہے کہ چھپائے جائیں وہوں کہ ہے اور پچھ (غلط) اور دریں اور صفا)

نماز کے لئے کتنے کپڑے ضروری ہیں؟

(جواب نبویؐ اور جواب عمرؓ میں اختلاف اور اس کی توجیہات)

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کفر سے ہو کر رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ کا کیا حکم ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟“ اس زمانہ میں جو اب یقیناً نفی میں تھا۔ پھر دو کپڑے نماز کے لئے کیسے شرط کئے جاسکتے ہیں؟ جواب نبویؐ کا صحت یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ایک کپڑے میں جتنی صرف لٹگی یا پانچام میں بھی نماز درست ہے۔

پھر (حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں) کسی نے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ آپؓ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے وصعت کی تو تم بھی وصعت کرو (جتنی آپؐ نہیں دہی۔ اللہ تعالیٰ نے وصعت فرمادی ہے۔ جس کو لوگوں کو بھی وصعت کرنی چاہئے۔ ایک کپڑے میں نہیں، بلکہ ایک سے زائد کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہئے)“ اٹھا کیا ایک آدمی نے اپنے اوپر پچھڑوں کو (یعنی اس نے ایک سے زیادہ کپڑے پہنے) نماز پڑھی ایک آدمی نے (۱) لٹگی اور چاروں میں (۲) لٹگی اور گرتے میں (۳) لٹگی اور پچھڑوں میں (۴) پانچو سادہ چاروں میں (۵) پانچا سادہ کرتے میں (۶) پانچا سادہ اور پچھڑوں میں (۷) پانچا سادہ اور پچھڑوں میں (۸) پانچا سادہ اور کرتے میں۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: (۱) چار کپڑے اور چاروں میں (یا ایک سے زیادہ کپڑے پہنے کی فساد میں حضرت عمرؓ نے جوائیں) (بخاری حدیث ۳۶۵)۔

تشریح — مذکورہ روایات میں جواب نبویؐ اور جواب فاروقیؓ میں لفظ ہر کاف نظر آتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی دو توجیہاں کی ہیں۔ اور ایک تو یہ تشریح نے بڑھائی ہے۔

پہلی توجیہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ پہننے سے حال لباس کی عداوت کے بارے میں کیا یہ تھا۔ اس لئے آپؐ نے اس کا جواب دیا۔ اور جواب فاروقیؓ میں لباس کی عداوت کی تفسیر ہے یعنی نماز کی صحت کے لئے تو ایک کپڑا بھی کافی ہے مگر چھڑی سے زائد کپڑوں میں ہے۔

دوسری توجیہ یہ کہ آنحضرت ﷺ پہننے سے بھی سوال لباس کی عداوت کے بارے میں کیا کہ ہو جو مستحب

لباس ہے۔ غرض آپ نے وہ جواب نہیں دیا جو حضرت عمرؓ نے دیا ہے کیونکہ اگر آپ دو کپڑوں کے بارے میں ارشاد فرماتے تو وہ مسئلہ بن جاتا۔ اور قطعی ہو جاتی۔ بس کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں وہ دل میں پریٹانی محسوس کرتا۔ اور آپ کپڑے میں اس کی نماز کا دل نہ ہوتی۔ کیونکہ وہ اپنے مکان میں کامل لباس پہن کر نماز نہیں پڑھتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں جانتے تھے کہ زول شریعت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نماز میں کامل لباس مستحب ہے اس لئے آپ نے مستحب لباس کی تفصیل بیان فرمائی۔ ہائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

تیسری توجیہ دونوں سوالی مطلق ہوں یعنی لباس کی کسی ٹھین سے کے بارے میں سوال نہ ہو تو پھر توجیہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے زمانہ کا دل نہ کر کے قطعی کے دور کا مسئلہ بتایا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ کے لحاظ سے مستحب لباس کی تفصیل بیان کی ہے۔ کیونکہ مفتی جواب میں زمانہ کا لحاظ کرتا ہے۔ درج ذیل روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرق سمجھایا ہے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم پر کوئی اعتراض نہیں کیا چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "یہ بات اس وقت کی ہے جب کپڑوں میں قلت تھی۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے گنجی کنی کر دی تو وہ کپڑوں میں نماز پڑھنا زیادہ اچھی بات ہے" (رواہی مشکوٰۃ ص ۷۷)

فائدہ: اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مستحب لباس (دو کپڑے بتائے ہیں۔ اس سے تو ٹوٹی کی فورہ بخود قطعی ہو جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لباس میں عرف و عادت میں جو اصل کپڑے ہوتے ہیں، وہی بیان کئے ہیں۔ جو تالیق ہوتے ہیں، جیسے ٹوٹی، جرابیں وغیرہ ان کا ذکر نہیں کیا۔ اور چانگید اگر پانچام کے مرتبہ سے تو تاریخ ہے دونوں وہ مشکل لباس ہے۔

{۱} وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ لِمَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: "أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟"

نَبِيُّ سَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: "إِذَا وَضِعَ اللَّهُ فَوْسُفُوا، خُفِّعَ رَجُلٌ الْبَحْ."

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنِ الْحَدِّ الْأَوَّلِ، وَهَلْ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بِلَاغٌ لِلْحَدِّ الثَّانِي. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ فِي الثَّانِي. الْفَقْدُ هُوَ الْمَذْهُوبُ، فَهِيَ تَقَرُّ بِتَرْبِئِهِ، لِأَنَّ خُرُوجَ

التَّشْرِيعِ - وَلِلْحَدِّ الثَّانِي - بِإِشْرَاطِ الثَّلَاثِينَ حَرَجٌ، وَلَهُلْ مَنْ لَا يَجِدُ ثَوْبَيْنِ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ، فَلَا تَكْمُلُ

صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْقَصْرِ، وَغَرَفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ وَقْتُ الشَّرْعِ الْقَضَى وَمَعْنَى:

وَكَأَنَّ لَهُ غَرَفَ، بِمَعْنَى أَنْ يَكْمُلَ الْوَقْتُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَحْكُمُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ: (۱) رسول اللہ ﷺ نے آپ کے بارے میں سوال کیا کیا تو آپ نے فرمایا: "کیا اور تم

میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟" پھر عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، تو فرمایا: "جب اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تو تم بھی وصیت کرو، بیع کیا ایک آدمی نے آخر حدیث تک۔

میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے لباس کی حد اہل کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول حدیث کی تکمیل ہے۔ اور احتمال ہے کہ (نبی ﷺ سے) اسواں حدیث کے بارے میں دو دو کپڑے مستحب ہے۔ پھر بھی نہیں حکم دیا آپ نے دو کپڑوں کا۔ اس لئے کہ وہ نون مہازی کا جاری ہونا۔ اگرچہ لباس کی حد حلی کے معلق ہو۔ دو کپڑوں کو شہر خضرانے کے ساتھ بچھی ہے۔ اور شاید جو دو کپڑے نہیں ہا۱۰۰ اپنے دل میں محسوس کرے۔ جس تک اہل ہوا کی نماز اس کو اسی کی وجہ سے جس کو وہ اپنے دل میں پاتا ہے (کیونکہ بندوں سے معاملہ ان کے گمان کے مطابق کیا جاتا ہے) اور عمر رضی اللہ عنہ نے جانا کہ وہ نون مہازی کا، نہایت گہرا اور گندہ اور دو جانتے تھے نماز میں پوشاک کے نسل کرنے کا احتیاب، پس آپ نے اس کے مطابق حکم دیا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں!

نماز میں تزئین میں کمی مکروہ ہے

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عبد اللہ بن الحارث کو نماز پڑھتے دیکھ۔ ان کا پیچھے چونکا ہوا ہاتھ تھا۔ ابن عباس کھڑے ہو کر اس کو کھولنے لگے۔ نماز پوری کر کے ابن الحارث ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: آپ کو میرے سر سے کیا لپٹا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث حلی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: "اس کا حال اس شخص جیسا ہے جو خشکیں کسا ہو ان زچہ اور ہا۱۰۰" (مسلم شریف ۲۰۸۰۲، معمری)

تشریح: اس حدیث میں گرامیت کی وجہ بھی سمجھائی ہے "کہ جس طرح خشکیں کسے ہوئے معنی مونڈھوں کے پیچھے ہاتھ نہ دے ہوئے نماز پڑھنا جھوٹا ہے۔ اسی طرح چونکا ہوا ہاتھ نہ کر نماز پڑھنے میں بھی قفل (گراؤش) کی کمی اور ہونٹ (صورت) اور ادب کے لباس میں تزئینت ہے جس سے یہ بھی مکروہ ہے۔

تزئین اتنی بھی نہ ہو کہ نماز کھو وے

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عیسیٰ چادر میں نماز پڑھی جس میں پھول بوئے تھے۔ نماز میں آپ کی آن پر اچھتی نظر پڑی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "میری یہ چادر اسو جنہم کے پس لے جا اور ان کی آنچلی چادر لے آؤ، پس جب تک اس چادر نے مجھے غالی کیا ابھی میری نماز میں" (مسند احمد ۷۵۷)

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجر میں ایک پردہ تھا جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصہ کو ڈھانک رکھا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا: ”ایسا پردہ ہم سے دور کرو۔ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آتی رہتی ہیں میری نماز میں“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۵۸)

حدیث — حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک ربیعہ قبائلی آنحضرت ﷺ کو ہدیہ کی گئی۔ آپ نے اس کو زیب تن فرمایا پھر اس میں نماز پڑھی، پھر جب نماز سے رخ ہونے تو اسے یکدم اتار دیا جیسے وہ آپ کو ناگوار ہو۔ پھر فرمایا: ”یہ پرہیزگاروں کے شان و شان نہیں!“ (مسند حدیث ۶۹۷)

تشریح: نماز میں زیبائش و آرائش اتنی بھی نہیں ہونی چاہئے کہ آدمی اپنی حالت پر اترائے اور ناز کرے۔ ایسی صورت میں نماز کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ پس نمازی کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے ہر اس چیز کو ہٹا دے جو نماز میں اس کو غافل کر سکتی ہو۔ خواہ وہ اپنی ویت کی عمدگی ہو یا کسا چیز ہو جس پر غصہ ناز کرے۔ تاکہ نماز کا مقصد تکمیل پزیر ہو۔ نماز کا مقصد خجاست اور خشوع ہے۔

[۱] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي بَصَلِي - وَرَأْسَهُ مَقْفُوفٌ مِنْ وَرَائِهِ: "إِنَّمَا فُتِلَ هَذَا مَقْلُ الَّذِي بَصَلِي وَهُوَ مَكْنُوفٌ"

أَقُولُ: نَبَهَ عَلَيَّ أَنَّ سَبَّ الْكِرَاهِيَةِ: الْإِخْلَافُ بِالتَّحْمُلِ، وَتَعَامُلُ الْهَيْئَةِ وَزَيْجُ الْأَدَبِ.

[۲] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبِيبَةِ لَهَا أَعْلَامٌ: "إِنَّمَا الْهَيْئَةُ تَنْفَعُ عَنْ صَلَاتِي" وَهِيَ لِرِامِ عَائِشَةَ: "أَبْجَلِي عِنْدَ فِرَانِكَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَوَّرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي" وَفِي فُرُوجِ الْحَرِيرِ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ"

أَقُولُ: يَسْهُوُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ كُلَّ مَا يَلْبِثُهُ عَنِ الصَّلَاةِ، لِحَسَنِ هَيْئَتِهِ، أَوْ لِفُتُولِ الْبَيْسِ بِهِ، تَكْمِلًا لِمَا قَصَدَ لَهُ الصَّلَاةَ.

ترجمہ: (۱) (حدیث کا ترجمہ کیا گیا) میں کہتا ہوں: چونکہ کیا آپ نے اس بات پر کہ کراہیت کا سبب: تجل (خوبصورت ہونے) میں اور ویت کی تمامیت میں اور ادب کے پرشاک میں کوتاہی کر رہا ہے۔

(۲) (میں حدیث کا ترجمہ کیا گیا) میں کہتا ہوں: نمازی کے لئے یہ بات مناسب ہے کہ وہ اپنی ذات سے ہر اس چیز کو دور کرے جو اس کو غافل کرے نماز سے، اس کی ویت کی عمدگی ہو یا کسا چیز ہو جس پر غصہ ناز کرے اترائے کیا وجہ۔ تکمیل پزیر کرتے ہوئے اس چیز کو جس کے لئے نماز کا ارادہ کیا گیا ہے۔

پہچل موزے ترمین میں داخل ہیں یا نہیں؟

یہ دواؤں نے جیل میں کمرائزس پر پڑے تھے۔ ان کے خیال میں یہ حکیم نے خلاف تھا۔ کیونکہ وہ جب جیل کے دروازے پر بھیجے جاتے ہیں تو جیل کال دیاتے ہیں۔ اور وہ آیت ۱۲ میں موعی علیہ السلام کو صریحاً بتا تھا "جی تو اپنی جوتیوں اتارنا (کھینک) تم ایک پاک صوفی کی طرح ملے گی۔"

گھر میں ایک دوسرا عقد نظر یہ بھی ہے کہ سورہ اور جس میں ہے پویش کی تمامیت ہے۔ نئے ہی آدمی چھاپا۔ اور نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقد نظر چھوڑ دیا، اور یہود نے اقرار کر کے کہنے و اس عقد نظر چھوڑ دیا۔ اور فرمایا: "یہود کی خلافت کو رو رو چنے چاہوں اور محمدوں میں نماز نہیں پڑھتے" (عقد وحدہ ہے ۷۰) اور صحیح بات یہ ہے کہ جب تک کہ یہودیوں اور ان کے دونوں طرف نماز پڑھتا تھا۔ یہودیوں کی روایت میں آئی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئے ہیں وہاں اس پرچہ سے ہوئے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے (عقد وحدہ ہے ۷۱)

[illegible]

[٤] وكان اليهود يذكرهون الصلاة في نعالهم وحفاهم، لعافيه من ترك العظم، فإن الناس يخلعون النعال بحضرة الكبرياء، وهو قوله تعالى: ﴿لَا تَخْلَعْ عَنْكَ﴾، إن شاء الله العفاس هو: وكاد هيا وحه آخر، وهو أن تخف والنعل تمام رضى الرجل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم العفاس الأول، وأبدى الثاني مخالفة لليهود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "حاشوا اليهود، فإنهم لا يصفون في نعالهم وحفاهم" فلتصحح أن الصلاة مغفلاً وحافاً سراً.

[illegible]

نصیحہم اندی مختلف نواں میں مختلف طرح سے مہمہ! اندی نے اندی کو قراہے لکھا آپ نے عیث

کے لئے یہ مسئلہ بیان کیا۔ مخطوطہ کراچی میں ابتدا لکھا ہے۔ میں نے اسی کو برقرار رکھا ہے۔ البتہ آخر کے جہانے کی نگہ سے۔ مگر رسم الخط مناسب ہے ابتدائی الامر: ظاہر کرتا۔

☆

☆

☆

سُذَل کی ممانعت کی وجہ سے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں سُذَل سے اور سٹ سے منع فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۷۶۳)

تشریح: سُذَل کے لغوی معنی ہیں: الٹکانا۔ اور حدیث میں اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ اور دونوں تفسیروں پر رسول اور سٹ احادیث کے ممانعت عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہے:

پہلی تفسیر: سُذَل کے معنی ہیں: کپڑے میں پسٹ جانا۔ اور دونوں ہاتھ اندر لے لیاں اس تفسیر پر رسول کی ممانعت ”وجہ سے ہے۔“

پہلی وجہ: رسول کی یہی صورت اشمال منہ کہلاتی ہے۔ اور وہ کپڑا پہننے کی بہت بری عادت ہے۔ کیونکہ یہ صورت انسانی فطرت اور عادات کے خلاف ہے۔ فطری طریقہ اور عادات انسانی یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کپڑے سے باہر رہیں۔

دوسری وجہ: اس طرح کپڑا پہننے میں ستر کھلنے کا احتمال رہتا ہے۔ جس کو ہاتھ اندر لے جانے سے جن کے گتے کپڑے کو مضائقہ تھا مشکل ہوگا اور آدمی نکاح ہو جائے گا۔

دوسری تفسیر: رسول کے یہ معنی بھی کئے گئے ہیں۔ سر پر یا مونہ تھوپ پکڑاؤں کہہ کر دونوں جانبوں کو لٹکا دینا۔ ان کو باہم نہ ملانا اور رسول باہمی معنی اس لئے ممنوع ہے کہ یہ نجس اور بیست کی تمامیت میں کوتاہی ہے۔ کہ کپڑے کپڑاؤں سے کا یہ طریقہ بے ادب کا ہے۔

فائدہ: اور تمام بیست کا مطلب یہ ہے کہ عرف و عادت فیض کرنے کو مناسب کپڑاں میں۔ یا ان کو پہننے کے طریقہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور لوگ اگرچہ مختلف طریقوں سے لباس پہنتے ہیں لیکن اگر آپ جائز اٹھیں۔ گتے ہر قوم میں تمام بیست کا لحاظ لے گا۔ اور نبی ﷺ نے اس مسئلہ میں اس زمانہ کے عربوں کے عرف کا اعتبار کیا ہے۔ اور اسی پر اپنے ارشادات کا مدار رکھا ہے۔

[۵] وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السُّذَلِ فِي الصَّلَاةِ

قَلِيلٌ: هُوَ أَنْ يَتَحَفَّ بِتَوْبِهِ، وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ فِيهِ، وَيَجْعَلُ أَنْ أَصْبَحَ الشَّعَاءَ الْفَحْشَاءَ لَيْسَ لِأَنْد

مخالف لہا ہر اصل طبعۃ الانسان و عاداتہ من ابقاء الیدین مَسْرُوعَتَین، ولانہ علی شرف انکشاف العورۃ، فبانہ کثیراً ما یحتاج الی اخراج الیدین للبطن، فتکشف رقبۃ: ارمائی الثوب من غیر ان یُضْمَ جانیہ، وهو اخلال بالتجمل و تعام الہیئۃ، وانما تعنی بشعاع الہیئۃ: ما یحکم العرف والعادۃ: انہ غیر لائق ما ینبغی ان یكون لہ، و ارماع لباسہم محصیۃ، ولکن فی کل لبسۃ تعام ہیئۃ یعرف بالشبر، وقد بنی الشی صلی اللہ علیہ وسلم الامر علی عرف العرب یومئذ.

ترجمہ: (۵) اور نبی ﷺ نے نماز میں کپڑا لانے سے منع کیا۔ میں کہتا ہوں، جس کو کہا گیا کہ بدل یہ ہے۔ رہا جائے آدمی اپنے کپڑے میں اور داخل کر لے اپنے دونوں ہاتھ اس میں۔ اور غریب آئے گا کہ اشمال عینا کپڑا پہننے کا نہایت بھڑا طریقہ ہے۔ اس لئے کہ وہ مخالف ہے اس بات کے جو کہ انسان کی اصل فطرت اور اس کی عادت ہے یعنی دونوں ہاتھوں کو لڑکا ہوا باقی رکھنا۔ اور اس لئے کہ وہ (یعنی کپڑا پہننے کی یہ صورت) ستر کھانے کے خلاف ہے۔ جس کی وجہ سے آدمی اور ہاتھان ہوتا ہے دونوں ہاتھ لگائے کی طرف بکڑنے کے لئے، اور ستر مکمل جائے گا۔

اور کہا گیا: (سدن) کپڑے کا چھوڑنا، ہے بغیر اس کے کہ حاکم وہ اس کی دونوں جانبوں کو۔ اور وہ کچھ ہی کرنا ہے جس میں اور تمام صحت میں۔ اور اس لئے ہیں ہم تمام صحت سے اس کو جو فیصد کرتا ہے عرف اور مات کہ وہ شخص کو کرنے والا نہیں ہے اس لباس کو جو سب ہے کہ ہوا کے لئے۔ اور لوگوں کی لباس پہننے کی حالتیں مختلف ہیں۔ مگر پہننے کی ہر حالت میں ایک تمام صحت ہے جو بکڑ لینے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ تحقیق حاکم رکھا ہے نبی ﷺ نے معاملہ کا اس زمانہ کے عربوں کے عرف پر۔

لغات: افضل بالشوب: سارے جسم پر لپیٹنا۔ المصفا: مٹاتے، نہایت۔ الخشمال: منہ، ایک کپڑے میں بکڑ جانا۔

باب ۷

قبلہ کا بیان

ہجرت سے پہلے کعبہ شریف قبلہ تھا۔ اور حضرت امیہاس رضی اللہ عنہما سے جو مروی ہے کہ ہجرت سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، یہ دوائے جہود نے قبول نہیں کی۔ پھر جب آنحضرت ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں فرما کر اسے

تو قبلہ بدلائیا۔ بیت المقدس کو قبر قرار پا گیا۔ سور یا سترہ مینے آپؐ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر دوسری مرتبہ تو حویل ہوئی۔ اور کعبہ شریف کے استقبال کا صدمہ دیا گیا۔ اور معاملہ اسی پر ختم کیا گئی وہی تاقیامت قبلہ قرار پلا۔

نماز میں قبلہ کی ضرورت: تمام شریعتوں میں کسی نہ کسی قبلہ کی طرف منکر نماز میں شرعاً لازم ہے۔ اور قبلہ کی ضرورت واجبہ سے ہے۔

پہلی وجہ: اللہ کے مہر کی تقصیم واجب ہے، کیونکہ وہ شعار اللہ میں سے ہیں۔ فاعل کر نماز میں۔ جو ارکان اسلام میں بنیادی رکن ہے، جو تمام عبادات میں مرکزی عبارت ہے، جو شہ نردین میں سب سے مشہور شعار ہے۔ اس سے نماز میں بیت اللہ کی طرف منکر نماز شرط کیا گئی، کیونکہ اس سے باوجود کوئی تعظیم نہیں ہو سکتی۔

دوسری وجہ: نماز میں ایسی چیز کی طرف منکر کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی و صل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنا بہت زیادہ جمعیت خاصہ کا ذریعہ ہے، اور اس سے صفت مشنوع خوب بدست آتی ہے۔ اور حضور قلب کی بولت بھی آسانی سے پھر آتی ہے۔ سب سے بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض حاضر کرنا یا درمیانہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی کا ذریعہ پیش کرنے کے لئے ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس ذات بے جھوٹ کی طرف متوجہ ہونے کی بھی صورت ہے کہ ان کے مہر کی طرف رو قیاب جائے۔

تیسرے باری اور سے حکمت الہی نے پورا تمام شریعتوں میں نماز کے لئے کوئی نہ کوئی قبلہ شرط ہوا۔ اور ان کی طرف منکر کے نماز کو کرنا کرنا کا حکم دیا جائے۔

ہر قوم کا قبلہ اس کے اکابر کا قبلہ ہے، قرآن شریعتوں میں یہ مسند امر ہے کہ ہر قوم کا قبلہ اس کے بڑوں کا قبلہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کا دوران لوگوں کا جنھوں نے ان کا دین اختیار کیا ہے۔ قبلہ کعبہ شریف تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یہی قبیلہ ان اقوام میں متواتر ہے آ رہے تھے۔

پہلی بات تو حویل قبلہ کی وجہ: کعبہ شریف سے بیت المقدس کی طرف پہلی بات تو حویل انھار کے قبائل اور و خزانہ اور ان کے حلیف یہودی قبائل کی الجھنوں کے لئے تھی۔ اس کی تحصیل یہ ہے کہ جب نبی ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ ﷺ کی مہربانی اور و خزانہ اور ان کے حلیف یہودی قبائل کی الجھنوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیونکہ اب انھار ہی آپؐ کی مدد کے لئے کمر بستہ ہوئے تھے۔ اور وہی دولت امن کر سائے تھے جو دنیا جہاں کے مقابلہ میں اعدائے حق کرنے والی تھی۔ آپؐ کا خاندان یعنی مضر قبائل اور وہ قبائل جنھوں نے مضر سے رافتی کی تھی، آپؐ کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تھے۔ چنانچہ آپؐ نے خوب غور و فکر کر کے بیت المقدس کو قبلہ تجویز فرمایا، اور نماز میں اس کی طرف منکر کے حکم دیا۔

اور اس ذخرجہ کی دلچسپی کے لئے جو یہ شرک قبائل تھے، بیت المقدس کو وہاں سے قبلہ قرار کیا گیا تھا۔ پہلی وجہ: عبادت میں اس امت کا مان ٹھوکر رکھا جاتا ہے جس کی طرف رسول کی ہجرت ہوئی ہے، جو رسول کی نصرت کے لئے کمر بستہ رہتی ہے، اور جو سارے جہاں کے مقابلہ میں اعلان حق کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ اور بوقت ہجرت یہ لوگ اس ذخرجہ ہی تھے، اور ان کے لئے یہود کا قبلہ اس لئے اختیار کیا گیا کہ وہ یہود کے علوم کے سامنے بہت زیادہ سرائفہ تھے۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳ کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں: ”انصار کے یہ قبائل (اسی ذخرجہ) اور انھوں نے وہ بت پرست تھے، یہود کے ان قبائل کے ساتھ تھے، اور انھوں نے وہ اہل کتاب تھے (یعنی دونوں کے مذہب مختلف تھے) کہ وہ ان کو اپنے سے ہم میں برتر خیال کرتے تھے۔ اور بہت سے اعمال میں ان کی پیروی کرتے تھے“ اس وجہ سے قبلہ بنانے کے لئے یہود کے قبلہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ دوسری وجہ: یہود کی شریعت سابقہ حق شریعت کی باتوں کو اپناتی ہے، جس طرح کہ وہ بات از قبل حریف یا نفی نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اقامت جنت میں آسانی ہوتی ہے۔ اور دل اس بات پر زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور بیت المقدس کا قبلہ یونانیوں کی تحریف یا نفی نہیں تھا، بلکہ وہ برحق قبلہ تھا۔ اس لئے جب کسی مصیبت سے عاجزی طور پر دوسرا قبلہ اختیار کرنا پڑا تو یہود کا قبلہ اختیار کیا گیا۔ وہی لوگ اس وقت آسمانی کتاب کے حامل اور قوت پر حامل تھے۔ کوئی دوسری امت ایسی نہیں تھی جس پر قبلہ اپنا جاتا۔

دوسری اور آخری بار تحویل قبلہ کی وجہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مستویٰ کیا۔ اور شریعت محمدیہ کا جو اصل قبلہ تھا اس کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مصلحت کے موافق اور قوانین شرعی سے زیادہ ہمہ آہنگ بات یہ ہے کہ اس امت کا قبلہ کعبہ شریف ہو۔ چنانچہ آپ اس نبیؐ کے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور جبرئیل علیہ السلام کا اظہار کرتے تھے کہ وہ یہ حکم لے کر آئیں۔ پھر دیکھتے تھے کہ آواز قرآن کریم میں یہ حکم سرور نازل کیا گیا۔

اور کعبہ کو اس امت کا دائمی قبلہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ نبی ﷺ عرب میں مبعوث ہوئے تھے۔ اور عرب ملت اسماعیلیہ پر عمل پیر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طہارتی میں وہ انہیں نہیں: ایک: یہ کہ عرب ہی آپ کے دین کے داعی رہیں گے۔ دوسری آپ کے بعد وہ زمین پر حق کا اعلان کریں گے اور وہی آپ کی امت میں آپ کے جانشین ہوں گے۔ دوسری یہ کہ یہود میں سے جس برائے نام ہی ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ اور عربوں کے نزدیک کعبہ شریف اللہ میں سے تھا۔ اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنا ان میں شائع و مانع تھا۔ پس اس سے مدد مل کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لئے اسی کو پیشہ کے لئے قبلہ قرار کیا گیا۔

فائدہ: پہلی بار تحویل قبلہ سے ہوئی تھی یا ہجرت نبوی سے؟ حضرت حسن بن علی دہلوی دکنی کے نزدیک

جو تہوں کا براہین میں سے ہیں۔ — اجتہاد اول سے تحمل ہوئی تھی۔ جو حکام کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ مگر جمہور کے نزدیک وہ تحمل بھی اللہ کے حکم اور وحی صریح سے ہوئی تھی، اگرچہ وہ وحی غیر ملوکی۔ اور امت پاک ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ کے اشارہ سے جمہور کی رائے قرین صواب معلوم ہوئی ہے اگرچہ ﴿جَعَلْنَا﴾ میں اسناد کی یہ قیاسی جا سکتی ہے کہ "گفتہ ماؤلف اللہ بود" کے قیل سے ہے۔ مگر حقیقت جو اسے اولیٰ ہے۔ بحر جب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب رائے عالی بدلی اور امت کے لئے کعبہ کا قبلہ میں مصلحت سے یہ یاد ہم آج تک نظر آیا تو آپ نے اجتہاد سے قیاس کو نہیں بدلا، وحی کا انتظار کیا تو اس کا کوئی مفعول جواب نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

﴿الْقِبْلَةُ﴾

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، لَمْ أَمُرْ أَنْ يَسْقُبَلَ الْكَعْبَةُ، لِمَا سَقَرُ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ:

أَقُولُ: السَّرُّ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ تَعْلِيمُ شُعَائِرِ اللَّهِ وَبُيُوتِهِ وَاجِبًا، لَا يَتَّقَا جَمَاعًا هُوَ أَصْلُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَأُمُّ الْقُرْبَاتِ، وَأَشْهُرُ شُعَائِرِ الدِّينِ، وَكَانَ التَّوَحُّدُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا هُوَ مُخْتَصَّ بِاللَّهِ بِطَلَبِ رَحْمَةِ اللَّهِ بِالتَّوَحُّدِ مِنْهُ: أَجْنَحٌ لِلخَطَرِ، وَأَحْتٌ عَلَى صِفَةِ الْمَشْرُوعِ، وَأَقْرَبُ لِحُضُورِ الْقَلْبِ، لِأَنَّهُ يُشَبِّهُ مَوَاجَهَةَ الْمَلِكِ فِي مَاجَلِهِ: انْصَبَتْ الْحِكْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ أَنْ يَجْعَلَ اسْتِغْنَاءَ قِبْلَةٍ عَمَّا شَرُكَهَا فِي الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَمَنْ قَدَّمَ يَدَيْهِمَا، يَسْقُبَلُونَ الْكَعْبَةَ، وَكَانَ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَنُوهُ يَسْقُبَلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمُسْلِمُ فِي الشَّرَائِعِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَتَوَحَّهَتْ الْعَابَةُ إِلَى قَالِيفِ الْأَوَسِ وَالْخَزْرَجِ، وَحُلَفَائِهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، وَصَارُوا هُمْ الْقَاتِلِينَ بَنَصْرَتِهِ، وَالْأَمَّةُ الَّتِي أَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ، وَصَارَتْ خُضْرُ وَمَا لَاهَا أَعْدَى أَعَادِيهِ، وَأَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ: اجْتَهَدَ وَحَكَمَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، إِذَا الْأَصْلُ أَنَّ مُرَافِقِي فِي أَوْصَاعِ الْقُرْبَاتِ حَالُ الْأَمَّةِ الَّتِي نَبَتْ الرُّسُولُ فِيهَا، وَقَامَتْ بِبَنَصْرَتِهِ، وَصَارَتْ شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ، وَهِيَ الْأَوَسُ وَالْخَزْرَجُ يَوْمَئِذٍ.

وَكَانُوا أَهْضَعُ حَتَّى لَعَلَّ الْيَهُودَ، بَيَّنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ لِعَالِي: ﴿فَاتَّقُوا خَرَجَكُمْ أَنِّي يَسْتَمُ﴾ فَيُحِثُّ قَالَ: "لَمَّا كَانَ هَذَا النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ أَهْلُ وَفِي، مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْيَهُودِ، وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَكَانُوا أَتَوُّونَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ، فَكَانُوا يَتَقَدَّرُونَ بِكَثِيرٍ

من فعلہم الحدیث.

وایضاً: الاصل ان تكون الشريعة مؤلفة لما عليه العمل الحقة، عالم نكس من تعريبات لغوہ و تعسفقتہم، نككون انما لإقامة الحجۃ علیہم، واثلة للطمانیۃ قلوبہم، وایہودہم القانمون بروایۃ الكتاب السماوی، والعمل بما فیہ

ثم أحكم الله آياته، وأطلع نبيه على ما هو أولق بالمصلحة من هذا، وأقعد بقوا بين التشريع، بالمسئ في زرعه أولاً، فكان يتمنى أن يؤمر باستقبال الكعب، وكان يغلب وجهه في السماء، طمعاً أن يكون حراً قبل نزل بذلك، وبعد أنزل في القرآن العظيم ثاباً.

وذلك لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث فی الامین الاخمین بالملة الإسماعیلیۃ، وقلو اللہ فی سابق علیہ انہم ہو القانمون بنصرۃ ذیہ، وہم شہداء اللہ علی الناس من بعدہ، وہم حلفاؤہ فی امنہ، وأن ینہووا لا یؤمن منہم الا شردۃ قلیلة، واکعبۃ من شعائر اللہ عند العرب، أذعن لہا انماہم وادانیہم، وحرث السنۃ عنہم باستقبالہ شائعاً ذائعاً، فلا مہمی للعدول عن ذلك.

ترجمہ: قبلہ کا بیان: سب نے پیغمبر خدا سے یہی کہہ دیا، کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ پھر آپ نے یہی کہہ کر بت کاظم دے دیا، کہ یہ جو مومنان پر منحصر ہے۔

میں کہتا ہوں، کہ جب اللہ عزوجل بیت اللہ کی تعظیم واجب تھی۔ خاص طور پر اس عبادت میں جو مکان اسلام کی اصل ہے اور تمام عبادتوں کی ماں ہے اور جو نزدیک میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ خانہ میں اس چیز کی طرف رش بھیجنا کہ اللہ تعالیٰ کے مرتحق مختار ہے، لہٰذا کہ خوشنودی حاصل کرنے کے لئے، ان کے قریب کے نزدیک (یہ بات) زیادہ جمع کرنے والی تھی دل پر اور زیادہ دھارنے والی تھی صفت خشوع پر اور نزدیک و قریب تھی حضور قلب سے۔ اس لئے کہ نماز بادشاہت و زبردست عظمت کے مستند ہے اس سے مروی کرنے میں (آؤ اور دو دو ہو سے) حکمت خدا تعالیٰ نے چاہا کہ کسی نہ کسی کی طرف سے کہ نماز میں شریک بنائے تھی شریعتوں میں۔

اور اب ان قوم پر ہمارا مکمل ظہار السلام اور اذکار جنہوں نے ان کا دین اختیار کیا تھا کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اور اسرائیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اور بنی وہ مسجد اصل بیت شریعتوں میں۔ جس دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرواقس ہوئے۔ اور توجہ خان منعطف ہوئی وہیں اور درج اور یہ وہی سے ان سے ملیں گے کی تالیف کی طرف۔ اور وہی آپ کی شہادت کے لئے کھڑے ہوئے و گئے ہوئے۔ اور وہی وہاں سے گئے ہو جو وہیں لائی گئی ہے کہ ان کو کوفہ کو پہنچانے کے لئے۔ اور معز قلیل اور وہاں کمال جنہوں نے ان سے وہی کی تھی آپ کے سب سے بڑے دشمن بن گئے اور آپ نے اپنے دھرم فرمایا۔ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔

کا شائع ذائع طور پر۔ پس کوئی معنی نہیں ہے اس سے روگردانی کرنے سے۔

ترکیب محض باللہ میں درجہ اور معنی سے متعلق ہیں اور مطلب رضا اللہ متعلق ہے التوجہ سے اور بالغرب عنہ متعلق ہے طلب سے۔۔۔ اولاً کا تعلق اطلع سے ہے اور ثانیاً کا بعد اُنزل سے۔

استقبال قبلہ شرط ہے تو تحری میں غیر قبلہ کی طرف نماز کیوں ہو جاتی ہے؟

جب کے آخر میں ایک سوال مقدمہ کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر زمین استقبال قبلہ شرط ہے تو جس طرف طہارت، مسز پوشی کے بغیر اور نماز کا وقت ہونے سے پہلے نماز درست نہیں۔ اسی طرح استقبال قبلہ کے بغیر بھی نماز درست نہ ہونی چاہئے۔ حالانکہ قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں تحری کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ بغیر خط ظاہر ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ لہذا ماننے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

جواب یہ ہے کہ شرط دو شرطوں میں فرق ہے۔ طہارت وغیرہ تو اس لئے شرط ہیں کہ ان کے بغیر نماز کی حقیقت ہی متعلق نہیں ہوتی۔ اور استقبال قبلہ کی صورت حال یہ نہیں ہے۔ یہ صرف نماز کی تکمیل اور نماز میں منع کی شیرازہ بندی کے لئے شرط ہے۔ نماز کا اصل فائدہ اس کے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اندھیری رات میں صبح کے تحریر کر کے نماز تہجد پڑھی۔ صبح فطانہ ہر دوئی تو رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت ۱۸۵ تلاوت فرمائی "تم لوگ جس طرف منہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا رخ ہے" یہ آیت تلاوت فرما کر اشارہ کیا کہ قریش آمدہ صورت میں برائے ضرورت نماز ہو سکتی۔

[۱] ولما كان استقبال القبلة شرطا، إنما أورد به تكمیل الصلاة، وليس شرطا لا يتأني أصل
فائدة الصلاة إلا به، ولا رسول لله صلى الله عليه وسلم فيص تحرير في لهلة مظلمة، واصل
لغير القبلة، قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ يؤمى إلى أن صلاحهم جائز في الضرورة.

ترجمہ (۱) اور جب استقبال قبلہ شرط تھا، مراد ان کی تہم اس سے صرف نماز کی تکمیل۔ اور جب تکمیل کی ایک شرط کہ نہ حاصل ہو تو نماز کا اصل فائدہ مگر اس کے زریعہ تو پڑھی رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے حق میں جس سے تحریر کی تھی تاریک رات میں، اور نماز پڑھی تھی قبلہ کے منہ، دو جہت کی طرف سورۃ البقرہ کی یہ آیت: "پس چہرہ کی طرف ہم پھیرا، اس جانب اللہ کا چہرہ ہے" اشارہ فرما رہے ہیں آپ اس طرف کہ ان کی نماز درست ہے، برائے ضرورت۔

باب ۸

سُتْرہ کا بیان

نمازی کے سامنے سے گزرنا کیوں منع ہے؟

حدیث — حضرت ابو جحیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے اس گناہ کو جو اس پر لازم آتا ہے تو اہل بیت یہ بات کہو جو نہیں (سراں) ٹھہرا رہے بہتر ہے اس سے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷)

تشریح: نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت عین وجوہ ہے:

جیسا کہ — حق شعائر کی وجہ سے — نماز شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ پس جو نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے وہ شعائر اللہ کی توہین کرتا ہے۔ اور یہ بات کسی مومن کے شایان شان نہیں۔

دوسری وجہ — حق نماز کی وجہ سے — جس طرح آقا کے سامنے اس کے غلام یا ادب کھڑے ہوتے ہیں، اور دست بستہ حاضری دیتے ہیں، اسی طرح نماز میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنا پیش نظر ہے۔ بخدی شریف کی روایت ہے کہ: ”جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ پرہیزگار عی سے سرگوشی کرتا ہے۔ اس کا پرہیزگار اس کے اور قلم کے درمیان ہے۔“ کسی کے بعد قبر کی طرف تھوکنے کی ممانعت کا تذکرہ ہے (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷) ”پس نماز کی تعظیم میں سے یہ بات ہے کہ کوئی نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، کیونکہ قائل اس کے سامنے کھڑے ہوئے غلاموں کے بیچ میں سے گزرتا نمازی کی جاہلی کی بات ہے۔

تیسری وجہ — حق نماز کی وجہ سے — نمازی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے کبھی نمازی کا دل پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نماز کا سارا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نمازی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ گزرنے والے سے لڑے۔ شافعی علیہ روایت ہے کہ: ”جب کوئی کسی چیز کا سترہ بنا کر نماز پڑھ رہا ہو، پھر کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو اس کو دفع کرنے میں اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷)

﴿السُّتْرَةُ﴾

(۱) قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”لو يعلم العاوی بن یثرب المصی: ماذا علیہ؟ لکان ان یقف او یمن غیراً له من ان یُتْرَکَ بین یدیه“

القول السرمی ذلک: ان الصلاة من شعائر اللہ، يجب تعظیمها، ولما کان المنظور فی الصلاة

دھکا دھکا ہوا جانور ہے اور فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے پالنے کی ممانعت ہے۔ اور کائنات اور بھی بُرا ہے۔ اس کا مزاج خراب ہو چکا ہے۔ اور ذنوں تک (بزرگ) سے دجلہ کی متاثر ہوتا ہے۔

(۲) — اور گندھ بھی شیطان کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ کھڑا ان لوگوں کے سامنے علی اپنی ادا پر چڑھتا ہے اور انہی کے آگ میں انتشار دیتا ہے۔ جس کو دیکھنا اس مقدمہ میں غلط آتا ہے جو نمازی کے بیٹھیں گھر ہے۔

مگر اس حدیث سے جو نماز کا فائدہ مفہوم ہوتا ہے اس کو حفظ و فقہائے عصر نے نہیں لیا۔ جیسے حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، اور حضرت ابوسعید خدری، اراکین کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم۔ ان حضرات کے خیال میں یہ روایت منسوخ ہے۔ مگر جن روایت سے انھوں نے سن پراستدلال کیا ہے اس میں بھی شکوک ہے۔ کیونکہ ان روایات کا مؤخر یوں متعین نہیں۔ اور مقدم بھی ہو سکتی ہیں۔

غرض اللہ شریعت کے جو احادیث ہیں: اللہ ظاہر یعنی آغوش پر بیٹھنے پر غصہ، روایت کرنا۔ اور اللہ دلائل یعنی آپ کے غرض محل سے صحابہ کرام کی تعمیل، بحث باب میں گزری ہے۔ یہ دونوں طریقے اس مسئلہ میں مختلف ہو گئے ہیں۔ روایت تو اسے جو پر گزری کہ نہ زکا سے ہو جاتی ہے۔ مگر آپ کا محل اس کے خلاف تھا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے سامنے جنازہ کی حرج پڑھ رہا تھا کہ آپ نماز پڑھتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۷۹۷) اور ابن عباس نے ایک مرتبہ اپنی گندھی نماز میں یوں کی صف کے سامنے چھوڑ دی تھی اور کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا (مشکوٰۃ حدیث ۷۹۸)۔

فائدہ اگر مذکورہ حدیث میں قطع صلاۃ سے قضا صلوٰۃ مراد نہ لیا جائے۔ بلکہ قطعہ صلاۃ (ربط) مراد لیا جائے تو روایات میں کوئی تداخل باقی نہیں رہتا۔ اور عورت سے مراد عروفت اور گھر سے مراد مستطرات (گھراؤنی چیزیں) اور کالے کتے سے مراد کوفات (ازادگی چیزیں) ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث میں غزیر، بیدری، اور بکری کا تذکرہ آیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۷۹۹) اور عورت کا تذکرہ مرغوبات کا اعلیٰ فرد ہونے کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حاضرہ یعنی باخ ہونے کی تائید بھی آئی ہے اور حدیث مرغوبات کا اعلیٰ فرد ہونے کی طرف ہوتی ہے۔ پس حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا اس کا جواب بھی نکل گیا کہ برابر نہیں کیا۔ بلکہ عورت کو اس کی نوع (مرغوبات) کا اعلیٰ فرد قرار دیا ہے۔ غرض اس قسم کی چیزیں جب نماز کے سامنے آتی ہیں تو یقیناً توجہ منی ہے اور یہی قطع صلوٰۃ سے مراد ہے۔ واللہ اعلم

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "تقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب الأسود"

أقول: مفہوم ہذا الحديث: أن من شروط صحة الصلاة خلوصُ صاحبها عن المرأة، والحمار،

۱۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اور ابوداؤد (حدیث ۷۹۷) میں اس کے خلاف روایت ہے کہ "تذکرہ کوفی چیزیں کاف" (مشکوٰۃ حدیث ۷۹۸) اور ابوداؤد ضعیف ہے اس کا ایک راوی محمد بن سعید ضعیف ہے۔ یہ راوی کسی الحفصہ سے بھی نہ روایت دے سکتا ہے چنانچہ صحیح۔ مگر نہ حدیث میں ضرب بھی ہے

والكلب، والسرية: ان السفود من الصلاة هو المناجاة، والمواجهة مع رب العالمين، واختلاط النساء، والظروب منهن، والصحة معهن: مظنة الاصلت إلى ما هو ضد هذه الحالة، والكلب: شيطان لما ذكرنا، لاسيما الأسود، فإنه أقرب إلى لسان المزاج وداء الكلب، والحصار أيضا بمنزلة الشيطان، لأنه كثير، أما إسقاط من ظهر إلى نبي آدم، أو ينشر ذكره، فتكون رتبة ذلك مخطئة بما هو بصدده. لكن لم يعمل به حفاظ الصحابة ولفهازمهم، منهم علي، وعائشة، وابن عباس، وأبو سعيد، وغيرهم رضي الله عنهم، ورأوه منسوخا، وإن كان في استدلالهم على النسخ كلام، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها طريقا الثلثي من النبي صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: (۱۰) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ”نماز کو کاٹی ہے ثورت، گم ہوا اور کالا آٹا“ میں کرتا ہوں: اس حدیث کا مکی یہ ہے کہ نماز کی محنت کی شروعات میں اسے نماز کے میدان کا ثورت، گم ہوا اور کٹے سے خالی ہوتا ہے۔ اور ان اس میں یہ ہے کہ نماز سے مقصود مناجات ہے۔ اور رب اللہ تعالیٰ کے دروہ و حاضری ہے۔ اور عزتوں سے خشک دامن کی نزدیکی اور ان کی مصاحبت: اتالی بگہ ہے اس چیز کی طرف التفات کی جو کہ وہ اس حالت (مناجات و مناجہ) کے برخلاف ہے۔ اور شیطاں ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا۔ بالخصوص کال کما (دو بڑا شیطاں ہے) جس کی جگہ دو بڑا دوزخیکہ ہے لسان مزاج سے مل کر کٹے کی یہ نری (جزک لکت) اور گمہ بھی بمنزلہ شیطاں ہے، اس لئے کہ وہ ہر باطنی کرتا ہے انسانوں کے سامنے یا اس کے آگے میں انکار کرتا ہے۔ جس امر کا رکھنا ظلم ڈالنے والا ہوتا ہے اس مقصد میں جس کے وہ پہ نمازی ہے۔ لیکن نہیں جس کی اس حدیث پر حفاظ صحابہ اور ان کے فقہاء نے ان میں سے علی، عائشہ، ابن عباس، ابو سعید اور ان کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو۔ اور دیکھتے ہیں وہ اس کو منسوخ، اگرچہ ان کے شیخ پر استدلال میں کام ہے۔ اور یہ استدلال مسائل میں سے ہے جس میں مختلف ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع شریعت کے دونوں طریقے۔

سترہ کی حکمت

حدیث — حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص اپنے سامنے کھائے کی کھجلی لٹکائی بھیجی چیز رکھ لے تو چاہے کہ نماز چڑھے، اور نہ پڑھا کرے اس کی جو اس کے ہاتھ سے گزرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷)

تشریح: نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جواہر پر ممانعت آئی ہے اس پر عمل کرنے میں بعض مرتبہ تنگی پیش آتی ہے۔ اس لئے اس حدیث میں نمازی کو تنہا دیا کہ وہ سترہ قائم کر کے نماز پڑھے تاکہ کسی گزرنے والے کو پریشانی نہ ہو۔

کیونکہ سترہ سے نمازی کی جگہ سرسری نظر ہی میں ممتاز ہو جاتی ہے۔ پس گزرنے والا نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ بلکہ سترہ کے پُٹے سے گزرنے لگا۔ اور سترہ کے پُٹے سے گزرنے والا گویا بہت دور سے گزرنے والا ہے، پس اس کی پروا کئے بغیر نماز چاہی رکھنی چاہئے۔

[۴] قوله صني الله عليه وسلم: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخره الرجل، فليصل، ولا يزال بمن فؤور ذنك"
 أقول: لما كان في ترك العرورجرح ظاهر، أمر بصب السقرة، لتمييز مساحة الصلاة بادي المراسي، فليخلق بالعرورجرح من يغيب.

ترجمہ: (۴) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: (ترجمہ: "پس جب تم اپنا ہاتھ اپنے سرور میں گھلا جرح نماز کا آپ نے حکم دیا سترہ کے پُٹے سے گزرنے والا گویا بہت دور سے گزرنے والا ہے، پس گزرنے والا گویا بہت دور سے گزرنے والا ہے، پس اس کی پروا کئے بغیر نماز چاہی رکھنی چاہئے۔

باب ۹

نماز میں ضروری امور

نماز میں بنیادی چیزیں تین ہیں: خضوع، ذکر اور تعظیم

نماز میں بنیادی چیزیں تین ہیں: اول، دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا۔ دوم، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ سوم بدن سے غایت و درجہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، بقولہ: — دنیا کی تمام اشیاء میں اس پر شوق ہے کہ یہ تین چیزیں نماز کی اصل حقیقت ہیں۔ اس لئے دیگر چیزوں میں مثلاً رکوع و کھڑکیوں میں توازنوں میں اختلاف ہے مگر ان تین چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور اسی وجہ سے عذر کی صورت میں بھی کریم ﷺ نے ان تین چیزوں کے علاوہ کسی ارکان نماز میں رخصت دی ہے۔ مگر ان تین میں کوئی سہولت نہیں دی۔ اور (۲۷۱: ۱) اور منہاج (۲۷۱: ۵) میں حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "پہلی رکعت و تر پڑھو، پس اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو تین رکعت پڑھو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو ایک رکعت پڑھو، مگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کچھ اشارہ کرلو" فائدہ: مذکورہ روایت قاطع استدلال نہیں۔ یہ سفیان بن عیینہ واسطی کی اور ابن جریر سے روایت ہے۔ اور یہ راوی

اور چنانچہ امام شریف کا راوی ہے، محمد امام زہری کی روایتوں میں بالاتفاق ضعیف ہے (تقریباً) اور ابو داؤد شریف (حدیث ۱۶۶۲) میں کچھ بہن واکٹ کی جو روایت امام زہری سے ہے اس میں یہ آخری جزو اشارہ کرنے کا نہیں ہے۔ اور کچھ امام زہری سے روایت کرنے میں بھی لفظ ہیں اور مسلم شریف کے راوی بھی ہیں اور کسی فقیر نے بھی صرف اشارہ کر لینے کی اجازت نہیں دی۔

﴿الأمور التي لا بد منها في الصلاة﴾

اعلم: إن أصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخفضَ قدَّ تعالى بقبه، ويذكر الله بلسانه، ويعظمه غاية التعظيم بحده؛ فهذه الصلاة أجمع الأمم على أنها من الصلاة، وإن اختلفوا فيما سرى ذلك، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم عند الأعذار في غير هذه الثلاثة، ولم يرخص فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر: "إن لم تستطع فأومِ إيماءً"

ترجمہ: نماز میں ضروری امور: جان لیں کہ نماز کی اصل تین چیزیں ہیں: یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے عاجزی کرے اور اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرے اور اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم بتالائے۔ پس یہ تین باتیں امتوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ وہ نماز سے ہیں۔ اگرچہ انھوں نے اختلاف کیا ہے ان کے علاوہ میں۔ اور تحقیق سہولت دی ہے نبی ﷺ نے اعذار کی صورت میں ان تین کے علاوہ میں۔ اور نہیں سہولت دی ان تین میں۔ اور تحقیق فرمایا ہے نبی ﷺ نے ہر کے سلسلہ میں کہ: "اگر نہ طاقت رکھے تو اشارہ کر اشارہ کرنا"

نماز دو قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے

(ضروری اور مستحب)

شریعت نے نماز میں دو قسم کی چیزیں شامل کی ہیں: ایک ضروری امور جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوم: مستحب چیزیں جن کی وجہ سے نماز اتم و مکمل ہوتی ہے اور نماز کا فائدہ بخوبی بدست آتا ہے، ضروری امور کا بیان اس باب میں ہے اور مستحب امور کا بیان آئندہ باب میں دیکھیں:

نماز میں ضروری امور — تین قسم کی چیزیں ہیں: فرض، واجب اور مستحب، مکہ مکرمہ کا بیت تائید:

فرض: دو چوں کہ ارکان میں سے کوئی مجبوت جائے، نہ وہ عمرہ مجبوت جائے یا بھول سے، نہ غلط یا غلط سے جاتی ہے اور اس کا دوبارہ ادا ضروری ہوتا ہے، جیسے کوئی دھوکہ دے۔

اور واجب: دو امور ہیں، جن کے پھوڑنے سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ پھر اگر بھول سے مجبوت جائے تو مجدد سموسے کی کی حلال ہو جائے گی، اور اگر بالقدح پھوڑ دیا ہو تو مجدد سموسے اس کی حلال نہ ہوگی۔ بلکہ وقت میں اس کا نذر واجب ہے۔ اور وقت گھل جانے کے بعد اقامہ مستحب ہے۔ جیسے نوحہ پڑھنا اور سورت قلنا انصاف کے نزدیک۔

اور سنت: مؤکدہ و غایت تاکید: دو امور ہیں جن کے ترک پر سخت وعید آئی ہے۔ مگر اس سے نماز میں کمی واقع ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے قبل ارکان انصاف کے قول پر۔

مذکورہ تین مراتب کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ان کی کوئی صریح خاص بھی موجود نہیں جو مذکورہ مراتب کی تعیین کرتی ہو۔ اس میں مسئلہ میں اجماع ہے۔ بلکہ اکثر امور میں شدید اختلاف ہے۔ مثلاً نماز میں فاتحہ فرض ہے یا واجب؟ کیا غلط نہیں۔ صرف چند چیزیں متفق ہیں۔ میں مثلاً قیام اور رکوع و رکوع کی فرضیت متفق علیہ ہے۔

و قرائن جن سے ضروری امور کی تعیین کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل ہیں:

(۱) — نبوی روایت اس سلسلہ میں حضرت خذاد بن رافع رضی اللہ عنہ کا اقرار ہے۔ جنھوں نے بے اٹھنگی نماز پڑھی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں قریف فرماتے کہ حضرت خذاد آئے اور ایک طرف نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے فرمایا: "یا ایہی جاکو، بارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی" اوستے اور سب ساتھی نماز پڑھ کر پھر حاضر ہوئے۔ آپؐ نے پھر بھی فرمایا: اس طرح دو یا تین بار نہ کہ آفریں انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے۔ آپؐ مجھے سکھائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: "جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو پہلے کامل وضو کریں، پھر قدم کی طرف منہ کریں، پھر تکبیر کہیں، پھر تمہیں جو قرآن یا سورہ اس میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، پڑھو، پھر باطمینان رکوع کرو، پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر باطمینان مجدد کرو، پھر اٹھ کر پانچواں بار پھر باطمینان: اسراجد کرو، پھر باطمینان تہجد جاؤ۔ اسی طرح پوری نماز پڑھو"۔

اور ترمذی کی روایت میں ہے: "کر کرنے اس طرح نماز پڑھی تو تمہاری نماز کامل ہوئی۔ اور اگر نہ کرے، اس میں کمی کی تو تمہاری نماز ناقص ہوئی" راوی کہتے ہیں: صحابہ کے لئے یہ بات پہلی بات تھی۔ اسی حدیث میں ارکان میں

۱۔ بخاری شریف ج ۲ ص ۲۵۱ کتاب الاستسنان باب من ردا ہذا: علف الاسلام یہ اقرار حضرت خذاد کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور یہی تفسیر غلط سے مروی ہے۔ کتاب میں مذکور انہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف میں متحدہ ایک آئی ہے۔ مگر سند اس حدیث مذکور کا مظهر ہر روایت میں نہیں ہے۔ صرف اس روایت میں ہے۔

کیا تو شمارہ قصہ ہوں یا بطل نہیں ہوں۔

وضاحت: حضرت غلامی نماز میں تعدیل ارکان کی کمی تھی۔ جس پر آپؐ نے فرمایا کہ: ”تم نے نماز نہیں پڑھی“۔
حاضرین اس ارشاد سے یہ سمجھے کہ تعدیل ارکان فوت ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مگر آپؐ کے آخری ارشاد سے
صحابہ کو چھینکان ہوا کہ تعدیل ارکان فوت ہونے سے نماز باقی رکن ہے، اور کچھ ناقص ہوتی ہے۔ یہ روایت تعدیل
ارکان کی غایت و درجات پر دلالت کرتی ہے۔ یہی بات کہ وہ فرض ہے یا واجب یا غایت و درجات کو کہ سنت؟ یہ بات
فقہائے امت کے طے کرنے کی ہے۔ اور اس کی تعلیم میں اختلاف بھی ہوا ہے۔

فائدہ: فراموشی سے عبادت کا قیام ہوتا ہے۔ واجبات عبادت کی تکمیل کرتے ہیں اور منہیں اس کی حقیقت کی تکمیل کرتی ہیں۔ حقیقت تو تمام عبادتوں میں مطلوب ہے، مگر صورت صرف نماز اور حج میں مطلوب ہے۔ اس سے واجبات صرف ان دو عبادتوں میں ہیں۔ اور منہیں تمام عبادات میں ہیں مثلاً وضو میں صرف منہیں کی حقیقت (طہارت) مطلوب ہے۔ اس کی کوئی معین صورت ضروری نہیں۔ کسی بھی طریقہ سے طہارت حاصل ہو جائے تو مطلوب حاصل ہو گیا۔ اس لئے وضو میں منہیں ہیں۔ واجبات نہیں ہیں۔ پس یہ بات طے کرنے میں اختلاف ہوا ہے کہ قعدہ میں ارکان نماز کی حقیقت کی تکمیل کرتا ہے یا صورت کی؟^{۱۰} مصنف کا خیال ہے کہ وہ نماز کی حقیقت کی تکمیل کرتا ہے اس لئے حجت ہے اور نہ کوہد حدیث نہ وجہ سے اس کا درجہ عام سنتوں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ دیگر تشیع کے رائے میں اس سے نماز کی صورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بلکہ اسی سے نماز کا قیام ہوتا ہے، منہیں لئے ان کے نزدیک قعدہ میں ارکان رکعت سے والد الخیر

(۲) - وہ باتیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے رکبیت پر دلالت کرنے والے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، وہ باتیں یا تو فرض ہوگئی یا واجب یا عادت و رواج سنت ہو گئیں۔ جیسے سورۃ فاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ یہ اگر نماز کے تو مکمل تھی ہے تو فاتحہ رائج ہے اور نہ واجب یا سنت ہو گئی۔ اسی طرح تھلیل اور گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جو رکوع و رکعتیں بیچیں سو گناہیں ہیں۔ اس میں بھی یہی وجوہ احتمال ہیں فرض اس طرح کی تفسیرات سے بھی نہ کہ وہ بالا اسرار و افلاکی تعین ہو سکتی ہے۔

(۳) — جز بول کر بھی مراد لیا نہ ہاؤں کا وہ نام قاعدہ ہے۔ مگر ہر جزو سے کل مراد نہیں لیتے، بلکہ اہم جزو ہی سے کل مراد لیتے ہیں۔ مثلاً جان سے شکر کرنے سے لے لے نہیں گئے کہ: ”مگر ان کو ابو جحش“ مگر یہ نہیں کہیں گے کہ: ”تاخیر جزو داغ“۔ جس خصوصیت نماز کے جن اجزاء کو بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، وہ مطلقاً بھی ان اجزاء کی ہیست پر دامت کریم ہے، انہی اس سے بھی مذکورہ امور کی تائید کی جا سکتی ہے۔ جیسے تراویح کے بارے میں ارشاد ہے کہ: ”جو رمضان میں کھڑا ہوا“ اور سورۃ البقرہ آیت ۴۳ میں ”رکعتوں میں رکعتوں کے ساتھ“ اور سورۃ البقرہ آیت ۴۳ میں ”جو نماز کو اقامت لفظ تمام یوں کر پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ نہ تہیۃ المسجد کو لفظ رکوع سے تعبیر کیا ہے اور سورۃ البقرہ آیت ۴۳ میں بھی نماز کو اقامت

الركوع والسجود

[٣] وما سوى هذا من الصلوة، فإنه نبيه يبلغ على كونه، وكذا في الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام بمضات" وقوله صلى الله عليه وسلم: "البر كعب ركعتين" وقوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ولونه تعالى: ﴿وَأَذِّنَا لِلْحَجِّ ذِكْرًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَقْرَأُوا الْقُرْآنَ﴾ وقرنه تعالى: ﴿وَقُرْآنًا لِّذِي الْقُرْبَىٰ﴾

(١) وما ذكره بما يشعرون بأنه لا بد منه، كقوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبر، وتحليلها التسليم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "في كل ركعتين التحية" وقوله صلى الله عليه وسلم في الشهادتين: "إذا فعلت ذلك تمت صلاتك".

[*] ونحو ذلك

[٩] ومما يختلف فيه المسلمون أنه لا بد منه في الصلاة، وتوارثوه فيما بينهم، وتلازموا تركه.

ترجمہ اور فی سنی صحیح بخاری میں یہ ایک ناول کے لئے نواز میں دودھ میں مقرر کریں ایک دودھ کو نفلے آبی و سردی سے اس سے نمبر ہے اور دوسری اودھ جو یا دودھ یا دودھ کا کل اور نواز کے ناکے کو چوری طرح دوسلی کرنے والی دودھ اور دودھ اول مشکل ہے (۱) ان چیزوں پر کہ واجب ہوتا ہے نماز کا لوٹنا اس کے چھوڑنے کی وجہ سے (۲) ان کی شہادت نے فرض سے تعبیر کیا ہے (۳) اور اس چیز پر کہ بعد از نماز ہے نماز میں نقص اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اور نہیں واجب ہوتا (۴) (۵) ایک نذرہ ہوسکتی ہے اس شخص کی حوائج ہو جاتی ہے (۶) شہادت نے ان کو واجب سے تعبیر کیا ہے (۷) اور اس چیز پر جس کے ترک پر ملامت کی جاتی ہے بہت زیادہ ملامت کرنا (۸) نقص کا یقین کے بغیر (۹) شہادت نے اس کو نجات دہن کرنا (۱۰) سنت سے تعبیر کیا ہے (۱۱) اور ان میں مرتب کے درمیان فرق بہت سی مشکل ہے (یعنی یہ طے نہ کرنا مشکل امر ہے کہ کس شخص میں کس مرتب کا حکم ہے اور کس (مسلط) میں کوئی صریح شخص نہیں ہے اور نہ اجماع ہے مگر چند چیزوں میں ۔ اور ان میں سے فقہاء کے درمیان اس مسئلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے ۔

اور بیباکی پر غصہ اٹھ مارے ہیں:

[illegible]

الطہمان حاصل ہو جائے۔ پھر اپنے سر اٹھا۔ یہاں تک کہ توبہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ پھر بندہ کر۔ یہاں تک کہ تجھے سیدھا میں
الطہمان حاصل ہو جائے۔ پھر اپنے سر اٹھا۔ یہاں تک کہ توبہ الطہمان بندہ جائے۔ پھر بندہ کر۔ یہاں تک کہ تجھے سیدھا میں
الطہمان حاصل ہو جائے۔ پھر سر اٹھا۔ یہاں تک کہ توبہ الطہمان سے بڑھ جائے۔ پھر توبہ طہمان کر تیری ساری نماز میں۔

اور ترمذی (۳۹۱) باب صفۃ الصلۃ میں روایت ہے: "نہیں جب تو نے یہ کیا تو حیرانی نماز پوری ہوگئی۔ اور اگر تو
نے اس میں کمی کی تو تو نے اپنی نماز میں کمی کی" راوی نے کہا: "یہ بات زیادہ جلدی لوگوں پر پہلی بات سے کہ جس نے
اس میں سے کچھ کم کیا تو اس کی نماز میں سے کم ہوا۔ اور ساری نہیں گئی"

(۴) اور وہ بات جس کو نبی ﷺ نے رکعت پر راستہ کرنے والے غلط سے ذکر کیا ہے۔ جیسے آپ کا ارشاد:
نزدیکیں مگر سوزنا فتح کے ذریعہ "اور آپ کا ارشاد:" آدمی کی نماز کافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سجود میں اپنی پہلے
سیدھی نہ کرے"

(۵) اور وہ چیز جس کے ساتھ شاربغ نے نماز کا نام رکھا ہے (یعنی جس جزو کے ذکر بعد میں نے نماز کو قہر کیا ہے)
نہیں بلکہ وہ قہر شیخ تفسیر ہے اس چیز کے نماز میں کہیں ہونے پر۔ جیسے آپ کا ارشاد: "جو کھڑا ہو رمضان میں" اور
آپ کا ارشاد: "جس چاہے کہ پڑھے وہ دو رکعتیں" اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد: "اور عا جزئی کر تو عا جزئی کرنے والوں کے
ساتھ" اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد: "اور بندوں کے بعد" اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد: "اور فجر میں قرآن کا پڑھنا" اور اللہ تعالیٰ کا
ارشاد: "اور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جزیعہ ہوئے"

(۶) اور وہ چیز جس کو آپ نے ذکر فرمایا ہے ایسے لفظ سے جو گامی دیتا ہے اس بات کی کہ اس چیز کے بغیر چارہ
نہیں۔ جیسے آپ کا ارشاد: "نماز کا تحریر نگیری ہے اور اس سے نکلنے کا طریقہ قسم ہی ہے" اور آپ کا ارشاد: "اور ہر دو
رکعت پر قہر (قہر) ہے" اور آپ کا ارشاد: "قہر (قہر) کے حق میں" جب تو نے یہ کیا تو حیرانی نماز پوری ہوگئی"
(۷) اور وہ چیزیں جن ان کے مانند ہیں۔

(۸) اور وہ چیزیں جن میں صلوٰۃ میں اختلاف نہیں ہے کہ نماز میں ان کے بغیر چارہ نہیں۔ اور وہ انہیں میں ایک
دوسرے کے وارث ہوتے رہے ہیں (یعنی وہ باتیں ان میں بطور وارث ملتی آ رہی ہیں) اور وہ ان کے چھوڑنے پر
یکہ دوسرے کو طاعت کرتے ہیں۔

وہ نماز جو متواتر چلی آ رہی ہے

نبی ﷺ سے جو نماز بطور متواتر چلی آ رہی ہے اور جو امت میں بطور تواتر جاری ہے وہ یہ ہے:

پہنے خوب پاکی حاصل کرے۔ اور ستر پوشی کرے۔ پھر کھڑا ہو اور قیام کی طرف منہ کرے اور دل سے اللہ پاک کی طرف توجہ ہو اور غافلانہ کے لئے نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔ پھر اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اور غرض کی تیسری اور چوتھی کے علاوہ میں کوئی سورت بھی نہ پڑھے۔ پھر رکوع کرے اور یہاں تک نفل کے اپنی انگلیوں سے دونوں گھٹنوں کو چھو سکے اور غصا میں ہاٹھیں نہ تھوڑی دیر ٹھہرے۔ پھر سر اٹھ کر باطمینان کھڑا ہو جائے۔ پھر مراتب اعضاء اور ہاتھ اور پاؤں دھو سکے اور چہرہ پر جھک کرے (اور جھکے میں باطمینان تھوڑی دیر ٹھہرے) پھر سر اٹھا کر باطمینان بیٹھ جائے۔ پھر اسی طرح اور راجعہ کرے۔ یہ ایک رکعت دونی۔ پھر مرد و رکعتوں پر قعدہ کرے اور قعدہ پڑھے۔ اور آخری قعدہ میں نبی ﷺ پڑھ کر پوروں بھیجے۔ پھر جو دعائیں کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ مانگے۔ پھر جو اس کے قس پان فرشتے یا مسلمان ہیں ان کو سلام کرے۔

یہ نبی ﷺ میں بہت کم ہیں اور بعد کے ائمہ مجتہدین کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور یہی روایت ہے جو ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے ان میں سے کوئی بھی چیز بھیجی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے کسی فرض نماز میں پھوڑی ہو اور امت میں بطور قیادت یہ بات چلی آ رہی ہے کہ نفلہ صلوٰۃ (نماز) کا مصداق یہی چیز ہے۔ اور سنت کے نزدیک یہ باتیں جو یہاں نہیں ہیں۔ کسی دلیل کی محتاج نہیں۔

ہاں چند باتوں میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ نماز میں فرض ہیں، جن کے بغیر نماز معتبر نہیں، یا واجب ہیں، جن کے ترک سے نماز ناقص ہوتی ہے، یا وہ نماز کے ایسے اجزاء ہیں جن کے چھوڑنے پر سرکش کی جاتی ہے۔ اور جہدہ سمیت نقصان کی تلافی کی جاتی ہے، مثلاً اس میں اختلاف ہے کہ فاتحہ نماز میں فرض ہے یا واجب؟ اور قعدہ کی دو رکعت واجب ہے یا سنت؟ اور جہدہ کی طرح؟ اسی طرح کی چند وجوہوں میں اختلاف ہے۔ مگر اس پر سب متفق ہیں کہ یہ باتیں نماز میں ضروری ہیں۔ فاتحہ و رکعت کہنے والے بھی اور واجب ماننے والے بھی سبھی نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔

وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ صَلَوةً عَلَى مَنْ تَرَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَوَاتَرَهُ الْأُمَمَةُ، أَنْ يَخْفَى، وَيَسْتَرْ عَوْنَهُ، وَيَقْوَمَ، وَيَسْتَغْبِلَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ، وَيُوجِّهَ إِلَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ، وَيُخْلِصَ لَهُ الْعَمَلُ، وَيَقُولَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" مُلَانَةً، وَبِفَرَاغِ الْقَلْبِ، وَيَقْرَأُ بِهَا: ————— إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ الْفُرُصِ وَرَابِعِهِ ————— سُورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيُحْتَجِ بِحَيْثُ يَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَسْبَحَ وَكُتِبَ بِرَأْسِ وَأَسْوَاعِهِ حَتَّى يَطْمُنَ رَأْسُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَطْمُنَ قَائِمًا، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْبَعِ السَّبْعَةِ: الْيَدَيْنِ، وَالرَّجُلَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْوَجْهَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، ثُمَّ يَسْجُدُ ثَانِيًا كَذَلِكَ، فَهَذِهِ رُكْعَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ عَلَى رَأْسِ كَعْلٍ رُكْعَتَيْنِ، وَيَشْهَدُ، فَإِنْ كَانَ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم، ودعا أحب الدعاء إليه، وسلم عني من يليه من الملائكة والمسلمين.

لہذا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم یثبت أنه ترک شيئاً من ذلك قط، عمداً، من غیر عذر، فی فریضة، وصلاته الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهي التي توارثوا أنها مسخی الصلاة، وهي من ضروریات الملة.

نعم اختلف الفقهاء فی آخرف سہا: علی ہی أو كان الصلاة، لا یبعد بها بئسوها، أو واجباتها التي تنقص بتركها، أو أبعاض یلام علی تركها، وتُجزئ بسجدة السهو؟

ترجمہ: اور حاصل کلام، جس دو نماز جو نبی ﷺ سے بطور توارث منقول ہوئی تھیں، ہے اور جوامت میں بطور توارث جاری ہے یہ ہے کہ خوب پاکی حاصل کرے اور اپنی ستر پہنی کرے۔ اور کھڑا ہو۔ اور قبلہ کی طرف اپنا سر کرے۔ اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس کے لئے نفل (نماز) کو خالص کرے۔ اور اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے۔ اور سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اور ملائے اس کے ساتھ۔ مگر فرض کی تیسری اور اس کی چوتھی میں۔ قرآن کی کوئی سورت۔ پھر رکوع کرے اور یہاں تک کہ جھکے کہ قار ہو جائے اس پر کہ بچوئے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنی انگلیوں کے سروں سے، یہاں تک کہ رکوع میں اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ پھر اپنا سر اٹھائے، یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ پھر تہہ و کرے سات اعتدال، دو ہاتھ، دو بچہ، دو انگلیں اور پیرہ پر۔ پھر اپنا سر اٹھائے، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جائے۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سجدہ و کرے۔ نہی یہ ایک رکعت ہے۔ پھر بیٹھے پر دو رکعتوں کے سرے پر۔ اور تشہد پڑھے۔ پھر اگر اس کی نماز کا آخر ہو تو نبی ﷺ پڑھ دو بیٹھے۔ اور دو عالمائے جود ماؤں میں سب سے زیادہ اس کو پسند ہے۔ اور ان لوگوں کو سلام کرے جو فرشتوں اور مسلمانوں میں سے اس کے قریب ہیں۔

جس نے نبی ﷺ کی نماز ہے۔ نہیں ثابت ہوئی یہ بات کہ آپؐ نے چھوڑی جو ان میں سے کوئی چیز، کبھی بھی، جان کر، کبھی غرض کے بغیر، کسی بھی فرض نماز میں۔ اور صحابہ اور تابعین کی نماز ہے۔ اور مسلمانوں کے ان اماموں کی نماز ہے جو ان (صحابہ و تابعین) کے بعد ہوئے۔ اور وہی وہ ہے جس کے متعلق بطور توارث یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ نماز کا مصداق ہے۔ اور وہ باتیں ملت کے درمیان امور میں سے ہیں۔

ہاں فقہاء میں اختلاف ہوا ہے نماز کی چند باتوں میں کہ آیا وہ نماز کے ارکان ہیں، جن کے بغیر نماز مسجد نہیں، یا وہ نماز کے ایسے واجبات ہیں جن کے ترک سے نماز ناقص ہوتی ہے، یا وہ نماز کے ایسے اجزاء ہیں جن کے چھوڑنے پر ملامت کی جاتی ہے، اور سجدہ سہ سے نقصان کی حکمانی کہ جاتی ہے؟

فصوص کا انضباط: استقبال قبلہ اور تعمیر تحریر کے ذریعہ

باب کے شروع میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز میں بیڑی یا قمیص میں ہیں۔ فصوص، ذکر اور تعظیم۔ یہ اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں کہ فصوص کے انضباط کے لئے استقبال قبلہ اور تعمیر تحریر اور ذکر کی تسکین کے لئے قاعدہ اور سورت کا ملا، اور جسم سے تعظیم کے مطلب کے لئے دو کون، بخود اور تو بہ تجوید کے لئے فرماتے ہیں:

فصوص یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کا عاجزی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا تعظیم اور رحمت اور رحمت سے محبت ہو، چونکہ ایک نئی امر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اس لئے ظاہری علامت سے اس کی تسکین ضروری ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے دو چیزوں کے ذریعہ اس کا انضباط فرمایا ایک استقبال قبلہ اور تعمیر تحریر۔ تفصیل درج ذیل ہے:

نصرت انسانی یہ ہے کہ جب دل میں کوئی بات جمے جاتی ہے تو زبان اور اعضاء اس کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جسم میں ایک ہولی (دال) ہے سب اس سے متاثر ہو جاتی ہے تو جسم منور جاتا ہے۔ اور جب دماغ چلتا ہے تو جسم بگڑ جاتا ہے (یعنی حدیث ۵۲) غرض زبان اور اعضاء کے اعضاء جذبات نفس کے پائے جانے کی قرب ترین اعضاء ہیں۔ اردوں کے نفس کے نزدیک ہیں۔ اور کسی نئی امر کا انضباط ایسی ہی چیز سے ہونا چاہئے۔

استقبال قبلہ کی حکمتیں: بہت اللہ شریف کی طرف من کر کے نماز پڑھنے میں متہد حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت: چونکہ اللہ تعالیٰ جہات سے ہے، اس لئے اس کی طرف توجہ کرنے کی اس کے ساتھ کوئی صورت نہیں کہ ان کے گھرنے کی طرف، جو سب سے بڑا حق شعاع ہے، منکر کے نماز پڑھی جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص قیہ الوضوء کی دو قسمیں، اس طرف من کر کے اپنے دل اور پیر۔ اس کی طرف توجہ ہو، اس کے لئے جنت و جہنم دونوں (اور اور حدیث ۱۰۹) اور منکر کی طرف توجہ ہو۔

دوسری حکمت: بہت اللہ کی تعظیم کے لئے اس کی طرف من کرنا ضروری ہے۔ یہی تعظیم ہی کی خاطر چھوڑ کر دے وقت اس کی طرف من کرنے سے، حرا ضروری ہے۔ اس لئے اس کی طرف من کرنے کی قیادت نماز کے ذریعہ کی گئی۔ یعنی نماز میں اس کی طرف من کرنا متعین کر دیا جائے کہ ایک کی دوسرے کے ذریعہ متعین ہو۔ یعنی نماز میں کعبہ کی طرف من کرنے سے کعبہ کی عظمت و بڑا ہوا اور کم نہ کرے۔ چہ نماز میں چاکلت اور خنہ پیدا ہو۔

تیسری حکمت: اشرف شریف ملت اور ان کی کامیابی سے مشہور شعاع ہے۔ اس کے ذریعہ اس کی عظمت و بڑی ملوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ اس کی ایک چیز کو اسلام میں داخل ہونے کی کامیابی مقرر کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سب سے بڑی اور سب سے مشہور عبادت نماز میں اس کی طرف من کرنے کو مسلمان ہونے کی کامیابی گردان گیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو ہماری طرف نماز پڑھتا ہے، ہمارے قہد کی طرف (نماز میں) من کرتا ہے اور ہمارا ذکر کھاتا ہے اور

ایسا مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، جس نے اللہ کی زمرہ دہلی میں رخصت اندازی مت کر لی اسے مسلمان کو مت سناؤ (مکتوبہ ص ۱۳)

چونکہ حکمت: نماز میں قیام اللہ کی تقسیم کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ مگر قیام: تقسیم اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ استقبال قبلہ بھی ہو، اور نہ محض کھڑا ہونا کوئی فعل تقسیم نہیں۔

تیسری حکمتیں: بحیرہ تحریر کے ذریعہ نماز شروع کرنے میں بھی متعدد حکمتیں ہیں: پہلی حکمت: دل اللہ پاک کی تقسیم کے لئے تیار ہے، اس کی توجہانی کے لئے وضع ترین تعبیر اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس لئے نماز شروع کرنے کے لئے اس کلمہ کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔

دوسری حکمت: وہ جدا جدا حالتوں میں اقامت کرنا ضروری ہے۔ نماز کی حالت دوسری حالتوں سے قہراً ہے۔ اس لئے اس کی ابتدا اور انتہا و تسخیم کرنی ضروری ہے۔ اسی اقامت کے لئے بحیرہ تحریر میں اور سلام پھیرنا تجویز کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نماز کی قریہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اس کی تکمیل سلام کرتا ہے۔ تحریم کے معنی ہیں حرام کرنا اور حلال کے معنی ہیں حلال کرنا۔ یعنی اللہ اکبر کہتے ہی وہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے حلال تھے۔ اور سلام پھرتے ہی وہ سب کام جائز ہو جاتے ہیں جو نماز میں حرام تھے۔ غرض بحیرہ و تسخیم نماز کی حالت و دوسری حالتوں سے جدا کرنے کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔

نوٹ: تقریر میں کتاب کی ترتیب بدل گئی ہے۔ خیال کر کے لائیں۔

والأصل في ذلك:

[۱] أن مخصوص القلب لله، وتوجهه إليه تعظيماً وروعةً، ثم خفي، لأنه له من حجب، فحبط

النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين: أن يستقبل القبلة بوجهه وبلذنه، وأن يقول بلسانه: "الله أكبر"

وذلك: لأن من حجب الإنسان أنه إذا استقبل قلبه شيء جرى حسب ذلك الأثر كان

واللسان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن في جسد ابن آدم مضغة" الحديث، ففعل

الإنسان الأثر كان أقرب مظنة وحيلة لفعل القلب، ولا يصلح للضبط إلا ما يكون كماله.

ولما كان الحق معالياً عن الجهة نصب التوجه إلى بيته، وأعظم شعائره مقام التوجه إليه.

وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "مقبلاً إلى الله بوجهه وقلبه"

ولما كان التكبير أخص عبارة عن انقياد القلب للتعظيم، لم يكن لفظاً أحق أن ينصب مقام

توجه القلب منه.

و فیہا وجوہ أخرى:

منہا: ان استقبال القبلة واجب من جهة تعظیم بیت اللہ، وُلت بالصلاة، لیکمل کل واحد بالآخر.

ومنہا: اشد أشهر علامات الحلة الحنبلیہ، التي يتميز بها الناس عن غيرها، فلا بد من ان یُنصَب منہ علامة للدخول فی الاسلام، فَوُلت بأعظم الطاعات وأشهرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذقة الله وذمة رسوله".

ومنہا: ان القيام لا یکرہ تعظیفاً إلا إذا كان مع استقبال.

ومنہا: اشد لابد لكل حالة ثباین سابقہ الحالات فی الأحکام: من ابتداء وانتهاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تحریمها التكبر، ولحلیها التسليم.

ترجمہ اور بنیادی بات اس سلسلہ میں یعنی باب کے شروع میں جو نماز کی تین بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں اس سلسلہ میں (۱) یہ ہے کہ دل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، اور دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، تعظیم اور محبت کے طور پر، ایک پوشیدہ چیز ہے۔ ضروری ہے اس کی کچھ تعین۔ یہی ضبط کیا اس کو یہی سلیقہ پانے دو چیزوں کے ذریعہ: (۱) یہ کہ اپنے منہ اور بدن سے قبلہ کی طرف متوجہ ہو (۲) اور اپنی زبان سے کہے اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے) اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ لغت انسان میں سے یہ بات ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی بات جم جاتی ہے تو اعضاء اور زبان اس کے مطابق چل پڑتے ہیں اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: "یجسّد انسان کے جسم میں ایک برائی ہے" آخر حدیث تک پڑھیں۔ یہی زبان اور اعتدال، کامل ترین احتیاج جگہ اور دل کے فعل کے لئے نائب ہے۔ اور ہمیں کے کامل نہیں ہے مگر وہ چیز جو ایسی ہو۔

اور جب اللہ تعالیٰ جہت سے بلند ہیں تربیت اللہ کی طرف، اور شعائر اللہ میں سے سب سے بڑے شعور کی طرف متوجہ کرنا قائم کیا گیا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جگہ میں۔ اور وہ آپ کا ارشاد ہے: "ذرا تھمک وہ اللہ کی طرف اپنے چہرے اور اپنے دل سے متوجہ ہونے والا ہو" (مگر حدیث میں ای اللہ نہیں ہے، بلکہ إلیہا ہے یعنی دور کھینچنے کی طرف) اور جب عکبر فرج ترین تعبیر تھی تعظیم کے لئے دل کے فرمانبردار ہونے کی تو تعبیر سے زیادہ کوئی لفظ مقدار نہیں تھا کہ وہ دل کے متوجہ ہونے کی جگہ میں کھڑا کیا جائے۔

اور اس کے اندر (یعنی استقبال اور تعبیر دونوں میں) دوسری وجوہ (محسوس) ہیں:

ان میں سے یہ ہے کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونا واجب ہے، بیت اللہ کی تعظیم کی جہت سے۔ (۲) تعین کیا (استقبال

قبر کو نماز کے ساتھ۔ تاکہ ہر ایک کی دوسرے کے ذریعہ بخش ہو۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ بیت اللہ منقسم منظمی کی علامتوں میں مشہور ترین علامت ہے۔ جس کے ذریعہ لوگ دیگر مشنوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ ایسی چیز طاعت مقرر کی جائے سلام میں داخل ہونے کے لئے۔ پس تعین کی گئی عبادتوں میں سے بڑی اور مشہور ترین عبادت کے ساتھ۔ اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف من کیا، اور ہر راز و بھجہ کیا، جس وہ وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے“

اور ان میں سے یہ ہے کہ قیام قیصر نہیں ہو ۳۲ مگر جسہ وہ استقبال کے ساتھ ہو۔

اور ان میں سے یہ بات ہے کہ ہر اس حالت کے لئے جو احکام میں دیگر احکام سے بالکل جدا ہو، ضروری ہے کوئی ابتداء اور انجام۔ اور وہ آپ کا ارشاد ہے نماز کا تحریر یہ بھیجیہ ہے اور اس کی تحلیل سلام کرنا ہے“

☆

☆

☆

تعظیم جسمانی کا انضباط: قیام، رکوع اور سجود کے ذریعہ

جسم سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کی تین صورتیں ہیں: قیام یعنی اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونا، رکوع یعنی اللہ پاک کے سامنے ٹھکانا اور سجدہ یعنی اللہ پاک کے سامنے زمین پر سر رکھنا۔ اور اعلیٰ درجہ کی تعظیم وہ ہے جو تینوں طرح سے کی جائے۔ اس لئے تعظیم کے یہ تینوں طریقے ہمہ زمین جمع کئے گئے ہیں۔ اور پہلے قیام، رکوع اور آخر میں سجدہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ کوئی سے اعلیٰ کی طرف بہتہ بہت براہ من نفس کو عاجزی کرنے کے لئے تیار کرنے میں زیادہ کارگر ہے۔ اور سجدہ سے وہ اس لئے ہیں کہ زمین پر سر رکھنا سب سے بڑی اور آخری درجہ کی تعظیم ہے، گویا وہی مقصود بالذات ہے، اور قیام و رکوع اس تک پہنچنے کی راہیں ہیں۔ پس سجدہ جو مقصود بالذات چیز جیسا ہے، اس میں مشابہت کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی یکساں صورت ہے کہ وہ کام بار بار کیا جائے۔ مثلاً کوئی بہت ہی اچھا شعر ہوتا آدی بار بار پڑھتا ہے اور ہر بار نیا مزہ لیتا ہے۔ اور کوئی بہت ہی لذیذ کھانہ ہو تو اسے بار بار کھاتا ہے اور بیت نہیں بھرتا۔ اسی طرح جب سجدہ آخری درجہ کی تعظیم ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ذریعہ بار بار اللہ تعالیٰ کی توقیر کی جائے۔

نوٹ: قاعدے سے دوسرے سر پر ذکر اللہ کا بیان آنا چاہئے۔ مگر چونکہ ذکر تو ہم میں توجہ کیا گیا ہے، اس لئے جسم کے ذریعہ تعظیم کرنے کو مقدم کیا گیا ہے۔

[۶] أما التعظیم بسجده: فالأهل به ثلاث حالات: القيام بين يديه، والمركوع، والسجود؛

وأحسن التعظیم ما جمعت بين الثلاث، وكان التدريج من الأدنى إلى الأعلى أنفع في تنبيه

النفس للخصم من غير ذل، وكان السجود أعظم التعظيم، بظن أنه المقصود بالذات، وإن
الباقى طريق إليه، فوجب أن يزدى حتى هذا المشي، وذلك تكراراً

ترجمہ: (۱) ہمارے ذی کبریا سے تعظیم کرنا بھی اس میں اصل تمنا جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گھڑا ہوا اور
رکوع کرنا اور سجدے کرنا۔ اور اپنی درجہ کی تعظیم وہ ہے جو ان چیزوں کے درمیان جامع ہو۔ اور اپنی سے اعلیٰ طرف آہستہ
آہستہ بڑھنا جڑی کرنے کے لئے نفس کو چونک کر نے میں اس کے علاوہ سے زیادہ مفید تھا۔ اور زمین پر سر رکھنا سب
سے بڑی تعظیم ہے۔ گو ان کو جانتا ہے کہ وہی مقصود ہمارا ات ہے۔ اور یہ کہ باقی (یعنی قیام رکوع) اس کی راہ ہے۔ جس
ضرورتی ہوا کہ اس مشابہت کا حق ادا کیا جائے۔ اور وہ (حق کی ادائیگی) اس کی تکرار کے ذریعہ ہے۔

☆

☆

☆

ذکر اللہ کا انضباط: فاتحہ اور مضمیمہ سورت کے ذریعہ

غماز میں تیسری بنیادی چیز ذکر اللہ ہے۔ اس کی تعین بھی ضروری ہے۔ کیونکہ تعین لوگوں کے متفرق امور کو
کرنے والی ہے یعنی اگر کوئی ذکر تعین نہیں کیا جائے گا تو کوئی سمجھ ذکر کرے گا کوئی کچھ۔ اور ذکر تعین کر دیا جائے گا تو
سب وہی ذکر کریں گے۔ علاوہ ازیں ذکر تعین ہوا تو لوگوں کے دل بہت زیادہ اس کی طرف نورانی کر۔ تے ہیں۔ اور تعین
کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی رائے نہیں چلائے گا۔ ہر رائے کا ہمیشہ اچھا ہونا ضروری نہیں۔ ادا نامناسب بھی ہو سکتی
ہے۔ بغیر تعین کے تو صرف نقلی اذکار جس کتنے ہیں۔ مگر دوسرا تعین کا حصہ ہیں۔ ہر کوئی نقلی اذکار میں حصہ نہیں ہوتا۔
جہاں شریعت نے نقلی اذکار بھی تعین کر دیئے ہیں۔ جیسے رکوع و سجود کی تسبیحات، نماز کے بعد کے اذکار۔ اگرچہ یہ تعین
استحبابی ہے یعنی ان کی جگہ دیگر اذکار بھی لے جا سکتے ہیں۔ اور بالکل ہی ذکر نہ کیا جائے تو بھی جائز ہے۔

فاتحہ کی تعین کی حکمت: اور جب اذکار کی تعین ضروری ہوئی تو فاتحہ سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ کیونکہ وہ ایک جامع
دہ ہے۔ ہندوں کے ہندو بات کی ترجمانی کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ اس میں ہندوؤں کا یہ سمجھا گیا ہے کہ اللہ کی
حمد و ثناء کیسے کریں؟ اور وہ صرف ہی کے لئے ہندو کا اعتراف کیسے کریں؟ اور صرف اسی سے مدد کیسے چاہیں؟ اور صرف اسی
مستقیم کی جو خیر کی تمام امور کے لئے جامع ہے اور خواست کیسے کریں؟ اور جن پر خدا کا طعنہ بھڑکا اور جو راہ راست
سے دور ہو پڑے ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کیسے چاہیں؟ اور بہترین وہ ہے جو جامع ترین ہو۔ اور اہم بھی ہو۔ دما
ہے۔ اس لئے اس کو تعین کیا گیا ہے۔

مضمیمہ سورت کی حکمت: قرآن کریم کی تعظیم اور اس کی تلاوت ملت کا فرض ہے۔ اور تعظیم کا سب سے بہتر طریقہ یہ

ہے کہ مشہور دینی شعراء، مرثیہ مبادت اور اسلام کے رکن اعظم نماز میں تلاوت کر کے اس کی شان بلند کی جائے۔ اور قرآن کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے۔ اور اس سے نماز کی تکمیل و تکمیل بھی ہوتی ہے۔ اس لئے نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھنا بھی تجویز کیا گیا۔ کیونکہ ہر سورت کا نام ہے۔ اس کی فصاحت کے ذریعہ بھی۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** نے مکررین نبوت کو پہنچایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت ۳۸ میں ہے: **اَلَمْ نَعْلَمْکُمْ اَنْ تَقُوْلَ اے اے اس کو خود مقرر کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے: بھلا تم اس کے۔ نہ ایک ہی سورت تلاوت کرو اور ہر سورت اپنے آقا اور اختتام اور حیرت انگیز اسلوب کے ساتھ منفرد ہے۔ اس لئے فاتحہ کے ساتھ ایک مکمل سورت کا ملنا تجویز کیا گیا۔ مگر چونکہ آپ نے **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** سے سورت کا بعض حصہ پڑھا بھی، بہت ہے اس لئے علماء نے جن چھوٹی آیتوں کو ایک بڑی آیت کو پوری سورت کے حکم میں رکھا ہے۔**

[۳] **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّ اَعْيُنَنَا مُبْصِرَةٌ ۚ لَمَّا تَقُوْلُ اَحْمِمْ اَحْمِمْ بَسْمِ اللّٰهِ ۚ وَاطْوَعُ لِقَوْلِهِمْ ۚ وَابْعُدْ مِنْ اَنْ يَلْبَسَ كُلُّ اَحَدٍ اِلٰى مَا يَفْتَضِيهِ رَاٰیہٗ ۚ حَسًا كَانَ اَوْ قِيْحًا ۚ وَابْتَغِ تَفَوُّضَ اِلَيْهِمْ ۚ الْاَدْعِيَّةَ السَّافِهَةِ ۚ اَلَيْسَ بِخَاطِبٍ بِمِثْلِهَا السَّابِقُونَ ۚ عَلٰی اَنَّهُ اَيْضًا نَمِيزَ كَمَا اَلَيْسَ ۚ صَلٰوٰتِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ نَوْقٍ ۚ وَلَوْ اسْتَجَابَا**

وَإِذَا تَعَيَّنَ التَّوْقِیْتُ ۚ فَلَا أَحَقَّ مِنَ الْفَاتِحَةِ ۚ لِأَنَّهَا دَعَاءُ جَامِعٌ ۚ أَنْزَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی السَّنَةِ عِبَادَهُ ۚ بِمَعْلَمِهِمْ ۚ كَيْفَ بِحَمْدِ اللّٰهِ ۚ وَتُسَبِّحُونَ عَلَيْهِ ۚ وَتُقَرَّبُونَ لَهُ بِتَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ ۚ وَالْاِسْتَعَانَةِ ۚ وَكَيْفَ بِالسَّلَامَةِ الطَّرِیْقَةِ الْجَامِعَةِ لِأَنْوَاعِ الْعَمْرِ ۚ وَتَعْقِلُونَ بِهِ مِنْ طَرِیْقَةِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَالضَّالِّیْنَ ۚ وَاحْسِنُ الدَّعَاءُ ۚ اُخْمَعُ ۚ

وَلَمَّا كَانَ تَعْظِیْمُ الْقُرْآنِ وَتَلَاوُثُهُ وَاجِبًا فِی الْمَلَةِ ۚ وَلَا شَيْءَ مِنَ التَّعْظِیْمِ مِثْلُ اَنْ یَتَوَدَّ بِهِ فِی اَعْظَمِهِ اَرْكَانَ الْاِسْلَامِ ۚ وَأَمُّ الْقُرْآنَاتِ ۚ وَأَشْهَرُ شَعَائِرِ الدِّیْنِ ۚ وَكَانَتْ تَلَاوُثُهُ قَرَبَةً كَامِلَةً لِتَكْمُلِ الصَّلَاةُ وَتُجْمَلُ شَرْحُ لِهِمْ قِرَاءَةُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ لِأَنَّ السُّورَةَ كَلَامٌ نَامٌ ۚ نَحْمَدُ النَّبِیَّ صَلٰوٰتِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِلَاغَتِهِ الْمُسْكِرِیْنَ لِلْبُرْءِ ۚ وَلِأَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ بِمَبْدَئِهَا وَمَنْتَاهَا ۚ وَلَكِنْ وَاحِدٌ مِنْهَا أَمْلُوبٌ اَنْتَقِی ۚ وَإِذَا قَدْ وَرَدَ مِنَ الشَّارِعِ قِرَاءَةُ بَعْضِ السُّورَةِ فِی بَعْضِ الْاَحْيَانِ ۚ جَعَلُوا فِی مَعْنَاهَا ثَلَاثَ اَبَابٍ قَصَارٍ ۚ لَوْ اَبَیَ طَرِیْقَةً ۚ

ترجمہ: (۳) اور ہا اللہ کا ذکر۔ پس اس کی تسبیح بھی ضروری ہے۔ پس بیگ تسبیح زیادہ اکتفا کرنے والی ہے لوگوں کے حقوق امور کو اور وہ لوگوں کے دلوں کو بہت زیادہ مطہر بنائے والی ہے۔ اور وہ بہت دور ہے۔ اس سے کہ ہر ایک اس چیز کی طرف جائے جو اس کی رائے چاہتی ہے، خواہ اچھی ہو یا بری۔ اور سپرد کی جاتی ہیں لوگوں کی طرف صرف نفل

دعا کریں۔ جن کے ہند کے ساتھین کا لب بنائے جاتے ہیں۔ ملاوہ اڑیں۔ اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حسین کے نہیں چھوڑا۔ گو وہ نسیم استخوانی ہو۔

اور سب طے پاگئی تھیں تو سوراخ فاتحہ سے زیادہ قدر کوئی ذکر نہیں۔ اس کے کہ وہ یک جامع دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کی ہانوں پر نازل فرمایا ہے۔ نکھ یا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہ وہ اللہ کی کیسے تعریف و ستائش کریں۔ اور کیسے اقرار کریں اللہ تعالیٰ کے بے حدودیت اور استعانت کی یکہ کی کا۔ اور کیسے درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے اس راہ کی جو خیر کی انوار کو جامع ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی چاند چاہیں مغنوب غنیم اور منافقین کی راہ سے اور بہترین دعا وہ ہے جو جامع ترین ہو۔

اور جب قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی تلاوت سنت میں واجب تھی۔ اور تعلیم کے سلسلہ میں کوئی چیز نہیں تھی اس کے مانند کہ اس کے نور بعد شان بلند کی جائے اسلام کے سب سے بڑے رکن میں اور مرکز عبادت میں اور ربی شدہ میں سے مشہور ترین شدہ میں (تلاوت کے ذریعہ) اور اس کی تلاوت ایسی کمالی عبادت تھی جو نماز کو کامل اور تم کرتی تھی تو لوگوں کے لئے شروع کی قرآن کی سورت کا ذکر تھا۔ اس لئے کہ سورت کلام تامہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فصاحت کے ذریعہ منکرین نبوت کو چیلنج کیا ہے۔ اور اس لئے کہ ہر سورت طہرہ ہونے والی ہے پٹی ابتداء اور انتہاء کے ساتھ۔ اور ان میں سے ہر سورت کے لئے تعجب میں ڈالنے والا اسلوب ہے۔ اور جب شاعر کی جانب سے درود ہوا ہے سورت کے کچھ حصہ کا ذکر ہوا بعض اوقات میں تو علماء نے اس کے حکم میں تھی چھوٹی یا یک لمبی آیت کے پڑھنے کو رکھا۔

رکوع و سجود اور قومہ و جسد کا انضباط اور ان میں طہائیت کی حکمت :

① — رکوع کی حیثیت کھڑائی کا انضباط : — نماز میں کھڑے ہونے والوں کا حال کیسا نہیں کوئی تو بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے کوئی زار سر ہکا کر اور کوئی جسم کا لائی حصہ ہکا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی صورتیں قیام شمار کی جاتی ہیں۔ اس لئے رکوع کے لئے بھگنے کو قیام کی ان مختلف حالتوں سے جدا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس کی تعیین اس طرح کی گئی کہ اتنا زیادہ بھگنا کہ اٹھوں کے سرے ٹخنوں کو چھو سکیں رکوع کی حالت ہے۔ اس سے کہ ٹھکے سے رکوع نہیں ہوگا۔

② — رکوع و سجود میں طہائیت کیوں ضروری ہے؟ — رکوع و سجود یعنی بھگنا اور زمین پر سر رکھنا تعلیم اس وقت شمار ہوتا ہے جب اس حالت پر قعود کی درپہ نظر ہے رب العالمین کے سامنے عاجزی کرے اور اس کا دل تعلیم کو شعار بنائے۔ چنانچہ باطنیان رکوع و سجود کو نہ صرف رکھنا بلکہ لازم قرار دیا گیا۔

④ — عیدہ کی حیثیت گذائی کا انضباط — عیدہ یعنی زمین پر سر رکھنا اور زمین پر پھین کے کھل لینا اور ایسی ہی دیگر باتیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اور اولیٰ یعنی عیدہ العظیم کی صورت ہے، اور باقی صورتیں تقسیم شہرتیں کی جائیں۔ اس لئے عیدہ کی حیثیت کی تعیین بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں سات اعضاء پر عیدہ کرنا ضروری قرار دیا گیا یعنی پیشانی، دہانہ، دو گھٹنوں اور دو پیروں کے اطراف پر عیدہ کرے گا تو عیدہ شمار ہوگا، اور نہ وہ عیدہ کہیں، جتنا شک ہے یا لٹکاؤ ہے۔

⑤ — قوم کیوں ضروری ہے؟ — جو شخص عیدہ کرتا ہے وہ پہلے جھکتا ہے، بشرطیکہ پہنچ میں نہ ٹوک جائے۔ یعنی رکوع کی حالت میں ٹھہرنے جائے۔ رکوع کی حالت تو عیدہ تک پہنچنے کی راہ ہے۔ وہی رکوع سے سیدھا عیدہ میں جانا درست نہیں، بلکہ دونوں حالتوں کے درمیان کسی ایسے اجنبی فعل سے جو نہ رکوع ہو نہ عیدہ، فصل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ رکوع اور عیدہ ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو جائیں اور دونوں ایسی مستقل عبادتیں بھی بن جائیں جن کا آدمی بلا استقلال ارادہ کرے تاکہ نفس دونوں کے فائدے سے مستحق ہو۔ چنانچہ رکوع کے بعد قوم یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہونا ضروری قرار دیا تاکہ اس کے بعد مستقل عیدہ کے ارادے سے زمین پر گرے۔

⑥ — جلسہ کیوں ضروری ہے؟ — عیدہ دو اسی وقت بننے میں جب درمیان میں کوئی اجنبی فعل واقع ہو، جو عیدہ کی حالت نہ ہو۔ وہی اجنبی فعل جس سے جو وہ عیدوں کے درمیان ضروری ہے۔ ورنہ خواہ کتنی ہی اہم عیدہ میں پڑا ہے وہ ایک ہی عیدہ شمار ہوگا۔

⑦ — قوم و جلسہ میں طاعت کیوں ضروری ہے؟ — قوم و جلسہ اگر باطمینان نہیں کئے جائیں گے تو وہ اٹھ بیٹھنا اور اٹھ بیٹھنا ہو کر رہ جائے گا اور یہ بات عبادت کی شان کے خلاف ہے۔ اس لئے دونوں کو باطمینان ادا کرنا ضروری ہے۔

ولما كان القيام لا يستوي الرفاء: فمنهم من يقوم مطرفاً، ومنهم من يقوم منحنياً، ويمنع جميع ذلك من القيام: مست الحاجة إلى تعييز الانحناء المفسود مما يسمى قياماً، فخصط بالمركوع، وهو الانحناء المفرط الذي تصل به رءوس الأصابع إلى الركبتين.
ولما لم يمكن المركوع ولا السجود تعظيماً إلا بأن يثبت على تلك الهيئة زماناً، وينتفع لرب العالمين، ويستشعر التعظيم قلبه في تلك الحالة، جعل ذلك ركناً لازماً.
ولما كان السجود، والاستلقاء على البطن، وسائر الهيئات القريبة منه: مشتركة في وضع الرأس على الأرض، والأول تعظيم، دون الباقي: مست الحاجة إلى أن يضبط الفارق بينهما، فقال: "أمرت أن أسجد على مئة أربعين ركعة". الحديث.

ولما كان كلُّ من بهرى الى السجود، لابد له من الانحناء حتى يصل الى، رفس ذلك
وكوعاً، بل هو طريق الى السجدة: مست الحاجة الى التوفيق بين الركوع والسجود، ففعل
أحسن يسير به كلُّ من الآخر، ليكون كلُّ واحد طاعة مستقمة، يقصدها مستقفاً، ففتية النص
للعرة كلُّ واحد بانفرادها، وهو القومة.

ولما كان السجدتان لا تصيران اثنين إلا بتدخل فعل اجس، شُرعت الجلسة بينهما.
ولما كان القومة والسجدة بدون الطمأنينة طيشاً وإجاً، فتدأب الطاعة، أمرنا بالطمأنينة ليهيئها

قرجہ (۱) اور جب قیام کے لئے افراد سہاٹی نہیں تھے، پس کوئی تو سر جھٹا کر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی جھٹکا کر کھڑا
ہوتا ہے۔ اور یہ سب کام شروع کرتے جاتے ہیں تو ضرورت پیش آتی انھیں تصور دہرا کرنے کی اس سے جو تپا نہ کھاتا
ہے۔ پس شبہ کی (اسی انھوں نے تصور کو بگاڑا اس سے۔ اور کوئی بے حد جھٹکا ہے جس سے کچھ جاتا ہیں اٹھیاں کے
برے دونوں ٹھٹھٹ نکے۔

(۲) اور جب جھٹکا اور زمین پر سر رکھنا تعلیم نہیں تھا تشرہاں طور کہاں حالت پر کچھ دیکھ کر اسے اور رب العالمین کے
سامنے عاجزی کرے اور اس کا دلی جس حالت میں تعلیم کا احساس کرے تو وہ چیز (طمانینہ) لازمی رکن قرار دینی لگی۔

(۳) اور جب جہد اور پائے کے طریشنا اور دوسری وہ ہمیشہ جواس سے قریب ہیں زمین پر سر رکھنے میں مشترک
نہیں۔ اور اس تعلیم سے اور وقتی تعلیم نہیں ہیں، تو ضرورت پیش آتی اس بات کی کہ متعین کیا جانے والوں کے درمیان
جہاں کرنے والی چیز کو۔ پس فرمایا "میں تم کو دیکھا ہوں کہ سرت مضبوط جہد و کدوں" حدیث آخرت پر ہمیں۔

(۴) اور جب بڑا شخص جو جہد سے میا کرتا ہے، اس کے لئے کہ جھٹکا ضروری ہے کہ وہ جہد میں پہنچے ہائے اور وہ
جھٹکا کرے نہ ہو، بلکہ وہ جہد کی۔ اور تو ضرورت پیش آتی روح دھجھ کے درمیان تفریق کرنے کی کسی ایسے جتنی فعل
سے جس کے ذریعہ ہر ایک دوسرے سے متراز ہو جائے۔ تاکہ ہر ایک ایسی مستقل عبادت نہ جائے جس کو کوئی دوسرا
تعد کرے تاکہ نفس ہر ایک کے فائدے سے محروم نہ ہو۔ اور وہ (ابن فضل) تو ہے۔

(۵) اور جب وہ جہد سے وہ نہیں پہنچتے تھے مگر کسی جھٹکا فعل کے درمیان میں آنے سے تو شرع کیا کہ وہ جہد
کے درمیان جہد۔

(۶) اور جب قوم در جہاد اطمینان کے بغیر اوجھاپن اور ٹھٹھ تھے عبادت کے سزا کی تھے تو ان دونوں میں طمانینہ
کا حکم آیا گیا۔

سلام کے ذریعہ نماز سے نکلنے کی حکمت

مصدقہ ذکر: کھانپا کر یا کسی بھی منفسہ نماز کے ذریعہ نماز سے نکلتا نہایت برا اور تعظیم کے سزا ہی ہے۔ اور کوئی ایسا عمل بھی ضروری ہے جس سے نماز پوری ہو، اور جو چیزیں نماز میں حرام ہوئی تھیں وہ اعلان ہو جائیں۔ پھر ایسی چیز کی تعمین بھی ضروری ہے تاکہ ہر شخص میں مانی نہ کرے۔ چنانچہ نماز سے نکلنے کا طریقہ بہترین کلام یعنی سلام تجویز کیا گیا۔ اور اس کو واجب گردانا گیا۔ حدیث میں ہے کہ: "نماز سے نکلتا سلام کرتا ہے۔"

ولما كان الخروج من الصلاة بنقض الطهارة، أو غير ذلك من موانع الصلاة ومفسداتها: لم يباح مستكراً، منافي للعظيم، ولا بد من فعل تنبيه به الصلاة، وبإباح به ما حرم في الصلاة، ولو لم ينقض للذهب كل واحد إلى هواه: وجب أن لا يكون الخروج إلا بكلام، هو أحسن كلام الناس، أعني السلام، وأن يوجب ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلها السلام"

ترجمہ: اور جب صہارت کرنے کے ذریعہ یا اس کے علاوہ نماز کے موانع و مفسدات کے ذریعہ نماز سے نکلتا نہایت ہی برا، تعظیم کے سزا ہی تھا، اور ضروری تھا کوئی ایسا عمل جس پر نماز ختم ہو۔ اور اس کی وجہ سے وہ کام جائز ہو جائے جو نماز میں حرام تھا۔ اور اگر وہ تعین نہیں کر جائے گا تو ہر ایک اپنی خواہش کی طرف جائے گا۔ جس ضروری ہو کہ نہ ہو نکلتا مگر کسی کلام کے ذریعہ، بلکہ لوگوں کے کلام میں سب سے عمدہ ہو میری مراد سلام ہے اور ضروری ہو کہ اس کو واجب کیا جائے۔ اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: "نماز سے نکلتا سلام کرتا ہے۔"

تشہد کی تجویز اور اس کے اجزاء کی معنویت

مصابہ کو یہ بات پسند تھی کہ نہ زخم کرنے سے پہلے اللہ پاک کو اور اللہ کے نیک بندوں کو سلام کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ جب ہم نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے: "اللہ کہ اس کے بندوں کی جانب سے سلام اجر نیکل کو سلام امیکا نیکل کو سلام اور فلاں کو سلام" نبی ﷺ نے اس کی جگہ تشہد تجویز فرمایا۔ اور تشہد میں کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ: "اللہ کو سلام!" نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہیں۔ یعنی سلامتی کی دعا تو اس کو دی جاتی ہے جو ضرے میں ہو، عدم اور اس کے ساریات یعنی کائنات و طبقات سے محفوظ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہیں۔ سلامتی ان کی حد نہ و معصیت ہے۔ سورہٴ اعراف آیت ۲۳ میں یہ صفت آئی ہے۔ پس اللہ کو سلام ایک بے معنی

ہات ہے۔ اس کے بجائے تھم کرتی ہوئے۔ اور اس کے لئے یہ بملہ تجویز کیا گیا: الضحیٰ اللہ، ونصبون، والطیبات، تجید سے تمام موقیٰ غوریں، صلوات سے تمام لعل عبادتیں اور طہیات سے تمام مانی عبادتیں۔ یہ سب عبادتیں اللہ کے حق کا حق ہیں۔ کوئی اور مان میں شریک و شریک نہیں:

پھر جس وقت صدے کی شہادتیں کو سامہ کرنا من سب خیار یا مین اور اس کے لئے یہ بملہ تجویز کیا گیا: المصلح علیہ ابہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ حق مقاصد یہ ہیں:

پہلا مقصد نماز میں آپ کا ذکر کر کے آپ کی شان دو یا آ کرنا مقصود ہے۔ جیسے اذان میں توحید کی شہادت کے بعد، رسالت ٹھہری کی شہادت پکارتی جاتی ہے اس کا بھی ایک مقصد یہی ہے کہ آپ کا آواز بلند ہو۔ اور یہ بھی رشتہ ذکر کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے (سورۃ النور تفسیر آیت ۴)

دوسرا مقصد آپ کو سلام کرنے سے آپ کی رسالت کا اقرار بخند کرنا ہے۔ کیونکہ سلام کرنے سے عقیدت پہنچتی ہے۔ اور انشائی بخند ہوتی ہے۔

تیسرا مقصد امت پر آپ کے برعلیم احسانات ہیں، ان کا تجویز و اگر دیکھی جیٹ نکلتی ہے۔

پھر شہد میں قصہ صی سلام کے بعد نبوی سلام رکھ گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے: السلام علیہ وعلیٰ عباد اللہ الصالحین ہم پر سلام اور اللہ کے پیہ بندوں پر سلام! آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”یہ سلام جسے سے آسمان و زمین میں اللہ کا جو بھی نیک بندہ ہے اس کو وہ پہنچ جاتی ہے“ پھر فرشتے کھ شہادت جوڑا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ کا عظیم، لطیف، ذکر ہے۔ اس طرح تشبیہ کی تکمیل میں آئی ہے۔

وكان الصحابة استحبوا ان يخطبوا على السلام قولهم: "السلام على الله قبل عبادہ،

السلام على جبرائيل، السلام على فلان" فعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالتحاب،

وبين سبب التعبير، حيث قال: "لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام" يعني أن الدعاء

بالسلامة إسماء يناسب من لا تتكلم بالسلامة من العدم ولو اختلف ذائلاً له.

ثم احتار بعده السلام على النبي صلياً بذكره، وإشياء لا تفرار برسالته، وأداء لبعض حقوقه،

ثم عظم بفعله "السلام على النبي عبادہ الله الصالحين" قال: "وقد قال ذلك، أصاب كل

عبد صالح في السماء والأرض"، ثم أمر بالشهادة، لأنه أعظم الأذكار

ترجمہ اور صحابہ نے پہنہ کیا تھا کہ مقدم کریں وہ سلام پھیرنے پر آپ اس قوس کو: اللہ پر سلام اس کے بندوں کی جانب سے۔ پھر تکبیر پر سلام اللہ پر سلام! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو انیت سے پہنہ دیا۔ اور نبی کا سب

جان کیا، چنانچہ فرمایا: ”نہ کہو: اللہ کو سلام ایسی بیکگ اللہ تعالیٰ سلام ہیں“ یعنی سلامتی کی دعا اس کے لئے مناسب ہے کہ عدم اور اس کے متعلقات سے محفوظ رہنا اس کی ذاتی صفت نہ ہو۔

پھر پسند کیا انقیات کے بعد نبی ﷺ پر سلام کو: آپ کے ذکر کے ذریعہ آپ کی شان بلند کرنے کے طور پر اور آپ کی رسالت کے اقرار کو چند کرنے کے طور پر اور آپ کے کچھ حقوق کی ادا بخشی کے طور پر۔ پھر سلام کو عام کیا اس قول کے ذریعہ: ”ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر سلام“ فرمایا: ”جس جب کہا اس نے یہ تو پچھا ہر نیک بندے کو آسمان زمین میں“ پھر حکم دیا کہ شہادت ملانے کا، اس لئے کہ وہ سب سے بڑا ذکر ہے۔

دعا اور دعا سے پہلے درود شریف کی حکمت

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکور بالا روایت کے آخر میں ہے: ”پھر (تشہید کے بعد) چاہے کہ وہ دعا منتخب کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو“ کیونکہ نماز سے فراغت کا وقت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت میں رحمت الہی کا ایک بڑا پردہ نماز کی کوڑھا تک لٹتا ہے۔ اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

اور دعا کے آداب میں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے، جو وہ نعمات میں کر چکا۔ اور نبی ﷺ کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرے یعنی آپ پر درود کا تحفہ بھیجے، پھر دعا مانگے تاکہ دعا قبول ہو۔

فائدہ: (۱) سورۃ الاحزاب آیت ۵۶ میں اللہ پاک نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ نبی ﷺ پر رحمت بھیجا کرو، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس حکم پر عمل کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ صلوٰۃ اسلام کو نماز میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ سلام تو تشہد کے ضمن میں آگیا۔ اور درود بھیجنے کا طریقہ جب صحابہ نے دریافت کیا تو آپ نے درود ابراہیمی سکھایا۔ پس تشہد کے بعد یہ درود یا کوئی اور درود پڑھ کر دعا مانگنی چاہئے۔

فائدہ: (۲) توکل: باب القفل کا مصدر ہے۔ جس کے معنی ہیں: نزدیکی حاصل کرنا۔ اور وسیلہ کے معنی ہیں: نزدیکی کا ذریعہ۔ اور وسیلہ: صوفیہ صوفیہ کے معنی ہیں: کسی بھی نیک فعل کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے سورۃ المائدہ آیت ۲۵ میں جو وسیلہ صوفیہ صوفیہ کا حکم دیا ہے اس کی تفسیر کی ہے: اٰی قسّموا الیہ مصلحا والعملي بعدا فواضل: خدا کی نزدیکی حاصل کرو اس کی فرمانبرداری اور پسندیدہ فعل کے ذریعہ۔ اور درود شریف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو آنحضرت ﷺ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ اور تسائی کی روایت میں اضافہ ہے کہ اس کے دس گنا و صاف فرماتے ہیں اور دس درجے بلند کرتے ہیں۔ پس نبی ﷺ کے ذریعہ نزدیکی حاصل کرنے کا مطلب آپ پر درود بھیجتا ہے۔

قاعدہ (۳) ماثرہ تمام دعائیں بھرتی دہائیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ عربی میں مانگے اور کسی کوئی چیز نہ مانگے جو بعد میں مانگی جا سکتی ہے۔ ورنہ نارا خدا ہو جائے گی۔

اور عربی زبان نہیں جانتا یا کیا فرق اس سے واقف نہیں ہے وہ کوئی بھی دعا مانگے، خود بخود کہہ جائے۔ مگر سلام کے بعد مصحف بغیر فصل کے اپنی زبان میں دعا مانگے۔ کیونکہ دعائیات کا مغز ہے۔ واللہ سے مانگنے کا حلق ہی بند کا اصل سر یہ ہے۔

قال: "لم تفتخروا من الدعاء أعجب إليه" وذلك لأن وقت الفراغ من الصلاة وقت الدعاء، لأنه تفتش بغاية عطفية من الرحمة، وحسب يستجاب الدعاء، ومن آداب الدعاء: تقديم الشاء على الله، والوسل بنسب الله، يستجاب.

ترجمہ: فرمایا "مگر چاہنے کو اپنے دعا میں سے خود اس کو سب سے زیادہ پسند ہے" اور وہ اسی لئے کہ نماز سے فراغ ہونے کا وقت دعا کا وقت ہے۔ اس لئے کہ اس پر چھایا ہے رحمت کا بڑا پردہ۔ اور اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور دعا کے ادب میں سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا اور تعریفی جملے پڑھنے کے ذریعہ تقرب حاصل کرنا ہے تاکہ دعا قبول کی جائے۔

﴿۱﴾

﴿۲﴾

﴿۳﴾

تعدا اخیرہ کی حکمت

تعدا اخیرہ نماز واصلی رکعت میں ہے۔ روت ہر رعت کے آخر میں ہے۔ کیونکہ ہر رعت مستقل نماز ہے، جیسے کہ آرم ہے۔ بعد تعدا اخیرہ ایک ستر اور کن ہے۔ اور ان کا اضافہ اسی لئے کیا گیا ہے کہ تقسیم اور اور دعا کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ ابھی واضح ہوا۔ تعدا اخیرہ انہی امور کی بدولت کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر تعدا اخیرہ ہر رکعت کے بعد کر دیا اور انجام دے کر نماز سے نہیں نکلیں گے، بلکہ بعد سے مراجعت ہی نہ کر سکیں گے تو وہ عاجز رہیں گے اور اس کے خلاف ہونے کی طرح یا بچھتا نہ دے لے گا۔ جو کسی بھی طرح نماز کے شانہ بہ شانہ نہیں۔

قاعدہ (۴) اس باب میں نماز کے اجزاء ان جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، وہ صرف آخر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض کا نام نہ (بیزار) حق ہے اور بعض واضح ہیں۔ شاید صاحب قدس سرہ نے ان کو اس لئے بیان نہیں کیا کہ جو حکمتیں بیان کر دی ہیں وہی کافی ہیں۔

قاعدہ (۵) اس باب میں نماز کے اجزاء کے سلسلہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں اور کتاب کی قضا و ل میں

جو واقعہ کہ بیان کئے گئے ہیں ان میں غور کیا جائے تو وہ باتیں کچھ میں آجائیں گی:

پہلی بات: یہ ہے کہ نماز کو ان ہیئت کے ان کے ساتھ پڑھا جائے۔ کیونکہ اس سے بہتر اور کامل تر ہر کی کوئی صورت عمل میں نہیں آتی۔

دوسری بات: یہ ہے کہ نماز غنیمت کہہ کر ہی پڑھنا چاہئے۔ اس کے لئے جو اس کو غنیمت سمجھے۔ اس لئے شبِ معراج میں یہی سنت نبوی امت کے زیورات کے پاس بھیج دی گئی ہے۔ پس آجائیں اس قرآنِ عظیم کے خواہش مند۔ اور وہی اللہ تعالیٰ:

لَمْ يَغْفِرِ الْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ، وَجَعَلَ الشَّهَادَةَ رُكْنًا، لِأَنَّهُ لَوْلَا هَذِهِ الْأُمُورُ لَكَانَ الْقِرَاءَةُ مِنَ الصَّلَاةِ مِثْلَ فَرَاحِ الْمَعْزِضِ أَوْ النَّادِمِ، وَهَذَا كَثِيرَةٌ، بَعْضُهَا خَفِيُّ الْمَأْخُذِ، وَبَعْضُهَا ظَاهِرٌ، لَمْ نَذْكُرْهَا الْكَفَافَةَ بَعْدَ ذِكْرِهَا.

وَبِالْجُمْلَةِ مَنْ تَامَلَ فِيهِ ذِكْرًا، وَهِيَ الْقَوَاعِدُ الَّتِي أَسْلَفْنَا، عَلِمَ قِطْعًا: أَنَّ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَةِ هِيَ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ؛ وَامْنًا لَا يَتَوَوَّرُ الْعَقْلُ أَحْسَنَ مِنْهَا، وَلَا أَكْمَلَ، وَأَنَّهَا هِيَ الْقِسْمَةُ الْكَرْمَى لِلْمَعْتَمَدِ.

ترجمہ: جو معاملہ اس پر غور کیا۔ اور تبصرہ (تقدیر) فرمائی۔ اس لئے کہ اگر یہ امور (القیات) اور شریف اور دانا نہیں ہوں گے تو نماز سے فارغ ہونا عرض کرنے والے کے فارغ ہونے کی طرح پابندی کے فارغ ہونے کی طرح ہو جائے گا اور یہاں بہت سی وجوہ (کشتیں) ہیں۔ ان میں سے بعض کا فائدہ سمجھنا ذرا دشوار ہے۔ اور ان میں سے بعض واضح ہیں۔ ہم ان کو ذکر نہیں کرتے انکار کرتے ہوتے اس پر جو ہم نے ذکر نہیں کیا۔

اور حاصلِ کام: جو غور کرے گا ان باتوں میں جو ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اور ان قواعد میں جو ہم نے پہلے بیان کئے تو وہ غیبی طور پر جان سے گا کہ اس کیفیت کے ساتھ نماز: اور ہے جو مناسب ہے کہ ہو۔ اور عطا مستور نہیں اس سے بہتر اور کامل تر صورت۔ اور یہ کہ نماز غنیمت کہہ کر ہی پڑھنا چاہئے۔

نماز اور حقیقت ایک رکعت ہے مگر وہ سے کم پڑھنا جائز نہیں

اصل نماز ایک ہی رکعت ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں سجدہ ارکان ہی کی تکرار ہے۔ جو عام طور پر دو رکعتوں سے کم پڑھنا جائز نہیں۔ کیونکہ دونوں رکعتیں ہی کہ ایک نماز ہو گئی ہیں۔ اور یہ بات تین اجماع سے ہے:

پہلی وجہ: جو آسان ہے یہ ہے کہ بہت تعویذی نماز (صرف ایک رکعت) معتد بہ قاعدہ نہیں دیتی۔ اور بہت زیادہ

مقدور کی اور جس بھی دشوار ہے اس لئے حضرت اللہ وندی نے چار رکعتوں کے لئے کم از کم دو رکعتیں مشرعات کی جائیں۔ اس سے کم کی اجازت نہ دی جائے۔ پس آپ کم از کم نماز دو رکعتیں ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز پاکرتے تھے کہ ”ایک رکعت پر قعدہ ہے“ (اسلم، ص ۳۱۶) اور قعدہ نماز کے آخر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ثابت ہو کر نماز کم از کم دو رکعتیں ہیں۔

دوسری وجہ: جو راوی نقل ہے۔ یہ ہے کہ قانون قدرت اور اشیاء کی تخلیق میں۔۔۔ جو او و حركات ہوں یا نباتات۔۔۔ یہ جاری ہے کہ ہر چیز کی دو وجہ ہوں، جو ایک کراہت میں۔ سورۃ النجم میں ہفت اوراق کی قسم کہانی گئی ہے۔ یہ ہفت وہی دو جانب رستے والی چیزیں ہیں۔ حیوانات کی دو جانب (دایاں بائیں) معلوم ہیں۔ ان میں سے کبھی ایک جانب لٹکے ہوئے ہو جاتی ہے، اور دوسری جانب سمجھ رہتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ وہ دونوں جو نبطہ علیہ و دو چیزیں ہیں، جو ایک کراہت قسم بن کی ہیں۔ اور نباتات میں کھجور کی تنگی اور غلہ کا نہ دیکھیں۔ ان میں بھی آپ دو جانب پائیں گے۔ چنانچہ جب کوئل نکلتی ہے تو اس میں دوسری پہنچے ہوئے ہیں۔ ہر پہنچے ایک جانب کی میراث ہے۔ پھر اسی انداز پر بلا مروتی ہوئی ہے۔

پھر یہ سنت الہی یا یہ خلق سے حظیرۃ القدس میں باب تشریح کی طرف منتقل ہونی یعنی نازل ہونے والی شریعتوں میں بھی اس منہ کا ظاہر دکھائی دے گا۔ کیونکہ ہر شے کی ایک شاخ ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی تو اس کا نظام استوار کرنا بھی ضروری ہوا۔ پس نظام عالم خلق ہی کی فرمائش ہے۔ اور شریعتیں نظام انسانی کی روشنی ہی کے لئے نازل کی جاتی ہیں۔ پس انبیاء پر نازل ہونے والے آئین بھی خلق کی فرمائش ہوئے۔ اور اصل کا قرع میں اثر ناگزیر ہے۔ اس لئے دو سنت جو باب تخلیق میں جاری تھیں، قانون مادی میں پیش نظر رہی۔ پھر حظیرۃ القدس سے یہ سنت الہی یعنی خلق کے دل پر متعارف ہوئی وہ آپ نے اہل مکہ میں اس کا لہجہ رکھا، اور نماز کی کم از کم دو رکعتیں تجویز فرمائیں۔ یہی نماز کی دو جانب ہیں۔ جو دونوں مل کر بھی ایک یعنی ایک نماز بنی ہیں۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ نماز تو درحقیقت ایک ہی رکعت ہے، مگر انسان اپنے احوال کی پراگندگی کی بنا پر ایک رکعت کا احکام پڑھنے پر قعدہ نہیں، اس لئے دو رکعتیں جو بڑی گئی تاکہ ایک دوسری کے نقصان کی تلافی کرے۔ اور دونوں کی ایک کامل نماز بنیں۔ اور اصل یہ ہے کہ حدیث شریف میں ”ایک رکعت پڑھنے کی نماز اس تکلیف کے ساتھ ہی ہے کہ وہ پُورے (قص) ہے۔“ اس کی نظر ہے کہ کل اور کازی میں اوپر جوڑے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک نفس اس کو نہیں سمجھ سکتا اس لئے دو رکعتیں جوڑی جاتی ہیں تاکہ دونوں کی پراگندگی نہ ہو (یہ وہ شارح نے بڑھانی ہے)

ولما كان التعليل من الصلاة لا يفيد فائدة معتد بها، والكثير جداً بعرض افادته: انفض

حكمه الله ان لا يتصرع لهم نقل من ركعتين، فالركعتان اقل الصلاة، ولذلك قال "في كل

و کہیں النجۃ

وہذا برّ دقیق : وهو : أداسة الله تعالى في خلق الأبرار والاستخاص من الحيوان والنبات : أن يكون هنالك شقان : بضم كُفٍّ واحد بالآخر ، وبفتح لَانٍ شيناً واحداً ، وهو قوله تعالى : وَالشَّعْخُوعُ وَالْوُفْرُجُ أَمَّا الْحَيَوَانُ فَشِقَاقُ مَعْبُوهَاتٍ ، وربما نعر من الآفة شقاً دون حق ، كما في الصالح : أَمَّا النَّسَاءُ : فالنواة والحببة فيهما شقان . وإذا لبست الحامدة : فإنا نثبت ورفقنا ، كلُّ ورقة ميراث أحل بغير الوفا والحب ، لم يتحقق الجوع على ذلك المنطق .

فانطلقت هذه السنّة من باب الخلق إلى باب التشريع في حظيرة القدس ، لأن التدبير فرع الخلق ، والعكس من هناك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم .

فأصل الصلاة هو ركعة واحدة ، ولو بشرع أقل من ركعتين في عامة الصلاة ، وصُغت كلُّ واحدة بالآخرى . وعذرنا شيناً واحداً .

ترجمہ : در جب قہوڑی نماز سے دو رکعتیں پڑھتی تھی ، اور بہت ہی زیادہ کی دعا آوری و شواہد تھی ، تو حکمت خداوندی نے پانچ رکعتوں کے لئے دو رکعتوں سے تشریح کی کہ کیا نہیں ۔ پس دو رکعتیں کم نہ نماز ہیں ۔ اور ان میں سے فرمایا ” ہر دو گناہ پر تھوڑے ہیں “۔

اور یہاں آیتہ باریک الدار ہے (یعنی اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت انجمن و افراد کے پیدا کرنے میں ، حیوانات و نباتات میں سے یہ کہ میں وہاں دو جانب ۔ ہر ایک دوسری کے ساتھ ملانی ہائے اور دونوں ایک ہی جگہ پاؤں ۔ اور وہ نہ پاک کا شاد ہے ” قسم ہے اللہ کی درحالی کی “ کہ میں رہا حیوان تو اس کی دو جانب معلوم ہیں ۔ اور انکی ایک جانب کو تخت پیش آتی ہے نہ کہ دوسری جانب کو ، جیسے دیکھیں کہ اس کو کھڑکی کھلی اور وہ : ان میں دو جانب ہیں ۔ اور جب کو نکل نکلتی ہے تو وہی پتے آگئے ہیں ۔ ہر پتہ شخصی اور ان کی دو جانبوں میں سے ہر ایک کی میراث ہے (یعنی دین ہے) پھر ایسا نماز پر ضروری پائی جاتی ہے (یعنی دو رکعتیں) پتے نکلے رہتے ہیں)

پس یہ رحمت باب خلق سے حظیرۃ القدس میں باب تشریح کی طرف منتقل ہوئی ، اس لئے کہ تہجد کی فراغ (شروع) ہے ۔ اور منتقل ہوئی وہاں سے نبی پر پہنچنے کے واسطے ۔

پس اصل نماز دو ایک ہی رکعت ہے ۔ اور عام نمازوں میں دو رکعتوں سے کم نہ نماز نہیں رکھی گئی ۔ اور ایک دوسری کے ساتھ ملانی تھی اور وہ دونوں ایک چیز ہو گئیں (عام نمازوں میں اس لئے کہ بعض ائمہ کے نزدیک وتر کی صرف ایک رکعت بھی چاہئے ہے)

مغرب کے علاوہ نمازیں دودور رکعتیں فرض کی گئی تھیں پھر اضافہ عمل میں آیا

حضرت ناسخ و منسوخ اللہ تعالیٰ ہی نے اللہ تعالیٰ نے جب نمازیں فرض کیں تو سفر و حضر میں دودور رکعتیں فرض کیں۔ پھر سفر کی نماز تو یہی رہی مگر نماز میں اضافہ کیا گیا (بخاری ص ۲۵۰ کتاب الصلاۃ کا پہلا باب) اور مسند احمد (۲/۵۵۶) کی روایت میں مغرب کی نماز کا استثناء ہے اس کی شروت ہی سے تین رکعتیں فرض کی گئی ہیں۔ اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ کیونکہ وہ دن کا وتر ہے۔

تشریح رکعتوں کی دو تعداد جزا مسلمی و ادب ہے، جو کسی حال (سفر و حضر) میں ساقط نہیں ہوتی کیا وہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت خداوندی نے چاہا کہ کوئی درمیانی پابرت عدد مشرواں کیا جائے۔ جو تو بہت زیادہ ہو اور نہ بہت کم۔ کیونکہ بہت زیادہ ہو گا تو سب مظہرین اس کو انہیں کر سکیں گے اور بہت کم ہو گا تو نماز کا سطلوہ کا عدد مکمل نہیں ہو گا۔ اور پہلے بحث ۶ باب ۹ میں یہ بات فرمائی ہے کہ درحقیقت ایک ہے اور اس کے قریب ترین مشابہت رکھنے والا عدد کیا رہے۔ کیونکہ حقیقی اور ریاک تین اور سات ہیں۔ اور غیر و ایک کا فرق یا فائدہ ہے۔ اس لئے نمازوں کی دو انتہا تعداد فرض کی گئی۔

پھر جب حضرت یونسؑ نے حضرت فری اور اسام کو جس کا حاصل ہو گیا اور مسئلوں کی تعداد ابھی خاص ہوئی اور عبادت میں لوگوں کی بغیر جس حد تقسیم و فراغ میں چار رکعتوں کا اضافہ کیا گیا۔ اور سفر کی نمازیں، حالہ باقی رکھی گئیں۔ اور اتنی ہی تعداد اس لئے جو حاکمائی نہ ہو چند یا اس سے گئی زاد کا اضافہ مناسب نہیں۔ کوک تھی میں پڑ جائیے۔ مناسب بات یہ ہے کہ اصل کا نصف یا غالب ہے۔ مگر وہ سارا ہے پانچ ہے، اور سب کی کھانچ نہیں تو وہ خود بخود ہوئے پانچ اور چھ یعنی سب کی دونوں جانب نے اور سارا ملہ اور پانچ جو حاکمائی میں یہ دشواری ہے کہ کچھ سالہ ہو جائے گا اور نمازیں طاق نہیں رہیں گی۔ پس یہاں اضافہ متعین ہو گیا۔ اس طرح فراغ کی کل رکعتیں ستر ہو گئیں۔

پانچوں نمازوں پر رکعتوں کی تقسیم کی بنیاد

رہا کہ کتنوں کی تقسیم کا معاملہ یعنی کس نماز میں کتنی رکعتیں رکھی جائیں تو یہ بات وہ غیبیوں پر طے کی گئی ہے پہلی بنیاد اس معاملہ میں کثرت تہیں ہے آخر کی چیز کی گئی ہے۔ امام حمادی رحمہ اللہ: انین عاشعہ اللہ بن محمد (متوفی ۱۰۷۰) کا قول نقل کیا ہے کہ اگر سب وقت اہم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے ۱۰ رکعتیں پڑھیں جو فجر کی نماز میں گئیں۔ طبرست وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نصف پڑا (روایت میں لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اسامی علیہ السلام کا آیا تھا) تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر یہ کی چار رکعتیں پڑھیں تو

و ظہر کی نماز نہ گئیں۔ عصر کے وقت حضرت خیر علیہ السلام زندہ کئے گئے تو انھوں نے چار رکعتیں پڑھیں تو وہ عصر کی نماز بن گئیں۔ اور غروب کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ چار رکعتیں پڑھنے فرما دیئے۔ اس کے بعد غالب آیا تو تیس رکعتوں پر بیٹھ گئے۔ ابیں اور مغرب کی نماز بن گئی اور عشاء کی گزشتہ سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھی تو آپ کی چھری میں وہ عشا کی گزشتہ بن گئی (المی الامارہ ۳۱۳) اور زندہ کی رکعت العلماء میں ہے کہ غشت کیا چار رکعتیں سب سے پہلے رکھی گیا اسلام لے کر فرمائی ہیں۔ ان کی جگہ ان میں عشا کی چار رکعتیں مقرر ہو گئیں (امانی)

تو کدہ یوسف روایات بن پایا ہیں۔ ابن عساکر نے کوئی سند بیان نہیں کی۔ اس لئے شواہد صاحب نے الاحادیث کے بجائے الاحادیث لفظ استعمال کیا ہے۔ اپنی حضرت جبریل کا یہ قول ثابت ہے کہ ہذا وقت الانبیاء قلن ہن نمازیں تو غشت استوں میں ابھی تھیں۔ ان کی رکعتوں کی تعداد کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔

دوسری ہنایا: مغرب کی نماز رات دن کی نمازوں میں ایک اہم وقت آخری نماز ہے۔ کیونکہ عرب رات کو آٹھ دن کے ساتھ مانتے ہیں۔ اور رات صحیح معنی میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ چمہ جاتی ہے۔ غروب غشی تک کا وقت ان کے نزدیک دن میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے سترہ میں سے ایک کا عدد جو نماز کو حاق بنانے والا ہے مغرب میں رکھا گیا۔ اور مغرب میں یہ عدد شروع سے رکھا گیا ہے۔ بحر دہب، کنون میں اضافہ کیا گیا تو مغرب میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اس کا وقت مختصر ہے۔

اور فجر کا وقت: نینادہ سستی کا وقت ہے۔ اس لئے اس کی رکعتوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ البتہ جو قراءت صحیح کر سکتا ہے اس کے لئے لمبی قراءت کرنا مستحب قرار دیا گیا۔ سورۃ النی اسرائیل کی آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ اور بانی نمازوں میں اور رکعتوں کا اضافہ کیا گیا۔

فائدہ: یہ یہ کہ جانے کہ اور رکعتوں کے اضافہ کی وجہ بھی وہی ہے جو دو گنا شروع کرنے کی ہے۔ کیونکہ فقہر کے وقت میں وہی سو کر اہم ہے۔ انکار و بار میں مشغول ہوتا ہے۔ اور عصر کا وقت تو کار و بار کے شروع کا وقت ہے۔ اور عشاء کے وقت خیر سر پر سوار ہوتی ہے۔ ایسے اوقات میں دور کھتیاں بھی اتنی ناقص ہوں کہ کل کر ایک کامل نماز نہیں بنیں گی۔ اس لئے عربیہ دو کا اضافہ کیا گیا تاکہ چاروں نماز ایک کامل نماز بن جائیں۔

اور مغرب کا وقت بھی مشغولیت کا وقت ہے۔ مگر دو دن کا وقت ہے۔ اور اس کی رعایت شریعت کی نظر میں زیادہ اہم ہے۔ اس لئے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور فجر کا وقت دہلی کا وقت ہے۔ اس وقت تک کار و بار کے پھیلنے سے شروع نہیں ہوتے۔ اس لئے جب لمبی قراءت کے ساتھ دور کھتیاں ادا کی جائیں تو وہ کل کر ایک کامل نماز بن جائیں گی۔ اس لئے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

فائدہ: اور اضافہ کا اصل سے بعد اس طرح کیا گیا کہ اصل رکعتیں پھری پڑھی جاتی ہیں اور مفسر مودنی۔ یعنی ان میں

سورت طائی کی پھر جاتی، فاتح پڑھا بھی کہ اس سورت ہے۔ بخاری شریف میں دعوت الہوق وروحمی اللہ عزوجل اور سورت
احقاف میں راہور میں حضرت دقاعہ بن رافع السدوسی کی روایات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے (ترغیب: ۲۴۳)

ثالث عائشہ وصی اللہ علیہا "لرخص الله الصلاة حين فرجتها ركعتين ركعتين، في الحضر
والسفر، فأكثر صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" وفي رواية "إلا المغرب، فإنها ثلاثا"
أقول: الأصل في عدد الركعات: أن الواجب الذي لا يفسد بحال، إنما هو إحدى عشرة
ركعة، وذلك لأنه انقضت حكمه الله أن لا يشرع في اليوم والليلة إلا عددًا مبركًا متوسطًا،
لا يكون كثيرًا جدًا، فيعسر إقامته على المكثفين جميعًا، ولا قليلًا جدًا، فلا يفيد لهم ما يريد
من الصلاة. وقد علمت فيما سبق أن الأحد عشر من بين الأعداد أشهرها مألوتر الحقيق.
ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر الإسلام، وكثر أهله، وتوفرت الرغبات في
الطاعة، زيدت ركعات، وأقيمت صلاة السفر على النمط الأول.

وذلك: لأن الريادة لا ينبغي أن تنصل إلى عيش النسي أو الكثرة، وكان المناسب أن يجعل
نصف الأصل، لكن ليس لأحد عشر نصف بغير كسر، فهذا عددان: خمسة وستة، وبالحصصة
يصير عدد الركعات ثمانية، غير وسر، لتعويث الستة.

وأما توزيع الركعات على الأعداد فمعنى عسى آثار الأنبياء السابقين، على ما يذكر في الأخبار
وأيضًا: فالمغرب: آخر الصلاة من وجوه، لأن العرب يفقدون النبالي قبل الإيام، فماسب أن
يكون الواحد المألوم ثم ركعات فيها، ووقتها صبي، لالتناسب زيادة ما زيد فيها (آخرًا) ووقت
المغرب وقت يوم وكسل، عمم يرد في عدد الركعات، وزاد فيها استحباب طول القراءة لمن
أطاقه، وهو قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾، إن قرآن الفجر كان مشهودًا له، والله أعلم.

ترجمہ: عا کثرت فی اللہ عزوجل فرمایا: "اللہ نے نماز فرض کی، جب میں کوثر میں کیا، اور وہ تینیں، دھرو ستر میں۔ پس
مگر نماز ہے حال پر پڑا، کھی گئی اور آخر نماز میں اللہ فرمایا گیا۔" اور ایسا روایت میں ہے: "مگر مغرب کی نماز، جس
اور شرار میں سے تین رکعتیں ہے"

میں کہتے ہوں: رکعتوں کی تعداد میں اصل یہ ہے کہ وہ واجب جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا، وہ نماز اور تینیں
ہی ہیں۔ اس کی تینیں یہ ہے کہ اندھوں کی حکمت نے یہاں کہ شروع کیا جائے رات دن میں مگر کوئی درمیانی
مہر کہ عدد، جو تین ہو، عتیٰ زیادہ، جس شمار ہو جائے سارے ہی مکلفین پر اس کا ادا کرنا۔ اور نہ بہت ہی کمزور، جس نے

نکدہ پہنچائے لوگوں کو اس بات کا جو نماز سے مقصود ہے۔ اور آپ ماستی میں جاں بچے ہیں کہ گنہگار کا عذر، اعداد کے درمیان سے درستی کے ساتھ دیکھ کر عذر دے کر زیادہ ملے۔

پھر جب نبی ﷺ نے ہجرت فرمائی اور اسلام ہم گیا اور مسلمان زیادہ ہو گئے اور عبادت کی رخصتیں بڑھ گئیں تو چھ رخصتیں بڑھا دی گئیں اور سفر کی نماز مکمل روش پر باقی رکھی گئی۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ زیادتی مناسب نہیں کہ پہنچ جائے چیز کے مانند گویا اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اور مناسب یہ تھا کہ مقرر کیا جائے اصل کا آدھا۔ مگر نہیں تھا کیا روکے لئے کوئے ایلر آدھا۔ پس مقرر ہوئے دو عذر: پانچ اور چھ۔ اور پانچ سے ہو جاتی تھیں رکعتوں کی تعداد بخت، طاق، بانی نہیں رہتی تھی۔ پس جنہیں ہو گئے چھ۔

اور ہر رکعتوں کو تقسیم کرنا اھم اور پروردگار نے ہے مذکور انبیاء کے آثار پر، جیسا کہ خبروں میں ذکر کیا گیا ہے۔

اور نیز: پس مغرب: ان وجہ آخری نماز ہے۔ کیونکہ عرب شمار کرتے ہیں راتوں کو دنوں سے پہلے۔ پس مناسب ہوا کہ رکعتوں کو طاق بنانے والا ایک کا عذر مغرب میں ہو۔ اور اس کا وقت تنگ ہے۔ پس مناسب نہیں ہے اس چیز کا اضافہ جو نمازوں میں بعد میں کیا گیا۔ — در فجر کا وقت نیند اور سستی کا وقت ہے۔ پس نہیں اضافہ کیا رکعتوں کی تعداد میں۔ اور اضافہ کیا اس میں قرأت کی درازی کا اعتبار، اس کے لئے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: "اور اتمام کو فجر میں قرآن پڑھنے کا۔" جنگ فجر میں قرآن پڑھنا قریش کی حاضری کا وقت ہے "بانی اللہ پاک بہرہ جہ نئے ہیں۔"

باب — ۱۰

نماز کے اذکار اور مستحب ہمیشہ

گندشت باب کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ نماز میں دو قسم کی چیزیں شامل ہیں: ضروری اور مستحب۔ ضروری امور کا تذکرہ گندشت باب میں آچکا۔ اب مستحب امور کا تذکرہ فرماتے ہیں:

نماز کا پورا اقامہ اصل کرنے کے لئے گندشت باب میں جو ضروری امور ذکر کئے گئے ہیں، ان کے علاوہ طریقہ چند مستحب ہیں۔ اور یہ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک: کا تعلق نماز کی کیفیت سے ہے یعنی اس کی رعایت سے نماز شاندار ہوتی ہے۔ اور دوسری کا تعلق نماز کی کیفیت یعنی مقدار سے ہے یعنی قرآن کے علاوہ بھی کچھ نوافل ہیں جن کی ادائیگی مطلوب ہے۔

کیفیت کا بیان نماز کو وہ بدلنے کے لئے اس میں ہندو تیس رکن کی فرائض میں جو رکن ذیل ہیں

(۱) — نماز میں نہر جگہ کا ذکر انھیں کے لئے ہے۔ ان — یہ نماز میں جان پڑتی ہے۔

(۲) — ارکان نماز کیا۔ ان میں ہندو تیس رکن اور فقہاء کی رائے کی بہترین بعض متعین کی ہیں۔ ان کی

دہانت سے نماز میں تولی پیدا ہوتی ہے۔

(۳) — نماز کو ثناء و دعا کے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ نماز میں اللہ کی خوشنودی کے لئے پڑھی ہوئے اور اس طریق

پڑھی ہوئے کے کوئی نماز اللہ پاک کو کچھ نہ لگاؤ کر رہے ہیں اس طرح نماز پڑھی ہوئے کی کوئی نماز میں نہ پڑھی ہوئی نہیں رہے۔ حدیث میں اس میں (نماز میں) اکائی فرماتا ہے۔

(۴) — نماز میں اس طرح کی بات دو نماز اور پڑھتا ہے۔ اس لئے اس سے احقر ایضاً پڑھتی ہے۔

(۵) — نماز میں مستحب کی بات کی رویت نماز کو ملتی ہے۔ کوئی یہ اختلاف مرید پادشاہ کی رائے سے

نماز میں صورت نکلتی ہے۔ اور صورت ہر حقیقت کے ہر نماز مستحکم ہے۔

(۶) — اور میں قسم کی انگور میں، نماز کو وہ ملتی ہیں ان کی رعایت کرنا اور جو نماز پڑھتی ہیں ان سے احقر

کرنا ضروری ہے۔

کیست کا بیان فرائض کے علاوہ چند بھی نماز میں ہیں۔ جیسے غنیمت، نماز، وغیرہ کو کھانا، چاہے مسجد، یا مکان، یا چشت اور مسجد وغیرہ۔ ان کو فرائض کی نماز سے پوری طرح متعلق ہونے کے لئے ضروری ہے۔ ان کی قسمیں کے لئے "نوافل" کے عنوان سے آئے ہیں۔

افکار کی بنیاد یہ روایات ہیں (۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، جس میں نماز کے طریقہ نہایت ہی نکاح

آئے ہیں (مفسر و حدیث ۸۱۳ باب ما بعد الحمد لکیر) (۲) دہانے اشفاق لکھی کہ روایت شروع کرنے سے پہلے کا

ذکر جو حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی روایات میں اور ان سے

علاوہ دیگر حضرات کی روایات میں آئے ہیں (۳) حضرت عائشہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو بکر، حضرت ثوبان اور

حضرت عتب بن جریج رضی اللہ عنہم کی روایات یہ نماز کے دیگر مواقع کے افکار میں وارد ہوئی ہیں (۴) اور ان کے علاوہ

صحیح کی روایت جو آئے تفصیل ذکر کرتی جا رہی ہیں۔

ارکان کی قسموں کی بنیاد یہ روایات ہیں (۱) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو انہوں نے اس

صحیح میں موجود کی میں بیان کی تھی۔ اور سب نے اس کو تسلیم کیا تھا اور حضرت عائشہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی

روایات میں اس کا بیان نماز کی قسم میں مذکور ہیں (۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس کی روایت (۳) اور اس

کے علاوہ بھی روایات ہیں جو مختصر یہ کہ ان کی جائیں ہیں۔

فَوَ اذْكُرْ الصَّلَاةَ وَهَيْبَتَهَا الْمُنْدَرِبَ اِلَيْهَا

اعلم: ان الحمد الاكمل الذي يستوفى فائدة الصلاة كاملة: زائد على الحمد الذي لا بد منه

بوجهين: بالكيف والكم

أما الكيف: فاعنى به الأذكار، والتهنئات، ومؤخدة الإيمان بنفسه: بأن يصلى لله كأنه

يراه، ولا يحدث فيها نفسه، وإن يحترز من هبات مكرهه، وبحر ذلك.

وأما الكم: فصلوات يتفعلون بها، وسبائت ذكر الوافل من بعد، إن شاء الله تعالى.

والأصل في الأذكار: حديث على رضى الله عنه في الجملة، وأبي هريرة، وعائشة،

وجابر بن مطعم، وابن عمر، وغيرهم — رضى الله عنهم — في الاستفتاح، وحديث عائشة،

وابن مسعود، وأبي هريرة، وتومان، وكعب بن عجرة — رضى الله عنهم — في سائر المواضع،

وعبر هؤلاء، مما ذكره تفصيلاً.

والأصل في التهنئات: حديث أنس حميد الساعدي الذي خذله في عشرة من اصحاب

النبي صلى الله عليه وسلم، فسلموا له، وحديث عائشة، ووائل بن حجر، رضى الله عنهما في

الجملة، وحديث ابن عمر رضى الله عنه في رفع اليدين، وغير هؤلاء مما سذكره.

ترجمہ: نماز کے اذکار اور اس کی وہ بیشیں جن کی ترغیب دی گئی ہے: جان میں کہ کمال ترحد جو نماز کا پورا فائدہ

حاصل کرنے والی ہے، وہ دو طرح سے اس حد سے زائد ہے جو نماز کے لئے ضروری ہے: کیفیت اور کثرت کے اعتبار سے:

دو کیفیت: تو میں اس سے مراد لیتا ہوں: (۱) اذکار کو (۲) اور بیشوں کو (۳) اور انسان کا اپنے نفس کو پکڑنا (پابند

جانا) کہ وہ اللہ کے لئے نماز پڑھے گو یا وہ اس کو دیکھ رہا ہے (۴) اور وہ نماز میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے (۵) اور یہ

کہ احترام کرے تاہندیدہ بیشوں سے (۶) اور اس قسم کی دوسری باتوں کو۔

اور وہی کیفیت: تو چند نمازیں ہیں، جن کو لوگ نفس کے طور پر پڑھتے ہیں، اور مغرب تو اقل کا تذکرہ آئے گا کہ

وہ بعد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔

اور اذکار میں بنیاد: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے تمام اذکار میں — اور ابو ہریرہ، عائشہ، جابر بن مطعم اور

ابن عمر رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ کی روایات ہیں دعائے اختلاص (ثناء) میں اور عاشرہ ایسی مسجودہ ابو ہریرہ و توبان

اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم کی روایات ہیں دیگر موقع کے اذکار میں اور ان کے علاوہ صحابہ کی روایات ہیں ان میں

سے جن کو ہم تفصیلاً ذکر کریں گے۔

اور سبکدوش میں بنیاد اور قیام دہائی کی حد تک ہے، جس کو انھوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں بیان کیا تھا۔ جس انھوں نے اس کو مان لیا تھا، اور عائشہ اور عائشہ بنی حجر رضی اللہ عنہا کی روایتیں ہیں تمام آیتوں میں۔ اور بنی عمر رضی اللہ عنہ عنہ کی دفعہ پہلے کے سلسلہ میں روایت ہے، اور ان کے علاوہ صحابہ کی روایات ہیں، جن کو ہم تقریباً ذکر کر رہے ہیں۔

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

چیتوں میں ملحوظ چار باتیں

نماز کی سنتب میں پندرہ باتیں شامل ہیں:

پہلی بات نیتوں کو پورے طور پر نیت کرنا یعنی ہر رکعت میں ایسی نیت اختیار کرنا جس سے مازنی خود بخود نیت کرے۔ اور نیت سمیت لینا۔ اور جس کو اس طرح کی نیت سے آگاہ کرنا جو نیت کو یاد رکھوں سے ہم کا مانی کے وقت پیش آتی ہے یعنی ان پر نیت اور نیت صوری ہوتی ہے۔ ان مقدسہ نماز میں، سنت سے کھڑا ہونا، دونوں ہاتھوں کو برابر رکھنا، انگلیاں ہتھکڑی کرنا۔ اور دھرم کے لئے تامل کیا گیا ہے۔

دوسری بات: جب آدمی زبان سے کوئی ذکر کرے یا دل سے اس کا تصور کرے تو باتحو اور انکی سے اس ذکر اور تصور کی محاکات کرے یعنی نقل اور اسے اور سامانی اندر ذکر کرنا شروع کرے۔ یعنی ہاتھ اور انکی کو بھی سی ذکر میں لگائے۔ جیسے تعمیرات کے ساتھ ہر پیر کرنا اور مسجد میں آگاہی سے نماز اور نماز کا قول فعل پندرہ سے کے ساتھ ہونا چاہئے۔

تیسری بات نماز میں دو رکعتیں اور دو رکعتیں کو اختیار کرنا۔ اور اوچھ پچھ اور انکی نیتوں سے احتراز کرنا، جن کو کچھ روک کر ان میں لگاتے ہیں۔ اور ان کو جانوروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے مرغ کی طرف غوغائیں دہرائے گئے کی طرف دھنسا، بومڑی کی طرف تہہ دھنسا، انٹ کی طرف تھنسا، اور دھنسا کی طرف لکڑیاں پھینکا۔ اسی طرح ان نیتوں سے احتراز کرنا اور سرکش اور سرکشتہ اور دھنسا کی ہوتی ہیں۔ مثلاً پہلو پر ہاتھ رکھنا، کھڑا ہونا۔

چوتھی بات عبادت میں ایسا کرنا جس سے کسی کو ہاتھ لگنا۔ جیسے جھڑکنا، سزا دینا کر کے یا طینا کرنا اور۔ اور پہلے قدم میں فطرائی کرنا یا کرنا جس سے کوئی نہ اور آخری قدم میں نہ کرنا کیونکہ اس میں راحت ہے۔

والله اعلم بالصواب، ترجمہ فی معانی:

منہا: تحقیق الحضور، وسلم الأضرار، وانتبه لنقص على مثل الحالة التي تغري السرقه عند مناصحة السملوك من الهبة والذهني، كصفت القدمين، ووضع اليمنى على اليسرى، وفطر الفطر، وترك الالعات.

ومها: محاكاة ذكر الله، وبشاره على من سواه، بأصابعه ويداه، حتى ما يعقده بجانحه،

ويعوله لسانه، كرفع اليدين، والاشارة، المعسجة، تكون بعض الامر معاذاً لبعض، ومنها اختيار هبات الموقار ومحاسن العادات، والاحتراز عن النكس، والبهت التي يذنبها بعض نساء، ويسوونها الى غير ذوى العقول، كغفر الذليك، وبقاء لكس، واختصار اللعب، وتروك البهر، والفرامل تسنع، والتي تكون منتهجين واهل ابتلاء، كالاختصار ومنها ان تكون الطاعة بضمانية وسكون وعى بلى، كجلسة الاستراحة، ونصب ابهى والفرامل اليسرى فى القعدة الاولى، لانه اسر تقدمه، والقعود على الورك الى الثانية، لانه اكثر راحة.

ترجمہ اور مستحب پشیمانی (ہاتھوں) کی طرف دیتی ہیں۔

ان میں سے انھوں کو چوبی طرح ثابت نرہ، اور عتہ، اور سوزینہ اور نعلیہ کو پہن کر، اس حالت جیتی پر بنو جیت کو پیش آتی ہے، بادشہوں سے سرگوشی کے وقت یعنی جیت اور بخت۔ جیسے دونوں بیوں کو ہر ہر کھڑ اور دایوں ہاتھ یا یمن ہاتھ پر رکھ، (ثانی) تجھ پر نہ صاف اور گھوٹ پست کن اور دھڑا دھرتی نہیں۔

اور ان میں سے اللہ کے انکری کی بات کر، اور اس کو وہی اللہ پر ترجیح دینا، اپنی انھیوں اور اپنے ہاتھ سے، اس چیز کے نہ ملے جس کو آجھتا ہے، بے دل سے اور جس کو آجھتا ہے اپنی زبان سے، جیسے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اور اٹھت شہادت سے اثر نہ کرنا، تاکہ بعض مدخل بعض کا۔ ان میں سے

اور ان میں سے اور ان کی بھٹوں کو، مردوں کو حق نہ کرنا ہے۔ اور ان بھٹوں میں سے نہ کرنا ہے۔ جس کو آجھتا اور لوگ، خیال کرتے ہیں۔ اور ان کو صیانت کی طرف مٹوب کرتے ہیں، جیسے سر کا فٹوٹس مارنا، اور نکلنے کی بھٹک اور دوسری کا ستر، اور ان کا جھٹنا، اور زبوں کا بچھا، اور (ان بعض سے حذر کرنا) اور حیران اور اس بلائی کی ہیں۔ جیسے پسوں پر ہاتھ نہ کرنا اور ہونا۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ مجاہدات الصیوان، سکون اور انتہی سے ہو، جیسے جلسہ ستر است۔ اور دایوں پر کھڑا کرنا اور بائیں پر اس (اور اس پر بیٹھنا) پہلے قدم دھن، اور گھوڑوں کے کھڑے ہونے کے لئے زیادہ آسان ہے۔ اور سر پر بیٹھنا اور سر سے قدم دھن، کیونکہ اس میں راحت زیادہ ہے۔

چپ

پیش

چپ

افکار میں محو ظہن باتیں

افکار میں غن یا غم خواہ کبھی نہ ہو

پسلی بات نفس کو دیر نہ کرے تا کہ درد پہ نہ آوے اور اس فتنہ کو بدست لے جس کے لئے وہ نفس مقرر کیا گیا ہے۔

ہیے روح و کونو تنظیم بھالانے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ پس اگر خاموشی سے یہ دکان ادا کئے جائیں گے تو ممکن ہے نفس کو مقصد کا خیال تک نہ آئے اور روح و کونو کی توجہات پر اصرار ہو گا اور اس کو خیال آنے کا کہ وہ یہ دکان عاجزی کرنے کے لئے گمراہ ہے۔

دوسری بات، امام ٹھیکے وقتے تعمیرات انتظامیہ بلند آواز سے کہے تاکہ لوگوں کو یہ چلے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف متقل ہو رہا ہے۔ پس دو گئی اس کی چروائی کریں۔ تیسری بات، یہ بھی پیش نظر ہے کہ مادی کوئی مانتہ ذکر سے خالی نہ رہے تعمیرات انتظامیہ اور قوم و جملہ کے کارکن ہی مشغول سے مقرر کئے گئے ہیں۔

وَأَمَّا الْإِذَاكَارُ فَمِنْ رَّحِمَةِ اللَّهِ:

مِنْهَا: إِبْقَاظُ النَّفْسِ، لِتَسْتَعِيذَ بِحُضُورِ اللَّهِ وَجَمْعُ لَهُ الْفِعْلُ، كَالْإِذَاكَارِ الْوَكْرُوعِ وَالْمَسْجُودِ.

وَمِنْهَا: السَّجُودُ مَذْكُورُ اللَّهِ، لِتَكُونَ نَسِيحًا لِلْقَوْمِ بِانْتِفَالِ الْإِمَامِ مِنْ رُكْعٍ إِلَى رُكْعٍ، كَالْكَبِيرِ ابْتَدَاءً

عِنْدَ كُلِّ خُفْضٍ وَرُفْعٍ

وَمِنْهَا: أَنْ لَا تَحْلُوَ حَالَةً فِي الصَّلَاةِ مِنْ ذِكْرِ، كَالْكَبِيرِ ابْتَدَاءً، كَالْإِذَاكَارِ الْقَوْمَةِ وَالْجَلْسَةِ

ترجمہ: اور یہ اگر کار تو وہ مبنیاتی کی طرف لوستے ہیں

ان میں سے، نفس کو بیدار کرنا ہے تاکہ وہ اس خضوع کے لئے چوکھا ہو جس کے لئے عمل مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے روح و کونو کے اذکار اور ان میں سے اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا ہے تاکہ دو لوگوں کے لئے سنیہ ہو امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے پر، جیسے ہر جگہ اور اپنے لئے وقت تعمیرات۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ نماز کی کوئی حالت اگر سے خالی نہ رہے جیسے تعمیرات اور جیسے قوم و جملہ کے اذکار۔

تعمیرات میں رفع یدین کی قصت

جب تعمیرات کر رہے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھوں کو اٹھانے کا مقصد یہ جتنا ہے کہ اس نے مامی اللہ سے اعراض کیا یعنی ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا۔ اور وہ مناجات کے عمل میں داخل ہو گیا یعنی خدا تعالیٰ کے حضور میں گیا یعنی یہ تحریم فہمی ہے جیسا کہ تعمیرات موقوفی ہے۔ دونوں کو ملایا گیا ہے تاکہ قوی اور فعل ایک دوسرے کے مطابق ہوں۔ اور ہاتھ کاٹوں تک یا مومنوں تک اٹھائے۔ دونوں اہل سنت ہیں۔

وضاحت: عجیب تحریر میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات میں موضعوں تک اٹھانے کا ذکر ہے۔ اور حضرت مالک بن انور رضی اللہ عنہ کی روایت میں رانوں کا نوں کی محاذات تک اٹھانے کا ذکر ہے۔ اور انہی کی ایک دوسری روایت میں کانوں کے اوپر کے کناروں تک اٹھانے کا بیان ہے۔ یہ سب روایات مظلوم شریف: باب صفة الصلاة میں ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے ان میں تفسیر کا راستہ اختیار کیا ہے اور سب کو سنت قرار دیا ہے۔

فائدہ: دوسری رائے یقین کی ہے یعنی ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ جملے موضعوں کے مقابل، انگوٹھ کان کی نو کے مقابل اور انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر کے کناروں کے مقابل ہو جائیں۔ یہ بھی ایک اچھی تفسیر ہے۔

ہاتھ باندھنے، پیر برابر رکھنے اور نظر سجدہ کی جگہ میں روکنے کی حکمت

غیر کے بعد زباناں ہاتھ باندھ کر رکھ کر باندھ لے اور دونوں بیروں کو ایک قطار میں رکھنے یعنی آگے پیچھے نہ رکھے اور نظر کو سجدہ کی جگہ میں روک لے انسان میں دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت اس طرح کھڑا ہونا تکبر کے لئے ہے۔ جیسا کہ عظیم ہستی کے سامنے دست و پا طعنه نہ کریں جو کافر کفر و نفاق میں تعظیم شمار کیا جاتا ہے۔

دوسری حکمت ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے یہی نماز میں جمعیت خاطر کی دولت اور اہمیت حاصل ہونے کی وجہ جان کے اطراف کو سیٹ لے کر ہاتھ پٹے رہے ہندو سچے تہذیب رہے اور انہیں ہٹکتی رہیں تو انہیں اور کون کبھی بھڑکایا ہوگا۔

استغفار کے اذکار اور اس کی حکمت

عجیب تحریر کے بعد وہ نے استغفار پڑھے۔ استغفار الامن بکفار کے معنی ہیں۔ کسی چیز سے شرم کرنا، عجیب تحریر کے بعد جو ذکر لایا جاتا ہے اور جس سے نماز شروع کی جاتی ہے اس میں تین حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ اذکار دل کی حضوری کی راہ ہمارا کرتے ہیں۔ حضوری کی دولت یکدم حاصل نہیں ہوتی۔ روز بروز توجہ ہوتی ہے اس سے قرأت شروع کرنے سے پہلے یہ اذکار کئے گئے ہیں کہ دل حاضر ہو۔ دوسری حکمت: فاتحہ مناجات ہے۔ اس میں خدا کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دم مانی جاتی ہے۔ وہ نے استغفار کے اذکار اس مناجات کے لئے دل کو ابھارا ہے۔

تیسری حکمت: پیسے سے موجود تمام مقتدی الام کے ساتھ نماز شروع نہیں کرتے۔ کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پس اُن کا نام عجیب کے ساتھ ہی قرأت شروع کر دے گا تو کچھ مٹھادی سننے سے محروم رہیں گے۔ اس لئے دعا سے استغفار کی کئی

نماز شروع کرنے کے لئے روایات میں متعدد ذکر آئے ہیں۔ ان میں سے چار اذکار درج ذیل ہیں:

پہلا ذکر: بھاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمیز اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میرے باپ باپ آپ پر قرآن اجسب آپ تنگیز اور قرأت کے درمیان خاموش رہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں کہتا ہوں۔

اللَّهُمَّ بَعْدَ فَنِي رَيْنِ عَطَايَ كَمَا بَعْدَتْ بَيْنَ الْمُسْرِقِ وَالْمُهْرَبِ، اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقْنِي
الْقُرْبَ الْأَيْضُ مِنَ النَّفْسِ، اللَّهُمَّ اقْبَلْ عَطَايَ بِالْعَاقِبَةِ وَالْفُلُجِ وَالرُّودِ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ)

ترجمہ: الہی اور نبی فرما میرے اور میرے مخلصوں کے درمیان، عیسوی دوری رکھی آپ نے مشرق مغرب کے درمیان۔ الہی! پاک فرما مجھے مٹا ہوں سے جیسا پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا کیل۔ الہی! دعوہاں میرے مٹا ہوں کو پائی، ہر طرف اور فلوہوں سے۔

تشریف آفر اور اعلیٰ سے موصوفہ کتاب ہے۔ مراد یہ ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے اور دل کو صیقل دے سکون نصیب فرما۔ چنانچہ دعا مراد نہیں۔ عرفی معیار ہے۔ ہر فرد قلبہ، اس کا دل ٹھنڈا دوا بخشی اس کو سکون و صیقل دے۔ اصل دعا۔ اور قضا الفلحہ اس کے پاس ہر آج بالکل یقین آئے۔

دوسرا ذکر: مسلم شریف میں احادیث علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت مروی ہے جس میں نماز کے تہیٰ الامور میں۔ اس میں سے آٹھ عشرت: یعنی بیٹا، غیر تحریر کے بعد آتے تھے:

وَجَعَلْتُ رِجْلِي فِي الْبَيْتِ الْمَقْدُوسِ وَالْأَرْضَ حَيْثُ، وَمَا تَابَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَلِظَنَّي
وَمُخْلَصَاتِي وَمُتَعَلِّقَاتِي لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِفَضْلِكَ أُمُوتُ وَأَنَا أَرْزُلُ الْمُسْلِمِينَ فِي رِزْقِهِ، وَأَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ (مكتوبه پیت ۵۱۳)

ترجمہ: میں نے اہانتاں بھجھ لیا اسی ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسٹالیک میں ایک طرف کا ہو کر رہنے والا ہوں۔ اور میں شریکین میں سے نہیں ہوں۔ پیشک میری نماز، میری عبادت، میری ذمہ داری اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ اس کا کوئی راجہ نہیں اور اس کا تہمہ دیا گیا ہوں میں اور میں مسیح سے پہلا ماننے والا ہوں اور ایک روایت میں سے اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔

نوٹ: یہ ملاحظہ اولیٰ کے ساتھ بھی چاہ سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی۔ انہوں نے بتا دیے ہیں۔ کہ کونسا اول شمار کے اعتبار سے مراد نہیں، بلکہ مستعدی کے اعتبار سے مراد ہے۔

تیسرا ذکر: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تھے تو کہتے تھے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (مسکوتہ ص ۸۱۵)

ترجمہ: پاک ہے آپ کی ذات! الہی اور آپ اپنی خویہوں کے ساتھ ہیں۔ اور بابرکت ہے آپ کا نام۔ اور بلند ہے آپ کی بزرگی۔ اور آپ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں!

چوتھا ذکر: حضرت حمیر بن عظیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (مسکوتہ ص ۸۱۵)

ترجمہ: اللہ پاک بے حد سب سے بڑے ہیں۔ اللہ پاک بے حد سب سے بڑے ہیں۔ اللہ پاک بے حد سب سے بڑے ہیں اور بے حد تعریفیں ہیں اللہ کے لئے۔ اور بے حد تعریفیں ہیں اللہ کے لئے۔ اور اللہ کے لئے پاکی ہے صبح و شام۔ اور اللہ کے لئے پاکی ہے صبح و شام یعنی صبح کے لئے۔
نوٹ: یہ اگر اعراب اور ترجمہ کے ساتھ اس لئے لکھے گئے ہیں کہ قارئین ان کو یاد کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سب کو بخش دے (آمین)

فَإِذَا تَوَضَّعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، إِذْنًا بِأَنَّهُ أَعْرَضَ عَمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَدَخَلَ فِي حَيْثُ الْمُنَاجَاةِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى أَذْيِهِ أَوْ مَنْكَبَيْهِ، وَكُلَّ ذَلِكَ سَهْوًا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ الِيمْنَى عَلَى الْبَسْرِ، وَصَفَّ الْقَدَمَيْنِ، وَخَضَعَ النَّظَرَ عَلَى مَحَلِّ السَّجْدَةِ، تَعَطُّفًا، وَجَمْعًا لِأَطْرَافِ الْبَدَنِ حَذْوًا جَمْعَ الْخَاطِرِ. وَدَعَا دَعَاءَ الْاسْتِغْنَاءِ، تَهْنِئَةً لِحَضُورِ الْقَلْبِ، وَإِذْعَانًا لِلْخَطَرِ إِلَى الْمُنَاجَاةِ، وَقَدْ صَبَّحَ فِي ذَلِكَ صَبِيحٌ مِنْهَا: ﴿اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَفِّسْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَفَّسْتَ مِنَ الْإِبْطِيسِ مِنَ الْقَنْسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلَاجِ وَالْبَرْدِ﴾
أَقُولُ: الْغَسْلُ بِالتَّلَاجِ وَالْبَرْدِ كِتَابَةٌ عَنْ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا مَعَ إِجَادَةِ الطُّمَأْنِينَةِ وَكُنُودِ الْقَلْبِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: بَرَدَ قَلْبُهُ: أَيُ سَكَنَ وَاطْمَأَنَّ، وَأَنَادَ الصَّحْحَ: أَيُ الْيَقَنَ.

وَمِنْهَا: ﴿وَنَهَيْتُ وَجْهِي لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمَشْرِقِ، إِنَّ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ وَفِي رَوَايَةٍ: ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

وَمِنْهَا: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ﴾
وَمِنْهَا: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا - ثَلَاثًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا - ثَلَاثًا - وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - ثَلَاثًا -﴾

کے متعلقات بھی صحیح روایات ہیں، مگر محکم ہیں۔

امام شافعی — فاتحہ اور سورۃ دونوں کے شروع میں جبرائیم تہ پر صاف مستحب ہے۔ ان کا متعلق چودہ روایات ہیں۔ مگر سب ضعیف ہیں۔ البتہ سنی کی ایک جماعت بسم اللہ کے جبر کی قائل تھی۔ پس یہ روایات بھی بے اصل نہیں ہیں۔

اب حضرت ثناء صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

توؤ کے بعد سر اہم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور اس میں دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: قراءت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ برکت کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ ثریب نے ہر رے سے ایسا ہی تجویز کیا ہے۔

وضاحت: جبرائیم کا بسم اللہ شروع کرنا چاہئے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے: کل امر ذی بان لا یندافہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم قطعاً جبرائیم کا بسم اللہ سے شروع کیا جائے، تو کٹتا ہے یعنی ناقص (کڑا بھال حدیث ۳۹۱) مگر اذکار جیسے اذان، اقامت وغیرہ کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ خود ذکر ہیں۔ اگر ان کے لئے بھی بسم اللہ ہوئی تو بسم اللہ کے لئے بھی بسم اللہ ہوئی، اور اسی طرح سلسلہ چلے گا۔ البتہ جہاں ثبوت شرعی ہو، جیسے فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے، وہاں برکت کے لئے پڑھی جائے گی۔ شرح مقررہ کا یہی مطلب ہے۔

دوسری حکمت: فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا احتیاط کی بات ہے۔ کیونکہ روایات مختلف ہیں کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں؟ بعض روایات سے جز نہ ثابت ہوتا ہے۔ پس احتیاطاً بسم اللہ پڑھنی چاہئے تاکہ ان روایات پر بھی عمل ہو جائے۔ نیز امام شافعی رحمہ اللہ کے متکالیف کی رعایت بھی ہو جائے گی۔

بسم اللہ جبرائیم پڑھی جائے یا سراً؟

نہایت قوی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علیؓ پڑھنا الحمد للہ رب العالمین سے قراءت شروع کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور جبرائیم اللہ پڑھنے کی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تاہم جبر کا ثبوت تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ صحابہ کی ایک جماعت جبر کی قائل تھی۔ اگر جبر کا ثبوت ہو تا تو وہ حضرات کیسے قائل ہوتے؟ اور روایات میں تعارض کا حل یہ ہے کہ آپؐ نے بھی تعلیم امت کے لئے جبر فرمایا ہے، آپؐ کا یہ دلی معمول نہیں تھا۔ پس اصل سنت سر اہم اللہ پڑھنا ہے۔

اذکار کی تعلیم خواص کو دی جاتی تھی

اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک نہایت قیمتی فائدہ بیان کیا ہے کہ روایات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ

آنحضرت ﷺ نماز کے اذکار کی تعلیم اپنے مخصوص اصحاب ہی کو دیا کرتے تھے۔ عام لوگوں کو ان کا تکلف نہیں کرتے تھے۔ نہ اس سلسلہ میں ان کی داد و گریہ کی ہوتی تھی، نہ سرزنش کی جاتی تھی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے جو معاملے استخراج وغیرہ کا انکار مروی ہے، اس کا مطلب بھی شاید اصحاب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ عام لوگوں کے لئے ان اذکار کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، یہ اذکار ان کے نزدیک صرف خواص کے لئے تھے۔ اور اجتماع ترمذی جگہ حرام کے مجمع میں پڑھی جاتی ہے، اس لئے وہ فراموشی میں ان اذکار کی ممانعت کرتے ہیں۔ ورنہ نوافل میں وہ بھی اجازت دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اذکار کی روایات ان کے سامنے بھی تھیں۔ اور وہ فی الغلہ اس کے قائل بھی تھے۔ اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتی ہے جو پہلے آچکی ہے کہ آنحضرت ﷺ عکبر اور قردات کے دو یہاں تھوڑی دیر خاموش رہے تھے۔ ابو ہریرہ نے دریافت کیا کہ آپ اس وقت کیا پڑھتے؟ آپ نے فرمایا کہ اللھم باعد الباعث پڑھا ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب تک حضرت ابو ہریرہ نے دوایات نہیں کیا آپ نے از خود ان کو اس ذکر کی تعلیم نہیں دی۔

فائدہ: احناف کا بھی یہی رجحان ہے۔ وہ بے اذکار کو نوافل اور تہجد کے لئے تجویز کرتے ہیں۔ کیونکہ روایات میں ان اذکار کے ساتھ اس کی صراحت بھی ہے۔ اور فراموشی میں صرف شاپرہنے کو پسند کرتے ہیں اور ترمذی جگہ کے اذکار بھی حرام کہ نہیں بتلاتے۔ کیونکہ ان کا قائل حرام کے لئے دشوار ہے۔

لَمْ يَسْجُلْ بَرًّا لِّمَا شَرَعَ اللَّهُ لَنَا مِنْ نَفْعِهِ الشُّرُكُ بِاسْمِ اللَّهِ عَلَى الْقِرَاءَةِ، وَلَئِنْ لِيهِ أَحْيَاءُ، إِذْ لَمْ يَخْلُقْتُ الرُّوَايَةَ: هَلْ هِيَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا؟ وَقَدْ صَحَّحَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الصَّلَاةَ - أَيْ الْقِرَاءَةَ - بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا يَجْهَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَقُولُ: وَلَا يَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ يَجْهَرُ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، لِعِلْمِهِمْ نَسْفَةَ الْمَصَلَاةِ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْصُ بِتَعْلِيمِ هَذِهِ الْأَذْكَارِ الْخَوَاصَّ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا يَجْعَلُهَا بِحَيْثُ يُؤْخَذُ بِهَا الْعَامَّةُ، وَيَلَاوِمُونَ عَلَى تَرْكِهَا، وَهَذَا تَأْوِيلُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَحَمِدَهُ اللَّهُ عَسَدِي، وَهُوَ مَقْهُومُ قَوْلِي نَبِيٍّ هَرِيرَةٍ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتُبُ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَانَةً، فَلَقْتُ: بَابِي (وَأَمَّا) إِسْكَانَتُكَ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فَصَافِرٌ لِيهِ؟

ترجمہ: پھر اس اسم اللہ پڑھے، بایں وجہ کہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے قراءت پر اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کی تعلیم کو، اور اس نے کہ اس میں احتیاط ہے، کیونکہ تحقیق روایتیں مختلف ہوئی ہیں: آیا اسم اللہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں؟ اور تحقیق ثابت ہو ہے نماز میں اس کے کتب آپ کر رہی قراءت الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ اور اسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے۔

میں کہتا ہوں: اور یہ نہیں کہ آپؐ نے ہم اللہ پر بھی بعض اوقات میں دعا کہ آپؐ کو گنہگار طریقت مسکھائیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ آپؐ نے یہی کلمہ اذکار کی تعلیم کے ساتھ اپنے اصحاب میں سے مخصوص حضرات کو۔ اور انہیں گمراہت سے وہ ان اذکار کو پاس طور کو وارو گیر کئے جائیں جن کے ساتھ عام لوگ اور سرزنش کئے جائیں وہ ان اذکار کے چھوڑنے پر۔ اور میرے نزدیک یہی مطلب ہے اس بات کا جو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ اور وہی مفہوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کا کہ نبیؐ میں یہی عاموش رہے تھے بکثیر اور قراءت کے درمیان تھوڑی دیر۔ جس میں نے کہا میرے پاس باپ آپؐ پر قربان! آپؐ کا عاموش رہنا بکثیر اور قراءت کے درمیان کیا پڑھتے ہیں آپؐ اس میں؟

مقتدی کے لئے قراءت کی ممانعت

(نذر)

سزئی اور جہری نمازوں کی حکمت

اس عبارت میں بھی چند اشارے ہیں، اس لئے تہید کے طور پر عرض ہے:

تمام اثر متعلق ہیں کہ مقتدی سورت نہیں پڑھے گا۔ نہ جہری نماز میں اور نہ سزئی نماز میں۔ اور قاضی شافعی اختلاف ہے اختلاف کے نزدیک ہر صورت میں۔ — خواہ جہری نماز ہو یا سزئی اور خواہ مقتدی امام کی قراءت میں نہ بادیان میں رہا ہو۔ — مقتدی کے لئے قاضی پڑھنا جائز نہیں۔ مگر وہ تحریمی ہے۔ اور صاحب ہادی نے امام تحرکی جو ایک روایت نقل کی ہے کہ سزئی نماز میں مقتدی کے لئے قاضی پڑھنا مستحسن ہے اس کو علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الاثمار اور مواہی عبارتیں اس کے خلاف ہیں۔

مالکیہ — کے نزدیک بھی جہری نماز میں مقتدی کے لئے قاضی پڑھنا مکروہ ہے۔ چاہے وہ امام کی قراءت میں رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ اور سزئی نماز میں قاضی پڑھنا مستحب ہے۔ غرض نہیں۔

شافعی — کے نزدیک جہری نماز میں — خواہ جہری ہو یا سزئی — مقتدی پڑھنا قاضی پڑھنا فرض ہے۔

امام احمد — کے نزدیک جہری نماز میں اگر مقتدی امام کی قراءت میں رہا ہو یا نہ ہو قاضی پڑھنا جائز نہیں۔ اور اگر اتنا دور ہے کہ امام کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی قاضی پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں، اور جہری نماز میں امام کے سنتوں میں اور سزئی نماز میں قاضی پڑھنا مستحب ہے۔ — شاہ صاحب نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے فرماتے ہیں:

ہم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت خوب صاف صاف پڑھے۔ اس طرح پڑھے کہ ایک ایک حرف ایک ایک معلوم ہو، غرض کہ پڑھے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو کھینچ کر صاف طور پر ادا کرے۔ دوسرے فاعلی جبریت پر غصہ ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کرؤں کو کھینچ کر ادا فرماتے تھے (مشکوٰۃ ص ۲۱۹)۔ اب آداب اللہ (۱) اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ کی ہر آیت پر غصہ کرتے تھے (مشکوٰۃ ص ۲۲۰)۔

درغیر اور مصرعیں آہستہ قراءت کرے، خواہ نام ہو یا مفرد۔ ان دو نمازوں میں سر اُپر نہ اٹھانا واجب ہے۔ اور فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں اہم نماز سے قراءت کرے اور یہ جبر کرنا واجب ہے۔ اور نماز کو اکتھا رہے خواہ زور سے پڑھے خواہ آہستہ۔ اس پر نہ جبر واجب ہے نہ سزا۔

اور مقتدی پر غصہ سونٹ رہنا اور امام کی قراءت مثلاً واجب ہے۔ اور جہری نماز میں مقتدی کے لئے امام کی قراءت کے ساتھ ساتھ پڑھنا تو جائز نہیں۔ البتہ جب امام مانس لے، اس وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ اور سزائی نماز میں مقتدی کو اختیار ہے۔ چاہے پڑھے، چاہے نہ پڑھے۔ مگر صرف ذاتی پڑھنا جائز ہے، سورت پڑھنا جائز نہیں۔ اور سزائی نماز میں فاتحہ پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ امام کو الجھن نہ ہو۔ شاہ صاحب کے نزدیک مجتہدین کے قول میں سے یہ قول سب سے بہتر ہے۔ اور شاہ صاحب کے نزدیک اس قول کو اختیار کرنے سے آپ کی مختلف روایتوں میں تطبیق کی راہ کھل آتی ہے۔

ذکر و عبارات میں جو دو مسائل ذکر کئے گئے ہیں ان کی غلطی درج ذیل ہیں:

پہلا مسئلہ۔ مقتدی کے لئے قراءت محبوب ہے۔ اور اس کی تین اوجو ہیں:

پہلی وجہ: امام کے ساتھ مقتدی بھی پڑھیں گے تو امام کو تشویش ہوگی۔ اس کے لئے پڑھنا دشوار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے دریا پلٹ کر کہا: "کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ پڑھا؟" ایک صاحب نے عرض کیا ہاں! اسے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: "میں بھی تو کہوں، کیا بات ہے میں قرآن سے چھین چھینی کر رہا ہوں؟" یعنی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے میں الجھن اور تشویش ہو رہی ہے۔ معترف ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو جہری نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے سے رک گئے" (مشکوٰۃ ص ۲۱۵)۔

دوسری وجہ: مقتدی پڑھنے میں مشغول ہوگا تو امام کی قراءت میں غور و فکر نہیں کر سکے گا۔ سورۃ الاعراف آیت ۲۰۴ میں کان لگا کر سننے کے ساتھ جو خاموش رہے گا حکم دیا ہے وہی مقصد سے ہے۔

تیسری وجہ: سب کا ایک ساتھ پڑھنا غلبت قرآن کے معنی ہے۔ قرآن پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جب ایک پڑھے تو دوسرے خاموش ہو کر غور کریں۔

اور اگر کوئی کہے کہ جب مقتدی سر اُپر نہیں گئے تو امام سے کیا ممانعت ہوگی؟ اُشاہ صاحب جواب فرماتے ہیں کہ شریعت نے مقتدیوں پر سر اُپر نہ رکھنے واجب نہیں کیا۔ کیونکہ اس صورت میں بھی امام سے ممانعت ہوگی۔ درود اس طرح کہ جب کبھی لوگ پڑھیں گے، وہ عام حرف کو صحیح طور پر ادا کر کے پڑھیں گے تو لوگوں کی توازل میں اختلاف ہوگا، بلکہ صاحبزادہ بیہوش ہوگا اور وہ امام سے لئے باعث الجحش ہوگا۔ اس لئے تشریف لے کر آئے تاکہ اس کے ساتھ ممانعت کر دی کیونکہ اگر لوگوں پر سر اُپر نہ رکھا جائے تو وہ امر منوع (تشریف لے کر آئے) تک نظمیں پڑھیں گے البتہ جو شخص اس طرح پڑھ لے گا کہ امام کو تشریف نہ پہنچے تو اس کو ممانعت دی۔ اور یہ امت پر بہت بڑی میرانی ہے کہ امام کو الجحش سے بچائیں اور سلیقہ مندوں کے لئے پڑھائی راہ کھول دیں۔

دوسرا مسئلہ: — سڑی اور جبری نمازوں کا راز — یہ ہے کہ پند و موعظت کا مقتضی وہ یہ تھا کہ سب نمازیں جبراً پڑھی جائیں۔ مگر دن میں چند بزرگوں اور گھروں میں شور و غلب کا احتمال تھا اور ایسے وقت میں جبری قرائت میں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو کان پڑی نہ تھی، دینی اور طبیعت میں انبساط بھی نہیں ہوتا نہ پڑھنے میں عجز تھا نہ نہ سننے میں۔ اس لئے ظہر اور عصر میں آہستہ قرائت کرنے کا حکم ہوا۔ اور رات میں آواز میں تعمیل جاتی ہیں اور حول پر سکون ہو جاتا ہے، اس لئے جبراً پڑھنا مفید مطلب ہے اور طبیعت میں سرور و نشاط بھی ہوتا ہے۔ خوب پڑھنے کو اور سننے کو چاہتا ہے۔ اس لئے باقی تین نمازیں جبراً ادا کرنے کا حکم ہوا، اسی طرح نماز جمعہ و عیدین وغیرہ چونکہ خاص مواقع میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس وقت کا وہ بارگاہی مشغولیت ختم ہو جاتی ہے یا کرا دی جاتی ہے تو شور و غلب بھی کم ہو جاتا ہے اور ان نمازوں میں مجمع بھی ہوتا ہے اور ایسے مواقع روز و رات میں آتے ہیں اس لئے پند و موعظت کے پہنچنے میں نظر رکھ کر ان کی یہ نمازیں بھی جبراً ادا کی جاتی ہیں۔

فائدہ: نماز میں فاتحہ کی فرضیت واجب کا مسئلہ اسی طرح مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت، بولنا یا ممانعت کا مسئلہ یہ بات طے کرنے پر موقوف ہے کہ کوئی حقیقت کیا ہے؟ یعنی نماز کے ارکان میں سے اصل اور بنیادی رکعت کیا ہے؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز کی حقیقت قرائت ہے، یعنی بارگاہ اودئی میں ہدایت کی درخواست چلنا کرنا اور اس کا جواب ملے۔ اس کو بخیر منانا، باقی قیام، رکعت و کھڑکھڑ اور بارگاہ اودئی میں حاضری کے آداب ہیں۔

دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز کی حقیقت فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورت طہ میں مکرر شامل نہیں۔ دوسری سنت ہے۔ باغلاظ دیگر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرائت، فاتحہ کوثر اس ہے، فاتحہ جس سے مشغول ہے؟

ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ قرائت، فاتحہ کوثر صرف شامل ہے، بلکہ اس کا اہم جز ہے۔ اس لئے خاص طور پر فاتحہ واجب ہے اور کوئی سورت طہ یعنی درخواست کا جواب نہ ملا بھی واجب ہے اور دونوں کا مجموعہ یعنی بھی الاطلاق قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اور حدیث میں ہے: اذ اقموا فصلتکم، جب قرائت کرے تو تم خاصوں کو رجا اور دوسری حدیث

میں ہے۔ من کان له إمام فقرأه الإمام له طوأة: جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قرأت ہی اس کے لئے قرأت ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ملحقہ اور سورت دونوں کو شامل ہیں۔ پس مقتدی کا فائدہ پڑھنا امام کو انھیں میں ڈالنے کے علاوہ تحصیل حاصل بھی ہے۔ اس لئے مستوع ہے۔

اور دوسرا نقطہ نظر: یہ ہے کہ قرأت، فاتحہ پڑھنے کو شامل نہیں۔ فاتحہ پڑھنا ایک مستقل فرض ہے اور قرأت کا صدق صرف سورت ملاتا ہے۔ پس مذکورہ روایات فاتحہ پڑھنے کو سن نہیں کرتیں۔ حتیٰ کہ سورۃ المزل کی آیت ۴۰ کا بھی فائدہ سے قطع نہیں۔ جس میں فرمایا ہے کہ: ﴿ثُمَّ تَرَىٰ آيَاتِنَا سَاطِئَةً مِّنْ سَحَابٍ مِّمَّنْ سَاطِئَةً﴾ مگر جب سورۃ الاعراف کی آیت ۴۴ ماسنے کی توبہ پر پائی لائق ہوئی۔ کیونکہ اذا قرئ القرآن من سعة فاتحہ کو کیسے طمعه دیکھا جاسکتا ہے؟ چنانچہ اس نقطہ نظر والوں نے اس کی مختلف راہیں سوچیں اور ان کی راہیں الگ الگ ہو گئیں۔ غرض یہ مسئلہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، جو قطعی کی راہ سوچی جائے۔ بلکہ یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

ثم يُؤْتَلُّ سورة الفاتحة وسورة من القرآن، ترتباً يُمَدُّ الحروف، ويُغْفَرُ عَلَى رءِوس الآي، ويُصَافَتُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ، وَأَوَّلُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ كَانَ مُأْمَرًا وَجِبَ عَلَيْهِ الْإِنصَاتُ وَالِاسْتِمَاعُ، فَإِنْ جَهِرَ الْإِمَامُ لَمْ يَقْرَأْ إِلَّا عِنْدَ الْإِسْكَاتَةِ، وَإِنْ خَلَفَتْ قَلْبَهُ الْخَبْرَةُ، فَإِنْ قَرَأَ فَلْيَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ قِرَاءَةً لَا يَشْوِشُ عَلَى الْإِمَامِ، وَهَذَا أَوَّلُ الْأَقْوَالِ عَشَدَى، وَبِهِ يَجْمَعُ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ.

والسر فيه: ما نُحْثَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ الْقِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ تُشَوِّشُ عَلَيْهِ، وَتُفَوِّتُ التَّنْبِيْهَ، وَتُخَالِفُ تَعْظِيمَ الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَحْزَمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرَأَ رَءِيسًا، لِأَنَّ الْعَامَّةَ مَنِ ارْتَدَّ أَنْ يَضْحَكُوا الْحُرُوفَ بِاجْتِمَاعِهِمْ، كَانَتْ لَهُمْ لُحْظَةٌ مُّشَوِّشَةً، فَسُجِّلَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشْوِيشِ، وَلَمْ يَحْزَمْ عَلَيْهِمْ مَا يُزِيدُ إِلَى النَّهْيِ، وَأَبْقَى حِجْرَةً لِّمَنْ اسْتَطَاعَ، وَذَلِكَ خِطَابُهُ بِالرَّحْمَةِ بِالْأَمَةِ.

والسر في مصافحة الظهر والعصر: أَنَّ التَّهَيُّارَ مُجْلِبَةً عَلَى الضَّحْكِ وَاللَّغَطِ فِي الْأَسْرَاقِ وَاللُّبُوبِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا: فَوَلَّتْ هَلْكَ الْأَصْوَاتِ، وَالْجَهْرُ الْقُرْبَ إِلَى قَدْحِ الْقَوْمِ وَاتِّعَاضِهِمْ.

ترجمہ: بحر صاف صاف پڑھے سورۃ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت۔ ایسا صاف پڑھنا کہ حروف کو کھینچے اور آنتوں کے سروں پر ٹھہرے۔ اور ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھے۔ اور فجر میں اور مغرب و عشا کی پہلی دو رکعتوں میں امام زور سے پڑھے۔ اور اگر مقتدی ہو تو اس پر خاموش رہنا اور شنہاد واجب ہے۔ پس اگر امام زور سے پڑھے تو مقتدی نہ پڑھے مگر خاموشی کے وقت۔ اور اگر امام آہستہ پڑھے تو مقتدی کو اختیار ہے۔ پس اگر مقتدی پڑھے تو چاہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے،

ایہ پڑھنا کہ امام کو تشویش نہ ہو۔ اور یہ بات میرے نزدیک تمام اقوال میں بہتر ہے اور اس کے ذریعہ تلخیص دینی بہ سکتی ہے باب کی حد میں۔

اور راز اس میں یہ ہے جس کی تصریح کر دی گئی ہے (یعنی حدیث میں مرویۃ وہ آئی ہے اور یہ اشارہ ہے حدیث: من ایسی التواضع المقرآن کی طرف) کہ امام کے ساتھ پڑھنا امام کے لئے باعث تشویش ہے (مستزاد بات یہاں تک ہے) اور نہ برکوت کر دیتا ہے اور عظمت قرآن کے خلاف ہے۔ اور واجب نہیں کی کوگوں پر یہ بات کہ وہ مزید پڑھیں۔ کیونکہ وہ جب چاہیں گے کہ وہ اسے ہی حروف کو درستی کے ساتھ ادا کریں تو ان کے لئے پانچواں نہ والاشور ہوگا۔ پس تاکید اساعت کر دی تھی پس پیرا کرنے کی۔ اور نہیں واجب کیا کوگوں پر وہ جو ممکن تک پہنچا دے (یعنی سراپا نہ بھی واجب نہیں کی) اور اختیار باقی رکھا اس کے لئے جو طاقت رکھتا ہے۔ اور یہ امت کے حق میں بہت بڑی مہربانی ہے۔

اور ضرر و ضرر میں استہزاء نہ کرنے میں راز یہ ہے کہ دن باز نروں اور گروں میں شور و غلبہ کا انتہائی موقع ہے۔ اور دینی ان دونوں کے علاوہ نمازیں تو دو آوازوں کے قہقہے کا وقت ہے۔ اور زور سے پڑھنا اقرب ہے لوگوں کو بند و مغلطہ کرنے سے۔

نصیح: نفع اہل میں لجنہ تھا۔ صحیح مغلطہ کرنا ہی سے کی ہے۔

ملانگہ کے آئین کہنے کی اور امام کے ساتھ آئین کہنے کی حکمت

حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بسم امام آئین کہے تو تم بھی آئین کہو۔ پس جس کا آئین کہنا فرشتوں کے آئین کہنے کے ساتھ موافق ہوگا ہے اس کے ساتھ کلام غلط دیا جاتا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۸۲۵ باب القراءۃ، غلی الصلاۃ)

تشریح: امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک جبری نمازوں میں بھی سر آئین کہنا سنت ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک جبری نمازوں میں جبراً آئین کہنا سنت ہے اسی وجہ سے موافقت کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ پہلے قول کے مطابق موافقت فی الوقت مراد ہے یعنی جس وقت فرشتے آئین کہیں اسی وقت جو آئین کہے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو خیالات میں کو یا رہے گا اور دوسرے آئین کہے گا تو اس کی آئین فرشتوں کی آئین سے موافق نہیں ہوں گے۔ کیونکہ فرشتے غافل نہیں ہوتے اور غلط پوری ہوتے ہی آئین کہتے ہیں۔ پس جو شخص پیچھے رہ گیا ہو گناہوں کی بخشش سے محروم رہا۔ اور دوسرے قول کے مطابق موافقت فی الاماں مراد ہے یعنی جس طرح فرشتوں

نے اعلیٰ سے آمین کی ہے اسی طرح جو مقتدی اعلیٰ سے آمین کہے گا اس کی مغفرت ہوگی۔ اور جو کلمہ نے ماننے کے لئے پائی کو چڑھانے کے لئے چلائے گا اس کی مغفرت نہ ہوگی۔ اور ان حضرات کو سو اہانت کی یہ دوسری تفسیر اس لئے کرنی پڑی کہ جہز آمین کہنے کی صورت میں کسی کے پیچھے رد جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہوا بھی جاگتا ہے۔

اس کے بعد شاد صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔ شاد صاحب نے اپنی مختصر تحریر میں آمین باتیں بیان فرمائی ہیں۔

کبھی بات یہ آمین کہنے والے فرشتے کون ہیں؟ کہا گیا ہے کہ یہ اہمال، نہ کہنے والے اور حفاظت پر مامور فرشتے ہیں۔ شاد صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب بھی پتھر لوگ اللہ کے کسی کلمہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور عجمی کو پڑھتے ہیں تو ان پر سکونت نازل ہوتی ہے اور رستہ ان پر پھیل جاتی ہے۔ اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ان جہنم کو تکرار کرتے ہیں (ابن ماجہ حدیث ۱۳۵۵) یہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔

دوسری بات۔ فرشتے آمین کیوں کہتے ہیں؟ آمین کے معنی ہیں: الیہامیری دعا قبول فرما۔ اور نہ صرف دعا تو کے بعد آمین کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء میری ہدایت طلبی کی وہ قبول فرما۔ اور فرشتے ہدایت تاب اور معصوم ہیں۔ ان کی کمراسی کا کوئی سوال نہیں۔ پھر وہ ان خاص دعا پر آمین کیوں کہتے ہیں؟ شاد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے ملازم آمین کہتے ہیں۔ اور ان پر فائدہ رسائی کا یہ جذبہ غاصبی سے نکلتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جبکہ بندوں کی قبولیت و محبت کا جذبہ غاصبی پر غاصبی سے مترشح ہوتا ہے۔

تیسری بات امام کے ساتھ مقتدی آمین کیوں کہتے ہیں؟ دو ترقی یافتہ کے نزدیک اپنی ذات خود پر محسوس ہے؟ شاد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کی حاجت میں آمین کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ صرف قادی آمین کہے۔ منتظران کو بھی آمین کہنے میں شریک رہنا چاہئے۔ چاہے وہ بعد میں اپنی ذات خود پر محسوس۔ فرض اس حدیث میں امام کو اسوہ بننے کا اشارہ ہے اور سچائی کے طریقہ کی تعلیم دیتی ہے۔

قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قُمْنَا بِالْإِمَامِ فَاتَّبِعُوا، فَإِنَّهُ مِنْ وَاقِعِ تَابِهِ تَابِعِينَ الْعَلَامِيَّةَ،

غَفَر لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

أَقُولُ. الْعَلَامِيَّةُ بِحَصْرِ وَنِ الذِّكْرِ، وَغَةُ مَسِيئَةٍ، وَيُؤْتُونَ عَلَى أَدْعَائِهِمْ، لِأَجْلِ مَا يَتَرْتَّبُ

عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِلَاءِ الْأَعْلَى، وَفِيهِ إِظْهَارُ الْإِنْسَانِيَّةِ لِلْإِمَامِ، وَتَقْدِيمُ لِسَانِ الْإِقْدَامِ.

ترجمہ: مختصرات میں پیچیدہ کارشار (ترجمہ کیا) میں کہتے ہیں: فرشتے ذکر میں شریک ہوتے ہیں، ان کی طرف

سے ذکر میں رخصت کے طور پر۔ اور وہ انہی کی وہ کل پر آمین کہتے ہیں۔ اس وجہ سے جہاں پر ملائی سے جاتی ہے۔ اور اس حدیث میں، مگر اسود (موت) کہانے کے لئے اٹھا رہا ہے، اور بیرونی کے طریقہ کو، جسٹ لائے کا بیان ہے۔

ہر رکعت میں دو سکتوں کی حکمت

حدیث — حضرت امروہ بنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں دو سکتوں کی اختیار فرماتے تھے۔ ایک بغیر تحریر کے بعد، دوسرے فاتحہ ختم کرنے کے بعد۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک ہی سکتہ یا ربہ یعنی بغیر تحریر کے بعد۔ فاتحہ کے بعد کے سکتے کا انھوں نے انکار کیا۔ پھر دونوں نے اس کو رد کر دیا۔ اور حضرت ابی بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے استنباط کیا کہ تو ان کا جواب آیا کہ ہر ایک ایک دو ہے (رواہ ابن ماجہ، ابی داؤد، ابن ماجہ، نسائی میں یہ روایت نہیں ہے)۔

تشریح حنفی کی کہ وہ ہیں میں ہر رکعت میں تین سکتوں کا اگر ہے ایک بغیر تحریر کے بعد، اور دوسرے پڑھنے کے لئے دوسرا سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے لئے۔ اور تیسرا سورت ختم کرنے کے بعد سانس لی، پہلی کے لئے۔ اور شوافع کی کتابوں میں چار سکتوں کا ذکر ہے۔ پہلا بغیر تحریر کے بعد، جس میں دعائے استغاثہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا فاتحہ اور آمین کے درمیان کا سانس۔ تیسرا سانس کا سانس۔ چارٹے اور ان کے درمیان سکتے ایک ساتھ پڑھ کر آمین کہہ سکیں۔ تیسرا آمین کے بعد سکتہ طویل کیا جاتا ہے تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ سکیں۔ اس سکتہ کو فی ثبوت نہیں۔ اس صاحب نے اس کا رد کیا ہے اور چوتھا سورت کے بعد سانس لی، چھٹی کے لئے۔

شاہ صاحب قدس سرہ پہلے سکتہ کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ وہ موشی اس لئے اختیار کی جاتی ہے کہ سب لوگ تحریر پڑھ سکیں۔ کہ کچھ کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں، وہ بھی اہم کے ساتھ پڑھ سکیں کہ پڑھتے۔ ان کو موقوفہ یا گیا ہے کہ وہ نماز میں شریک ہو جائیں کہ تمام امت شریک کرے تاکہ وہ اپنی قویہ و عزم کے ساتھ قرائت کی جماعت کر سکیں۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سکتہ ہے اس کی نیت کا طعن فاتحہ نے بیان کی ہے کہ یہ مقتدی کو پڑھنے کا موقوفہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں میں اس کا بغیر اور نیت کا سحر کہ سکتے بغیر پڑھ جائیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا۔ کہ نہ وہ رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس روایت سے بظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مختصر سانس ہے جو آمین یا سانس کا طعن کے نزدیک — میں کہنے کے لئے ہے۔ اور آمین یا آخر کے طعن کے نزدیک وہ مختصر وقفہ یا فاتحہ اور آمین کے درمیان مکمل کرنے کے لئے ہے تاکہ قرآن بغیر قرآن کے ساتھ مشترکہ ہو جائے۔ وہ سکتہ سانس کی جگہ کے لئے ہے تاکہ اس کے بعد سب مل کر آمین کہہ سکیں۔ بہر حال وہ فاتحہ

پڑھنے کے لئے مستطویہ نہیں ہے۔ اور اگر تموزی ویر کے لئے مان لیں کہ وہ مستطویہ تھا تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا انکار کرنا اور اس کو ایک اونگھی بات قرار دینا اس پر دلالت کرتا کہ وہ نبی ﷺ کی کوئی دائمی سنت نہیں تھی۔ ممکن ہے کبھی کبھار مستطویہ کیا ہو۔ اور وہ انکار اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس وقت یہ مسلمانوں کا اس پر عمل نہیں تھا۔ واللہ اعلم۔

وَرَوَيْتُ بِسُكَّاتَانِ: إِسْكَاتُهُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، لِيَنْتَزِمَ الْقُرْءُ بِأَجْمَعِهِمْ لِمَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَيُغْبِلُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْقِرَاءَةِ بِعَزِيمَةٍ، وَإِسْكَاتُهُ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، قِيلَ: لِيَسِيرَ لَهُمُ الْقِرَاءَةُ مِنْ غَيْرِ تَشْوِيشٍ، وَتَوَلَّى إِنْصَابَ.

أَقُولُ: الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَصْحَابُ الْمَنْنِ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْإِسْكَاتَةِ الَّتِي يَطْعُمُهَا الْإِمَامُ تَعْرِاءُ الْبَاصِرِينَ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لِلنَّفْطِ بِأَمِينٍ عِنْدَ مَنْ يُبْرِّهُا، أَوْ سَكَنَةِ لَطِيفَةِ تَجْمِيزِ بَيْنِ الْفَاتِحَةِ وَأَمِينِ، لِلسَّلَاسِبَةِ غَيْرِ الْقُرْآنِ مَا لَقِيَ أَنَّ عِنْدَ مَنْ يَجْمَعُهَا بِهَا، أَوْ سَكَنَةِ لَطِيفَةِ تَجْمِيزِ إِلَى الْغَايَةِ نَفْسُهُ، وَعَلَى التَّزَلُّ: مَا سَطَرَتْ الْقُرُونُ الْأُولَى لَهَا بِدَلٍّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةً مَسْقُورَةً، وَلَا مَعَا عَمَلٍ بِهِ الْجَمْعُورُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ۔ اور روایت کیے گئے ہیں دو دیکھتے ایک مستطویہ اور قراءت کے درمیان تاکہ قریمہ بانجام میں سادے ہی لوہان کے درمیان۔ یہی مستطویہ دو قراءت کے ملنے کی طرف پختہ ارادہ کے ساتھ۔ اور دوسرا مستطویہ کی قراءت اور سورت کے درمیان۔ کہا گیا تاکہ آسان بولگوں کے لئے فاتحہ پڑھنا امام کو اطمینان میں ڈالے بغیر اور انصاف کا ہر ترکہ کیے بغیر۔ میں کہتا ہوں وہ حدیث جس کو اصحاب نہیں نے روایت کیا ہے وہ مرتفع نہیں ہے اس مستطویہ میں جس کو (شافعی) امام متذلل کے پڑھنے کے لئے کرتا ہے۔ یہی ظاہر یہ ہے کہ وہ مستطویہ تین کہنے کے لئے ہے ان لوگوں کے نزدیک جو آمین آہستہ کہتے ہیں یا معمولی وقف ہے جو فاتحہ اور آمین کے درمیان جدائی کرتا ہے تاکہ غیر قرآن یعنی آمین قرآن کے ساتھ یعنی فاتحہ کے ساتھ مشتبہ نہ ہو ان لوگوں کے نزدیک جو آمین زور سے کہتے ہیں وہ بہت ہی معمولی مستطویہ ہے تاکہ قاری کی طرف اس کا سانس لوٹ آئے۔ اور مجھے اترنے کے طور پر یہی قرن اول یعنی صحابی کا اس کو کئی بات سمجھنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مستطویہ نہیں تھی۔ اور منہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر جمہور عمل کرتا ہیں۔ واللہ اعلم۔

☆

☆

☆

فجر میں لمبی قراءت کی حکمت

فجر کی نماز میں دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ آتم از آتم ساتھ آیتیں اور زبور سے زیادہ سورتیں پڑھے۔ صحابہ

گرامی رضی اللہ عنہم نے جو مختصر بیحدیث کی قراءت کے خلف اندازے کئے ہیں ان میں ایک اندازہ یہ بھی ہے۔ یہ کافی لمبی قراءت ہے۔ ساتھ آیتیں تقریباً پلا آدھا پارہ ہوتا ہے اور سورۃ میں تقریباً پانچ پارہ ہوتا ہے۔ پھر میں اتنی لمبی قراءت کرنے میں دو گھنٹیں ہیں:

پہلی حکمت پہلے یہ بات آچکی ہے کہ اصل نماز دو رکعتیں تھیں۔ پھر بعد میں جب اضافہ عمل میں آیا تو فجر کی نماز میں رکعتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، اس کے بجائے قراءت کو طویل یا گھٹایا کر رکعتوں کی کمی کی جلائی ہو جائے۔

دوسری حکمت صبح کے وقت معاشی جھجھک کا میل دل پر چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں قرآن میں تدریجاً جائے تو زیادہ دیر نہ ہوتا ہے۔ دوسرے لئے ساتھ کو غیرت سمجھتے ہوئے لمبی قراءت تجویز کی گئی۔

عشا میں لمبی قراءت کی وجہ

عشا کی نماز میں سورۃ الاحقاف اور سورۃ الملک اور ان کے منہ یعنی اوساط مفصل پڑھنے چاہئیں۔ کیونکہ اس وقت کچھ لوگ جھجھے ماندے ہوتے ہیں۔ اگر لمبی قراءت کی جائے گی تو دیرداشت نہیں کر سکیں گے۔ درنہ ذیل واقعہ سے یہ بات عیاں ہے:

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں امامت کرتے تھے۔ ایک دن دیر سے پہلے اہر حشا کی نماز میں سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ ایک شخص سے جب برداشت نہ ہوا تو اس نے سلام پھیر کر نماز توڑ دی۔ اور اسکی نماز پڑھی اور چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو سنا فی کا طعنہ دیا۔ اس نے جواب دیا: میں منافق نہیں ہوں۔ البتہ میں اس کی رسول اللہ ﷺ کو اطلاع داناگا۔ اس نے حاضر خدمت نہ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم اونٹ والے ہیں دن بھر پانی پھینچتے ہیں اور درختوں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ رات یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ ﷺ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا: "اے معاذ! کیا حقے میں ڈالنے والا؟" یعنی لوگوں سے جماعت چھڑواتا ہے۔ "عشا میں سورۃ الشمس، سورۃ النجم، سورۃ الملک اور سورۃ الاحقاف پڑھ" (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۸۳۳)

ظہر، عصر اور مغرب میں قراءت کی مقدار اور اس کی حکمت

بعض روایات میں ظہر کی نماز میں فجر کے بقدر، اور عصر کی نماز میں عشا کے بقدر قراءت مروی ہے۔ اور بعض میں ظہر میں عشا کے بقدر اور عصر میں مغرب کے بقدر قراءت مروی ہے۔ بیس دونوں مقداروں پر عمل کر سکتا ہے۔ اور مغرب کی نماز میں تھوڑا مفصل یعنی چھوٹی سورۃیں پڑھنی چاہئیں۔ کیونکہ مغرب کا مسجب وقت مختصر ہے۔ اس لئے لمبی قراءت

نہیں رکھی گئی۔ اور جن روایات میں مغرب میں سورۃ الان عراف، سورۃ الطور اور سورۃ المعات پڑھا مروی ہے، ان کی تاویل کی گئی ہے کہ ایسا بیان جواز کے لئے کیا گیا ہے یا ان کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔

اور غیر عصر میں قراءت مختصر اس لئے رکھی گئی ہے کہ ان میں رکعتوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور یہ مشغولیت کے اوقات بھی ہیں۔ ظہر تو عام طور پر قیلولہ سے بیدار ہو کر ادا کی جاتی ہے، اس لئے کہ یہ مشغولیت کم ہوتی ہے۔ مگر عصر تو کاروبار کی ہواہمی میں ادا کی جاتی ہے۔ اس لئے اس کی رعایت کی گئی ہے۔

قراءت میں معمول بنیوی اور لوگوں کے لئے ہدایت

نبی ﷺ سوتھ اور مصلحت کا لحاظ کر کے کبھی قراءت لمبی کرتے تھے، کبھی مختصر۔ نائی (۸۵۲:۸) میں روایت ہے کہ آپؐ نے فجر کی نماز میں دو تین سے کبھی پڑھائی ہے۔ اور آپؐ کبھی عورت کا بچہ درنا شروع کر دیتا تو قراءت مختصر کر دیا کرتے تھے۔ اور لوگوں کو درج ذیل ہدایت دی ہے۔

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص نماز پڑھائے تو چاہئے کہ کبھی پڑھائے اس لئے کہ جماعت میں بار، ضعیف اور بوز مرے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب اکیلا پڑھے تو جتنی چاہے کبھی پڑھے“ (مسند احمد ص ۱۱۶)

بعض نمازوں میں بعض سورتوں کی تخصیص کی وجہ

نبی ﷺ کا معمول بعض نمازوں میں بعض مخصوص سورتیں پڑھنے کا تھا۔ مگر یہ تخصیص شرعاً نہ واجب ہے نہ مستحب مآکدہ۔ چنانچہ فائدہ کے پیش نظر یہ تخصیص کی گئی ہے۔ پس اگر کوئی بغیر احترام کے اس کی پیروی کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور کوئی دوسری سورتیں پڑھے تو یہ بھی درست ہے:

عیدین میں معمول اور اس کی وجہ: عیدین کی نمازوں میں لمبی قراءت کا ارادہ ہوتا تو آپؐ سورۃ ق اور سورۃ القمر پڑھتے تھے۔ اور کبھی قراءت کرنا مقصود ہوتا تو سورۃ الاحقاف اور سورۃ الفاشیہ تلاوت فرماتے۔ ان سورتوں کا انداز بڑا ہی دلچسپ اور دل صاف لینے والا ہے۔ اور پہلی دوسورتوں میں اختصار کے ساتھ قرآن کے تمام مقاصد سمیٹ لئے گئے ہیں۔ اور بہت بڑے اجتماع کے ساتھ ہر ای کی ضرورت ہوتی ہے کہ جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ لوگوں کے سامنے آجائے۔ اور آخری دوسورتوں میں آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مضامین بھی اہم اجتماع کے لئے سوزناں ہیں۔

نماز جمعہ میں معمول اور اس کی وجہ: اور جمعہ کی نماز میں کبھی سورۃ الحمد اور سورۃ النافثین پڑھتے تھے، اور کبھی

تخفیف کے لئے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الفاشر پر جتنے تھے۔ آخری دو سو میں پڑھنے کی وجہ تو اور پڑھ گئی۔ اور پہلی دو سو میں اس لئے پڑھتے تھے کہ سورۃ المجد کو جو بعد سے مناسبت ہے۔ اور سورۃ المنافقین تفسیر (اور تک) کے طور پر پڑھی جاتی تھی۔ کیونکہ نماز جمعہ میں منافقین اور ان جیسے کمزور ایمان والے بھی شریک ہوتے تھے ان کو اس سورت کے ذریعہ طرز عمل بدلنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔

جمعہ کے دن فجر کی نماز میں معمول اور اس کی وجہ: جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ المجدہ اور سورۃ البقرہ پڑھنے کا معمول تھا۔ ان دونوں سورتوں میں قیامت اور اس کے بعد عیش آنے والے احوال کا تذکرہ ہے۔ اور قیامت جمعہ کے دن برپا ہوگی اسی لئے جو پڑھے جمعہ کے دن کان لگاتے ہیں کہ آج قیامت کا سورت نہیں پھونکا جا رہا۔ پس جمعہ کے روز منوشین، کو بھی قیامت اور اس کے احوال یاد آنے چائیں اور انسانوں کو بھی چوپایوں کی طرح قیامت کے تصور سے گھرانا چاہئے۔

جواب طلب آیات کا جواب اور اس کی حکمت

قرآن کریم میں کچھ آیات جواب طلب ہیں یا ان کے کچھ حصے ہیں۔ وہاں جواب دینا چاہئے۔ اور کلام کا تقاضا پورا کرنا چاہئے۔ مثلاً: سورۃ الاعلیٰ کی پہلی ہی آیت میں ارشاد پاک ہے کہ: ”آپ اپنے عالی شان پروردگار کے نام کی یا کی جان کیجئے“ آپ ﷺ توحید میں اور خارج نماز میں یہ آیت پاک پڑھ کر رک جاتے تھے اور فرماتے: ”سبحان ربی الاعلیٰ“ میرا عالی شان پروردگار ہر رکی سے پاک ہے اور سورۃ النہا کی آخری آیت ہے: ”کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟“ تو آپ جواب دیتے: ”کیوں نہیں! اور میں اس پر گواہ ہوں!“ اور سورۃ القیامت کی آخری آیت ہے: ”تو کیا وہ (اللہ تعالیٰ) اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ (قیامت میں) مٹے ہوئے کو زندہ کر دے؟“ تو آپ جواب دیتے: ”کیوں نہیں!“ یعنی وہ ضرور قادر ہیں۔ اور سورۃ المرحلات کی آخری آیت ہے: ”تو پھر اس (قرآن) کے بعد وہ (کفار) کوئی بات برائیاں لائیں گے؟“ تو آپ جواب دیتے: ”میرا اللہ پر ایمان لائے“ اور ایسی آیات قرآن میں اور بھی ہیں، جن کے جوابات مطلوب ہیں، یا ان کے تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے چاہئیں۔ یہ اب کی بات ہے اور فقیر کے کا سوں کی طرف دوزا ہے۔

کیا یہ ادب کی بات ہے کہ اللہ پاک سولی کریں اور بندہ بہت جلد ہے۔ یا ایک آیت ایک عمل کا تقاضا کرے اور بندہ سر دھری کا مظاہرہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو سورۃ الرحمن سنا لی۔ اس سورت میں اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور ہر نعمت کے تذکرہ کے بعد دریاخت کیا گیا ہے: ﴿فَبِأَنِّیْ لَا ءِوٓءُکُمْ فَاکْفُکُمْ﴾ یعنی اے جن و انس! تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا: ”میں نے لیلۃ الجحیم میں یہ سورت جنت کو سنائی تو ان کا جواب تم سے بہتر تھا“ یعنی تم نے خاموشی سے سن کر انبیاء کا

اٹھار کیا۔ زبان سے کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر جنات نے منہ سے بھی جواب دیا۔ آپؐ نے فرمایا: "میں نے سب بھی یہ آیت پڑھی تو جنات نے جواب دیا: لا یسئو من یعبک ربنا نکذب، للک الحمد! یعنی اسے ہمارے رب! ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، پس آپ ہی کے لئے سناٹا ہے۔ (ارواء الترغی، بحکوة مدینہ ۸۶۱)

و یضرب فی الفجر سبعین آية إلى مائة تدارکاً قلة و کثارة بطول فراءه، ولأن وزن الاحتفال المعاشية لم يستحکم بعد، فیهتم الفرصة لتعب القرآن، وفي العشاء ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي إِذَا يَخْفَى﴾ ومثلها: وليلة عمار، وما تكرر النبي صلى الله عليه وسلم من تغير القوم، مشهورة، وحمل الظهور على الفجر، والعصر على العشاء في بعض الروايات؛ والظهور على العشاء، والعصر على المغرب في بعضها، وفي المغرب بقصار المفضل لطيق الوقت.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول ويخفف على ما يرى من المصلحة الخاصة بالوقت، وإنما أمر الناس بالتخفيف: فإن فيهم الضعيف، وفيهم السقيم، وفيهم ذا الحاجة.

وقد احتار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض السور في بعض الصلوات لغزائده، من غير حرج ولا طلب من كيد، فمن أتبع فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، كما احتار في الأضحية والعطر ﴿قَالَ﴾ ﴿وَالْمَغْرِبَ﴾ لسمع أسألونها، وتجمعها نعمة مقاصد القرآن في اختصار، وإلى ذلك حاجة عند اجتماع الناس، أو: ﴿سَبِّحْ اسْمَهُ﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي﴾ للتخفيف وأسلوبها اليبس، وفي الجمعة: سرورة الجمعة والمنظرين، للمناسبة والتخفيف، فإن الجمعة تجمع من المتفانين وأصحابهم من لا يجتمع غير الجمعة. وفي الفجر يوم الجمعة: ﴿وَأَنْتُمْ تَزِيلُ﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي﴾ لتذكير الساعة وماليتها، والجمعة تكون إليهم فيها مسبوحة أن تكون الساعة، وكذلك ينبغي لبي آدم أن يكونوا فيه من بها.

وإذا أمر القاري على: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: سبحان ربی الاعلی، ومن قرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بِأَنْتُمْ الْخَائِفِينَ﴾ فليقل: بلى، وأما على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: ﴿أَنْتَ الَّذِي بَقَاؤُ﴾ غنى أن يخشى المؤمني ﴿فَلْيَقُلْ﴾ بلى! ومن قرأ: ﴿فَدُنِيَ حَدِيثٌ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ﴾ فليقل: آمنا بالله. ولا يخفى ما فيه من الأدب، والمصارعة إلى الخير.

ترجمہ: اور فجر میں پڑھے سترھ آیتیں سبک، فجر کی رکعتوں کی کسی کے اندر رک کے طور پر اس کی قراءت کی گئی کہنے کے ذریعہ، اور اس لئے کہ دعا کی مطلوبیات کا مکمل اب تک پتہ نہیں ہوا۔ پس قیمت جانے فرصت کو قرآن میں غور کرنے کے لئے۔ اور عشاء میں سورۃ انازل اور سورۃ الجمل پڑھے اور ان کے مانند خود معاف کا اقدار و بات جس کو نبی ﷺ نے ناپسند کیا۔ یعنی لوگوں کو بوجھنا، مشہور ہے۔ اور معمول کی گئی ہے۔ کبر قریر۔ اور مصر مشاہیر بعض روایات میں۔ اور (معمول کی گئی

ہے) ظہر مثلاً اور عصر مغرب پر بعض روایات میں۔ اور مغرب میں قدر مغلغل پڑھے وقت کی ٹہلی کی جہ سے۔
 اور رسول اللہ ﷺ قراوت ٹہلی کی کرتے تھے اور ٹہلی کی کرتے تھے اس مصلحت کے مطابق جس کو آپ دیکھتے ہو
 اس وقت کے ساتھ خاص ہوتی تھی۔ اور آپ نے لوگوں کو ٹہلی کی نماز پڑھانے کی کا حکم دیا ہے۔ اس لئے کہ جماعت میں
 گزروا ہوتے ہیں اور ان میں یہ رہتے ہیں اور ان میں حاجت مند ہوتے ہیں۔

اور تحقیق انتخاب کیا رسول اللہ ﷺ نے بعض سورتوں کا بعض نمازوں میں چند فوائد کی وجہ سے، البغیر وجوب اور بغیر
 مؤکد طلب کے۔ پس جو چیز وی کرے تو یہاں اس نے اچھا کیا اور جو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ یحییٰ آپ نے میر
 الطائی اور عید الغفر میں سورۃ الفکر کو ان دونوں کے اعزاز یا ان کے انوکھا پن کی وجہ سے۔ اور ان دونوں کے جمع
 کرنے کی وجہ سے انحصار کے ساتھ قرآن کے عمومی مضامین کو۔ اور اس کی حاجت سے لوگوں کے اجتماع کے وقت۔ یا چاہن یا
 سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الفاشیہ کو نہ کرنا چاہئے۔ اور ان دونوں کے اسلوب کی عمدگی کی وجہ سے۔ اور چاہن یا بحد میں سورۃ
 الجمعہ اور سورۃ المنافقین و جمعہ سے مناسبت کی وجہ سے اور چونکہ کرنے کے لئے۔ پس یہ یک نماز جمعہ اٹھا کرتی ہے منافقین
 اور ان میں سورتوں سے ان لوگوں کو جن کو بغیر جماعت اٹھا نہیں کرتے۔ اور پھر میں چاہتا جمعہ کے دن سورۃ السجدہ اور سورۃ المدثر کو یاد کرنے
 کے طور پر قیامت کو اور ان باتوں کو جو قیامت میں پیش آئیں گی۔ اور جمعہ کے دن میں چاہے یہ کھان اگائے والے اوتے ہیں
 کہ کھن قیامت پر پانچ ہو۔ پس اس طرح انسانوں کے لئے مناسب ہے۔ ہوں وہ گھبرائے ہوئے قیامت سے۔

اور جب گزرے پڑھے والا (یا سنتے والا) سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت پڑھ کر کہے: "میرا خالی شان رب پاک ہے" اور
 جو پڑھے سورۃ التین کی آخری آیت تو چاہئے کہ کہے: "کیوں نہیں" اور میں اس پر کہ اہوں میں سے ہوں" اور جو پڑھے
 سورۃ القلم کی آخری آیت تو چاہئے کہ کہے: "کیوں نہیں" اور جو پڑھے سورۃ الفروقات کی آخری آیت تو چاہئے کہ
 کہے: "الحان اللہ ہم اللہ پر" اور میں پوشیدہ ہے وہاں میں ہے اور پڑھے سورۃ الفروقات کی طرف مبتدئ کرنے سے۔

رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفیع یدین کی حکمت

پھر جب رکوع میں جائے کارادہ کرے تو دونوں ہاتھ مؤخر میں رکھے یا کانوں تک اٹھائے۔ اسی طرح جب
 رکوع سے اٹھا رہا ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ مگر جب فوراً سے مسجد میں جائے تو ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ہاتھوں
 کو اٹھا مار کا ناطق قائم رکھ اور بخود کی طرح ایک تفسیری عمل ہے۔ جو جس کو چاہے گا کرتے کہ نماز کی تمام منافی
 اعمال میں پشت ڈال دیے ہیں۔ اور جب وہ مناجات کے محل میں داخل ہو گیا ہے۔ اس لئے نبی ﷺ نے قیام رکوع
 اور رکوع سے پہلے رفیع یدین مشروع کیا تاکہ جس نے اس کو حاصل کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

اور رفع یدین ایک ایسا عمل ہے جس کو نبی ﷺ نے بھی کیا ہے۔ اور کبھی نہیں کیا۔ اس لئے دونوں سنت ہیں۔ اور صحابہ و تابعین اور بعد کے لوگوں میں بھی دونوں طرح سے اثر عمل جاری رہا ہے۔ اور بیان مسئلہ میں سے ہے جس میں اہل حدیث اور اہل کوفہ میں اختلاف ہوا ہے۔ اور دونوں کی بنیاد مضبوط ہے۔ رفع یدین کرنے والوں کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور آپ یہی عمل کرتے تھے جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے تھے۔ اور یہی عمل کرتے تھے جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے اور تسبیح کہتے تھے۔ مگر بعد ازیں اہل میان یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور رفع یدین نہ کرنے والوں کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انھوں نے ایک مرتبہ اپنے حلقہ سے فرمایا: ”کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کر دکھائوں؟“ پھر آپ نے نماز پڑھی تو یہی مرتبہ یعنی تکبیر تحریر کے علاوہ رفع یدین نہ کیا۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس قسم کے مسائل میں — جن میں دونوں طرف روایات اور عمل ہو — حق یہ ہے کہ دونوں ہی عمل سنت ہیں۔ اور اس کی نظیر ایک رکعت اور تین رکعت وتر پڑھنے کا مسئلہ ہے یعنی دونوں طرح پڑھنا درست ہے (دراصل تفصیل تک کہ فوافل کے بیان میں آئے گا) پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص رفع کرتا ہے وہ مجھے اس شخص سے زیادہ پسند ہے جو رفع نہیں کرتا۔ یعنی رائج آپ کے نزدیک رفع ہے۔ کیونکہ رفع کی روایتیں زیادہ بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں۔

پھر ایک قیمتی بات یہ بیان کی ہے کہ اس قسم کے مسائل میں یہ برتر مناسب نہیں کہ کوئی شخص اپنے خلاف اپنے شہر کے لئے یہ مسئلہ پہلے چکا ہے کہ ہاتھ کب تک اٹھائے جائیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے روایات میں اختلاف کی وجہ سے اختیار دیا ہے ۱۲۔
جہ کو میں جو مساکرہ سلام کی پرانی تھی۔ اور جس میں بائیں ہاتھ کا ہر طرف کھینچنا تھا۔ یہ کوئی بھی دلیل یہ نہیں کہتا تھا۔ اہم میں نے ضرر مروی فرماتے ہیں۔ ”ہم کسی شہر کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہاں سے تمام باشندوں نے رکوع میں کھینچنا وقت اور رکوع سے اٹھنے کا وقت رفع پر ہو کر رکھ کر دیا ہو اسے کوفہ والوں کے (التعلیق المعتمد ص ۱۹۰) اور باقی ہمارا ملا یہ میں رفع کرنے والے بھی تھے اور رفع نہ کرنے والے بھی۔“ یہ نہ تو کھینچنا رفع پر ہو کر نہیں کرتی تھی۔ اور اس کا کہ رسول اللہ ﷺ نے زمانہ میں بھی نہ کرتے تھے۔ اے غالب تھے۔ علامہ نظیری فرماتے ہیں: ”لفظ کا نہ ہی سطر ۱۹۰ عام ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ و ۱۰۶۲ میں عہد مظاہرہ و علیہ منی مطبوعہ (مجلہ اترقہ ص ۱۲)“

جہ ۱۰۶۰ء جویری نے معارف السنن (۷۹۳:۱) میں لکھا ہے کہ عرقی نے چنانچہ صحابی ۱۰۱۰ء رفع یدین کے مسئلہ میں بھی کی ہیں۔ مگر اس میں ان صحابہ کو بھی شک ہو کر رہا ہے جس سے صرف تکبیر تحریر کے وقت رفع یدین مروی ہے۔ مگر بعد ازاں کوفی کی تصریح کے مطابق میں ہے۔ اور اس میں بھی فقہی جھگڑا ہے۔ اور علامہ کشمیری کی تحقیق کے مطابق چند روایات سے بھی اہم جاتی ہے۔ اور ترک رفع کی سرخ روایات ہائی ہیں۔ البتہ اگر وہ روایات جن میں نماز کا ہر طرف مروی ہے اور رفع یدین کے بارے میں سکوت ہے شامل کر لی جائیں تو ترک رفع کی روایات بہت کم جائیں گی۔ اور انی مروی روایت اہل حدیث کی گنج ہے۔ اور انی مصوفی روایت کو اہم تر تھی نے شخص اور انی حرام نے بھی کہا ہے ۱۳۔

عہد کا قتل محمد کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب قریش نے کعبہ شریف کی تعمیر جدید کی تو چند وئی کسی کعبہ سے کوہانے اور ایسی سے چھوٹا بنایا۔ اور حلیم کا حصہ باہر کر دیا۔ اور دروازہ اور نچا کر دیا کہ جسے چاہیں داخل ہونے دیں۔ اور جسے چاہیں روک دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا پھر آپ اس کو ہانے ابراہیمی پر کیوں نہیں بتاتے؟ آپ نے فرمایا: "قوم بھی فی اسباب میں داخل ہوئی ہے، اس لئے قتل کا اندیشہ ہے۔ اور میں کعبہ کو تو زکرازا سے دہا صلی بنایا اور پھر تعمیر کرتا" (بخاری شریف حدیث ۱۵۸۳، ۱۵۸۴)

اسکے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے جو رفع یریں نہیں کیا تو اس کی اوڑھنیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ترک رفع کو آنحضرت ﷺ کا آخری عمل خیال کیا ہو، اور یہ بات آپ نے اس وجہ سے بھی جو کہ نماز کا دواضعاف کے سکون پر ہے۔ اور بار بار ہاتھ اٹھانا اس کے سزاوی ہے۔ مگر آپ نے یہ خیال نہیں فرمایا کہ رفع ایک تخلیص عمل ہے۔ فیصیح تحریر کے ساتھ رفع یریں اسی چہرہ کا مٹایا ہے کہ تعظیم قولی اور تعظیم فعلی آپ دوسرے کی حد گذار رہی تھیں۔ مگر آپ اتنا پہلو پر غور کرتے تو آگے بھی رفع یریں کرتے۔

دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے رفع یدین کو حرم فعلی خیالی کیا ہو یعنی اس کا مقصد ہاں اللہ کو جس پشت ڈالنا ہے۔ اور یہ بات لہذا کے شروع میں تو معقول ہے اور میان میں مناسب نہیں۔ اسی لئے آپ نے رفع یدین کیا۔ تحریر یہ بلو آپ کی نظر سے غلطی رہ گیا کہ غدا کے براہ راست رکوع کو شروع کرنے سے پہلے حرم فعلی کی تجدید مطلوب ہے۔ اگر آپ اس پر سوچ رہے ہو تو آتے ہی رفع یدین کرتے۔

[illegible]

تو یہاں خود غلبہ یافتہ ہے کہ جب ابن سہولہ نے اسے قتل کیا تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہاں تو غلبہ یافتہ ہے کہ جب ابن سہولہ نے اسے قتل کیا تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہاں تو غلبہ یافتہ ہے کہ جب ابن سہولہ نے اسے قتل کیا تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

[illegible]

میں فرق کرنے کے لئے ہے۔ پس روکن سے گھرے ہو کر جو رفع کیا گیا ہے وہ جہد کے لئے بھی ہے۔ اس لئے جہد میں جاتے وقت رفع ٹکرا کر مٹل ہے۔

اور آخر میں فرماتے ہیں کہ جہد میں جاتے وقت رفع یہ سن تو نہیں ہے، مگر تکبیر ہے۔ اور وہ دو وجہ سے ہے: ایک: اس وجہ سے کہ نفس کو منہ ہو جانے کا اب بڑا غلبہ مل شروع ہو رہا ہے، لہذا اس میں بھی تقسیم کا حق بجالاتا چاہئے۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ عقد میں کو امام کی قیاس و حکمت کا پتہ چلے، تاکہ وہ اس کی پیروی کریں۔ اس لئے تکبیر کو ہر رفع و خفض میں رکھی گئی ہے، مگر رفع میں سن سب جہد نہیں ہے۔

فقہاء (۱) رفع میں سن کے بارے میں دو نقطہ نظر ہیں۔ دروؤں متضاد ہیں:

ایک خیال: یہ ہے کہ رفع تکبیر فعلی یعنی تکبیر عملی ہے۔ اور دو نماز کے لئے نہایت ہے۔ یہ اے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی ہے۔ اس لئے وہ رفع کو سنت منکدہ کہتے ہیں۔ ایک موقع پر خود امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد کیا کہ تمہارا کہ روکنا میں جاتے وقت رفع یہ سن کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: جس وجہ سے تکبیر تحریر میں ہے یعنی اللہ کی تعظیم مقصود ہے۔ اور یہ ایک معمول پر سنت ہے۔ اور اس میں ثواب کی امید ہے۔ اور جیسے مسافر وہ پر اور دوسرے موقعوں پر رفع یہ سن کہا جاتا ہے "انہم اخرقوا من امر" اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے رفع یہ سن کی قسمت یہ بیان کی ہے کہ تو ہی اس کے ذریعہ اپنی نرہ کو حرام کرتے ہو (غل ۵)

اور اخیان: یہ ہے کہ رفع یہ سن کا مقصد تحریر (ممنوع ہونا) ہے۔ جیسے کہ سلام کے ساتھ دائیں بائیں سر ہیرنے کا مقصد تحمل (علاق ہونا) ہے۔ نماز کے شروع میں حرم قوی یعنی تکبیر تحریرہ کو اور تحریم فعلی یعنی رفع یہ سن کو اسی طرح میں لایا گیا ہے، جس طرح نماز کے ختم پر تحمل قوی یعنی سلام کو اور تحمل فعلی یعنی تحریم ہونا لایا گیا ہے۔ تاکہ قوی نفس ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یہ رائے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک تکبیر تحریرہ کے علاوہ رفع یہ سن خلاف اولیٰ ہے۔ ثنائی (۲۵۸) میں حنفی نے نزدیک اور کتاب اللہ (۲۵۰) میں مالکیہ کے نزدیک کراہیت کی صراحت ہے۔ اور تکبیر تحریرہ چونکہ نماز کے بار پر ہے، لہذا امام اعظم کے نزدیک شرط ہے یعنی نماز سے خارج ہے بلکہ تکبیر تحریرہ میں رفع نہ اٹھانے سے پہلے کہ وہ تہہ تکبیر کے ساتھ ہو جائے پاندہ لئے جاتے ہیں اس لئے اس میں رفع یہ سن باقی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کے آخر میں جب سلام تکبیر کر نماز ختم ہو جاتی

ہے۔ یہ حالت اس پر بھی ہے کہ ان کے لئے قول: لا یفعل فکک فی المسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سن باتے، اس لئے رفع یہ سن نہیں کرتے تھے۔ نہ ہی نماز میں اور نہ ہی خارج میں۔ پس نہ مالک کا اندر طلب یہ ہے کہ وہ اپنے جہد میں تہہ اربعان میں رفع یہ سن نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات ایک ایسا عیوب کی حدیث کے خلاف ہے۔ ثنائی نے کچھ نسخے بعد حدیث کی ہے۔ اس میں ہے کہ تہہ کہتے تھے ان کو اگر رفع یہ سن کرتے تھے، مگر جہد میں جاتے وقت بھی نہ تھے۔ اور وہ ان کے درمیان بھی کرتے تھے۔ پس صحیح کی۔ اور امتداد کے بغیر چار بھی ہیں۔

ہے جب دائیں طرف منہ پھیرا جاتا ہے۔ اگر پہلے منہ پھیر دیا جائے گا تو دو نماز میں چھ ٹکنا ہوگا اور اس سے نماز ناقص ہوگی۔ ترمذی شریف میں ایک ضعیف حدیث زبیر بن محمد کی ہے۔ اس میں یہ مضمون آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ پہلا نماز میں ایک سلام سامنے کی طرف پھیرتے تھے، پھر دائیں جانب منہ پھیرتے تھے اس کا یہی مطلب ہے۔

غرض! شاہ صاحب قدس سرہ نے حکمتیں بیان کرتے ہوئے ان دونوں ٹکناؤں کو الگ الگ نہیں رکھا۔ تکبیر تحریر کے ساتھ رخ کی حکمت میں تو دوسرا نقطہ نظر لیا ہے۔ پھر رکوع میں جاتے اور اٹھتے رخ یہ بین میں دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اگر بات ایک ہی نقطہ نظر سے ہوتی تو بہتر تھا۔

فائدہ (۲): آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں رخ کی صورت حال یہ تھی کہ جب کوئی قسم منسوخ ہوتا تھا تو اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا جاتا تھا۔ جوں جوں لوگوں کو اطلاع ہوتی جاتی تھی کھل بدل جاتا تھا جیسے قول قبلہ صہر کی نماز میں ہوئی ہے۔ اور عینہ میں کل نو مساجد نہیں ان کو سانی سے اطلاع کی جاسکتی تھی، مگر ٹکس کی گئی۔ چنانچہ ایک مسجد میں عصر کی نماز کے دوران اطلاع پہنچی۔ اور انہوں نے قبلہ بدل لیا۔ اور قیام میں جو عینہ سے متصل ہی آبادی تھی، اور سے ان صبح کی نماز میں اطلاع پہنچی ہے۔ رخ یہ بین کی صورت حال بھی یہی مضمون ہوتی ہے۔ پہلے بزرگ و شخص میں رخ کیا جاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ بند کیا گیا۔ مگر اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ لوگوں کو جوں جوں اس کی اطلاع ہوتی رہی کھل موقوف ہوتا گیا۔ پس رخ کی روایات و صحابہ حال پر یعنی رخ کا علم نہ ہونے پر مبنی ہیں۔ اور ترک رخ کی روایات رخ کے علم پر مبنی ہیں۔ جیسے رکوع میں اپنے حضور کی تلقین کی روایت رخ کا علم نہ ہونے پر مبنی ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت رخ کے علم پر مبنی ہے۔ واللہ اعلم۔

فإذا أدان بر كع رفع يديك حذو منكبيه أو أذنيه، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع، وكان يفعل ذلك في السجود.

القول: الشَّرَفِي ذَلِكَ: أَنَّ رَفَعَ الْيَدَيْنِ فَعَلَّ تَعْظِيفِي، بِنَهِ الْفَسْ عَلَى تَرْكِ الْأَشْغَالِ الْعَنَائَةِ لِلصَّلَاةِ، وَالذَّحْوَلِ فِي حِزِّ الْعَنَائَةِ، فَتَنْزِعُ ابْتِدَاءً كُلَّ فَعْلٍ مِنَ التَّعْظِيفَاتِ الدَّلَامِ بِهِ، لِنَتَبَهُ الْفَسْ لِمَرَّةٍ ذَلِكَ الْفَعْلُ مَسْتَأْنَفًا.

وهو من الهيئات: فعلة السلي صلى الله عليه وسلم مرة، وتركه مرة، والكُلُّ مئة، وأخذ بكل واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهل المدينة وأهل الكوفة، ولكل واحد أصل أصيل.

والحق عدي في مثل ذلك: أن الكل مئة، ونظيره: الوتر بركعة واحدة، أو بثلاث، والذي برلع أحب إلي من لا يرفع، لأن أحداث الوتر أكثر وأثبت، غير أنه لا ينبغي للإنسان في مثل

هذه الصورة: أنه يُسَوَّى عَلَى نَفْسِهِ قُبَّةً عَرَامَ بَلَدِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ لَا جَدُّكَ قَوْمَكَ بِالنَّكَرِ نَقَضْتُ النُّكْبَةَ"

وَلَا يَسْتَعْدُّ أَنْ يَكُونَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحْدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَنْ إِنْ السُّنَّةُ الْمُنْقَرَّةُ أَحْرَأَ، هُوَ تَرْكُهُ، لِمَا تَلَفُّنَ مِنْ أَنَّ مَبْنَى الصَّلَاةِ عَلَى سَكُونِ الْأَطْرَافِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّ الرُّفْعَ لِعَلِّ تَعْظِيمِهِ، وَلِذَلِكَ ابْتَدَأَ بِدَفْعِ الصَّلَاةِ، أَوْ لِمَا تَلَفُّنَ مِنْ أَنَّهُ لِفَعْلٍ يَنْبَغِي عَنِ التَّرْكِ، فَلَا يَنْسَبُ كَرَاهِيَةُ تَدَاءِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّ تَحْدِيدَ التَّجَبُّ لِرُكْلِهِ مَأْسُورٍ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِعْلٍ أَصْلِيٍّ مِنَ الصَّلَاةِ مَعْظُوبٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ "لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّجُودِ" أَقْوَلُ: الشُّوْخَةُ تُسْرِعُ فَرَارَهُ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ، لِأَنَّهُ رَفَعَ مَعْبَأً رَفَعَ لِلْسَّجُودِ، وَلَا مَعْنَى لِلتَّكْرَارِ، وَيَكْبَرُ فِي كُلِّ حَقْبٍ وَرَفَعَ لِتَشْبِيهِ الْعَمَلِ كَوْرٍ، وَلِيَسْمَعَ الْجَمَاعَةُ لِيَسْمَعُوا لِلْإِسْفَالِ.

ترجمہ: جس جب رکوع کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے دونوں موڑھن کے مقابل یا اپنے دونوں کانوں کے مقابل۔ اور اسی طرح جب رکوع سے اٹھ جائے۔ اور نہ کرے یہ تبدیلی میں۔

میں کہتے ہوں اگر اس میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا (تجسس کے ساتھ) اٹھنا ایک تفطیسی عمل ہے۔ چکرنا کرنا ہے (یعنی عمل) نفس کو ان مشغولیات کے چھوڑنے سے جو نماز کے متنافی ہیں۔ اور (چکرنا کرنا ہے) مناجات کے عمل میں داخل ہونے سے۔ یہی مشروع کیا آپؐ نے تفہیماتِ عبادت (قوم اور کونہوں) میں سے ہر فعل کی ابتداء کرنے کو اس (تفطیسی عمل) میں (یعنی) رکوع یا رکوع کے بعد۔ تاکہ نفس اور مزاج کو کناہوں میں فعل کے نام نہ لے سکے۔

اور (دفعہ بدین) ان باتوں میں سے ہے جس کو کسی پیشانی نے بھی یہ ہے اور بھی چھوڑا ہے۔ اور سب سنت ہے۔ اور ہر ایک کو ایسا ہے سوجا اور ایمان اور ان کے بعد کے لوگوں کی ایک رعایت نے۔ اور یہ ان مجہوسوں میں سے ایک ہے جس میں دونوں فریق اہل مدینہ اور اہل کوفہ میں اختلاف ہوا ہے۔ اور ہر ایک کے سے مضبوط قرار ہے۔

اور حق میرے نزدیک اس قسم کے مسائل میں یہ ہے کہ سب سنت ہے۔ اور اس کی نظیر: ایک رکعت اور تین رکعت وتر پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ اور جو شخص دفعہ بدین کرتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جو دفعہ بدین نہیں کرتا۔ کیونکہ دفعہ بدین حدیثیں زیادہ اور پختہ ہیں۔ لہذا یہ بات ہے کہ کسی کے لئے بھی مناسب نہیں کہ اس قسم کی صورتوں میں اپنے خلاف اپنے شہر کے عوام کا مقتدر کرے۔ اور وہ شخص حضرت محمدؐ کا ارشاد ہے: "مُرَدُّ مَا تَرَى قَوْمَكَ قَرِيبَ لِقَائِهِمْ كَوْنَهُمْ أَوْ لَا"۔

اور بعد میں کہ ابی مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ طریقہ جو غریبوں میں مقبول ہے۔ اور دفعہ بدین نہ کرتا ہے۔ اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے بھی کہ نماز کا مدار اعضا کے سکون پر ہے۔ اور نہیں نہ ہر ہوئی ان کے لئے یہ بات کہ دفعہ بدین ایک تفطیسی عمل ہے۔ اور انی وجہ سے آغاز کیا گیا ہے دفعہ بدین کے بعد نماز میں۔ یا اس وجہ سے جو انہوں نے

نے بھی کہ وہ ایک ایسا فعل ہے جو ترک کی آگاہی دیتا ہے (یعنی تحریم فعلی ہے)۔ پس اس کا ترکہ کے درمیان میں ہونا مناسب نہیں۔ اور نہیں ظاہر ہوئی اس کے لئے یہ بات کہ ماسوی اللہ کو چھوڑنے کی آگاہی کی تجدید و تکرار کے برابر ہی نہیں کے پاس مطلوب ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بخیر چاہتے ہیں۔

ابن عمر کا قول: ”نہ رے“ دو جہدوں میں ”میں“ کہتا ہوں: قوم شرع کیا گیا ہے روکنا اور کے درمیان جدائی کرنے کے لئے۔ پس قوم کے ساتھ دفعہ چھوڑنے کے لئے رفع ہے۔ پس کوئی معنی نہیں کر دے۔۔۔ اور غیر کہے ہوئے۔ اگلے میں اس تنبیہ کے لئے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے اور تاکہ جماعت نے نہیں وہ چونکہ ہوا اتفاق کے لئے۔

☆

☆

☆

روک کا طریقہ اور اس کے اذکار

روک کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے۔ اٹھیں پھیل کر گھٹنوں کو پٹوں میں لے لے آویزا پکڑ رکھے ہیں، مگر پکڑے ہوئے۔ کہیں ہاتھوں سے ملکہ رکھے۔ سر کو پیچھے کے لیول پر رکھے۔ نہ اونچا نہ نیچا۔ سر سیدھے رکھے۔ گھٹنے نہ موڑے۔ اور ہاتھ بھی بالکل سیدھے رکھے، کہیں نہ موڑے۔ بالکل مشق قدری اور اسلامیات میں جائے۔ اور اطمینان سے روک میں ٹھہر کر کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روک کرتے تھے تو اپنے سر کو اونچا رکھتے تھے، نہ جھکاتے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان رکھتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر بٹا کر رکھتے، اور اپنی پیچھے کوئی طرح جھکا لیتے، ورنہ ان کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ روک کرتے تو دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے۔ پھر ٹھیک ٹھیک روک کرتے یعنی اپنے سر کو نہ تو (پیچھے سے) جھکاتے اور نہ اونچا رکھتے۔ اور انہی کی ایک تیسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے، گویا آپ ان کو پکڑنے والے ہیں۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ نہت بناتے ہیں ان دونوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا کرتے۔

اور روک کے اذکار یہ ہیں:

پہلا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہی پہلا ذکر کثرت سے روک و جہد میں کہا کرتے تھے: **سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ زَنَا وَبِعَمَلِكَ** (اے اللہ! اے اے ہرے پروردگار! آپ کی ذات پاک ہے۔ آپ اپنی غوثوں کے ساتھ ہیں۔ اے اللہ! میرے گناہ بخش دیجئے) اس تسبیح دعا کے ذریعہ آپ اللہ پاک کے ان محکم فیصل کرتے تھے جو آپ کو سورۃ النصر کی آخری آیت میں دیا تھا کہ ”آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے اور ماننا ہوں گی منفرت طلب کیجئے“

دوسرا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روک و جہد میں کہا کرتے تھے: **سُبْحَانَ**

فَلَدُوسٌ، رُبَّمَا وَرُبَّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ (بہت پاک انہایت پاک، اور پروردگار اور فرشتہ اور جبریل کا پروردگار) تیسرا ذکر منجھن زین العظیم (میرزا مرتضیٰ الادروردگار پاک ہے اگر انہیں میں سے کسی کی تسبیح بہتر ہے۔ کوئی اس کی تسبیح کم از کم نہیں بارہا میناں کہی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ پاک ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ انازل ہوئی تو آپ نے فرمایا: "اسے رُوح میں لے لو اور اس کی روایت میں ہے کہ جس نے یہ تسبیح تین بار کی اس کا رکوع تمام ہوا۔

چوتھا ذکر: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ نے رُوح کیا تو کہا: "اللَّهُمَّ لَكَ وَكُفَعْتُ، وَبِكَ أَمِنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعْتُ لَكَ مَسْجِي، وَبَصْرِي، وَفَعْنِي، وَعَظْمِي، وَغَصْبِي" (اے اللہ! آپ کے لئے میں نے رکوع کیا، اور آپ پر میں ایمان لایا، اور آپ کی میں نے تابعداری کی، اور آپ کے لئے عاجزی کی میرے کانوں نے، میری آنکھوں نے، میرے دماغ نے، میری ہڈیاں نے اور میرے غصوں نے)

نوٹ: اس عزمان کے تحت مذکور تمام حدیثیں مشکوٰۃ شریف باب رکوع میں ہیں۔ البتہ آخری حدیث باب ما یغفر بعد التکبیر میں ہے۔

وَمِنْ هَيَاةِ الرُّكُوعِ أَنْ يَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيَجْزِلُ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ فَلَکِ، كَمَا تَقَابَضُ، وَيُحَافِظُ بِمِرْفَقَيْهِ، وَيَعْتَصِلُ، فَلَا يَفْشِي رَأْسَهُ وَلَا يَفْشِي رَأْسَهُ، وَمِنْ الذِّكْرَةِ: "سَبِّحْكَ اللَّهُمَّ رُبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" وَفِيهِ الصَّلَاةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ﴾ وَمِنْهَا: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ" وَمِنْهَا: "سَبِّحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ" — فَلَان — وَمِنْهَا: "اللَّهُمَّ لَكَ وَكُفَعْتُ، وَبِكَ أَمِنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَفَعْنِي وَعَظْمِي وَغَصْبِي"

ترجمہ: اور رکوع کی ہیئتوں میں سے یہ ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھے اپنے دونوں گھٹنوں پر، اور سر کے اپنی انگلیاں اس سے نیچے، جیسے بگرنے والا، اور علمہ وار کئے اپنی دونوں کہیں اور ٹیک ٹھیک کر کے، پس نہ جھکائے اپنا سر اور نہ اٹھے۔ اور رکوع کے اذکار میں سے (آگے ترجمہ کیا)

توسر کا طریقہ اور اس کے اذکار

توسر کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ پہنچا کا برسرِ و اس کی جگہ میں لوٹ جائے۔ یہی فعل مل ہے اس سے زیادہ توسر میں ٹھہرنا فعل مل میں داخل نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے خود دھیں نہیں جاتے تھے۔ اور

حضرت ابو حمزہ ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ تو کوغ سے سر اٹھاتے تو بالکل سپہ مجھے کھڑے ہو جاتے۔ یہاں تک کہ پٹی کا کمر بھر دس کی جگہ میں لوٹ جاتا (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۱۷۱۷) اور جو حضرات دفع یرین کے قائل ہیں ان کے نزدیک ہاتھوں کا اٹھانا بھی قوم کی ہمت میں داخل ہے۔

اور قومہ کے اڈکار یہ ہیں :

پہلے ذکرِ امام اور مفرد رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کہیں: **سَمِعَ اللّٰهُ لِقَا خِدَّاهُ** (اللہ تعالیٰ سنتے ہیں میری
 دیوان کی تعریف کرتا ہے) اور مقتدی کہیں: **وَسَمِعَ لِقَا الْخَفْضِ** (اے ہمارے پروردگار! اور آپ کے لئے تعریف ہے)
 اور مفرد مسجع کے بعد تہجد بھی کرے اور امام بھی جائے تو تہجد کر سکتا ہے۔

دوسرا ذکر تحمید اس طرح بھی کر سکتا ہے: اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَبِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا (اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! تو نے اپنے آپ کے لئے تعریف ہے، اے بہت تعریف، اے بڑا تعریف، جس میں برکت کی کمی نہیں)

تیسرا ذکر : اور اس طرح بھی تمہیں کہ سکتا ہے : اللّٰهُمَّ زِنَّا لَكَ نَحْفَظُ جِلَاءَ السَّمَاوَاتِ ، وَجِلَاءَ الْأَرْضِ ، وَجِلَاءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بِعَدْلِكَ يَا أَلَهَ الْعَالَمِينَ ۔ ہمارے پروردگار! آپ کے لئے تعریف ہے آسمانوں کو بیکھ کر، زمین کو بیکھ کر، اور ان کے علاوہ جو چیز آپ جا میں وہ بھر کر)

چوتھا ذکر اور یہ ہیں تو اس طرح تفسیر کریں : اَللّٰهُمَّ رَسُلًا لِّكَ الْخَلْدُ بِلَا السَّمَاوَاتِ وَبِلَا الْاَرْضِ ، وَمَعْلَا
تَابِعْتَنِي مِنْ فِتْنَةٍ مَعَدَّةٍ اَهْلَ اسْطَبْرَ الْعَجْبَةِ اَحْقَ عَقَالِ الْعَمَلِ وَكُنَّا لَكَ غِنًى : اَللّٰهُمَّ لِامَانِكَ اَعْظَمْتُ
وَلَا لَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا لَا نَفْعَ ذَا الْجِدَّةِ مَلَكَ الْعَمَلِ (یا اللہ! اے درجہ پروردگار آپ کے لئے تعریف ہے آسمانوں کو
بلکہ اگر اللہ زمین کو بلکہ اگر اللہ ان کے علاوہ جو چیز آپ چاہیں وہ بھی کر دے اسے تعریف اور بزرگی و بقا ذات الائق تر دوست جو
ہندے نے کی۔) اور ہم سب آپ کے بندے ہیں ۔۔۔ یا اعلیٰ اکبر! نہ کہنے والا نہ کھنکھاس کرنا جو کچھ آپ دیں۔ اور کوئی
رہنے والا نہیں اس کو جواب نہ دیں۔ اور سو منہ نہیں دولت مند کے لئے دولت آپ کے ہند۔ سے بھانے میں)

ترکیب: احمق مبتلا ہے۔ نور اللہ خیر اور مقصود ہے، اور حج میں بلا مقصد ہے۔

پانچ اس ذکرِ قوسہ میں صبح و جمعہ کے بعد دعا مانگی کر سکتے ہیں اللھم تھمینی ماثلج والبر و العناء والود، اللھم تھمینی من الذنوب والمعاصی اللھم تھمینی الذین من الذنوب (اے اللہ! مجھے پاک کیجئے۔ غفراؤلس اور مغفرتے پائی سے۔ اے اللہ! مجھے پاک کیجئے گناہوں اور خطیوں سے جیسا حد کیا جاتا ہے مشہد کپڑا مکمل سے لگاؤ و مسلاؤ السائل (۱۵۹)

ومن هينات القرومة : ان يستوى لانساء حتى يهرق كل فقاير مكانه، وأن يرفع يديه، ومن اذا كرها : "سمع الله لمن حمده" ومنها : "اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، مباركا فيه"

وجاءت زائدة: "ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" وزاد في رواية: "أهل السماء والمعجده، أنق ما قال العبد — وكلنا لك عبد — : اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" ومنها: "اللهم طهرني بالبلع والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس"

ترجمہ: اور قوم کی باتوں میں سے یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ یہاں تک کہ لوٹ جائے ہر سہرا اس کی جگہ میں اور یہ بات ہے کہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اور قوم کے اذکار میں سے: (آگے ترجمہ کیا)

☆

☆

☆

قنوت — نازلہ اور راتبہ

قنوت: متعدد معانی میں مستعمل ہے۔ یہاں بمعنی دعا اور تضرع ہے۔ اور نازلہ: نازل سے ہے، جس کے معنی ہیں: دشمن کی طرف سے آنے والی سخت مصیبت۔ اور راتبہ بمعنی مقرر، اتمہ۔ راتبہ کے معنی ہیں: قائم و ثابت ہونا۔ خواہ اور وغیرہ کو بھی راتبہ کہتے ہیں۔

قنوت: دو ہیں: ایک نازلہ اور راتبہ۔ جب مسلمانوں پر دشمنوں کی طرف سے کوئی سخت حادثہ پڑے تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہئے۔ اور قنوت راتبہ میں اختلاف ہے۔ حنابلہ اور حنابلہ کے نزدیک وہ صرف وتر میں ہے اور مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک وہ فجر کی نماز میں بھی سنت یا استحباب ہے۔ شافعیہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: "راجح کے قنوت کے سلسلہ میں روایات میں بھی اختلاف ہے۔ اور صحابہ و تابعین کی آراء بھی مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے چار نمازوں میں پڑھیں، رطل، زکوان اور غصیہ کے لئے سلسلہ ایک ہا ایک نماز میں بدو دعا کی، پھر جب سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۸ نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے بدعا بند کر دی۔ اسی طرح کھوکھریہ کے کچھ شریعت نویسوں کے لئے بھی کچھ عرصہ تک بدو دعا فرمائی، پھر بند کر دی۔ بعض حضرات نے اس بند کرنے کو سننے سے تعبیر کیا ہے۔"

دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ "فشت ظہرنا بدعو علیہم اثمہم کہ، فاما فی الصبح فلم یزل یقت حتى طارقی الدنیا" (سنن بیہقی ۲۰۱۲) یعنی آپ ﷺ نے ایک ما قنوت پڑھا۔ دشمنوں کے لئے بدو دعا کی، پھر اس کو بند کر دیا مگر فجر کی نماز میں آپ ﷺ نے تاحیات برابر قنوت پڑھتے رہے۔ بدوایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اسی کا ایک راوی ابو حنفہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان راویوں نے حکم دیا ہے۔

اسی طرح صحابہ و تابعین کی آراء بھی مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر یہ روایت قابل ذکر ہے کہ ابو مالک اشجعی سعد بن طارق نے اپنے والد طارق بن اثیم سے، جو صحابی ہیں، دریافت کیا کہ آپ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے کیا

حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے مدینہ میں احیاء نماز پڑھی ہے۔ اور یہاں کوئٹہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے تقریباً پانچ سو نماز پڑھی ہے۔ یہاں حضرات جگر نماز میں قنوت پڑھتے تھے؟ حضرت طارق نے جواب دیا: ”اے میرے بھائی! کے انہی چیز ہے“ یعنی اب جو جگر نماز میں مستقل طور پر قنوت رات بے شرع کر دیا گیا ہے ایسی ہی چیز ہے۔ حضرت طلحہؓ اور علقمہؓ اور جنہیں پڑھتے تھے۔

شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے اس مسئلہ میں یہ ہے کہ دونوں امر سنت ہیں، چر حنا بھی اور نہ پڑھنا بھی۔ کیونکہ شاہ صاحب کی رائے میں آپؐ نے بھی چر حنا ہے اور کبھی چھوڑا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنہیں پڑھنا اور مجھے زیادہ پسند ہے البتہ دوسری مسئلہ میں ایک قنوت نازل۔ وہ قنوت ضرورت پڑھنا چاہئے۔ دوسری اگر کوئی دوسری رکعت میں اگر اس سے پہلے (امام) لکھ دے تو قنوت پڑھنے والوں کے بعد امام ٹھانسی دے گا کہ قنوت پڑھنا چاہئے مثلاً اللھم اعف عننا وادعنا فی قنوتی خرج نہیں۔ اور قنوت نہ پڑھنے والا شاہ صاحب کو اس لئے زیادہ پسند ہے کہ اس کا عہد سے یہ بات ثابت ہے کہ آپؐ نے اصل ان کو ان کے لئے پہلے پڑھا لی تھی، پھر بعد کوئی تھی۔ اس سے اگرچہ انما قنوت نازل کا صحیح ثابت نہیں ہوگا مگر اشارہ ضرور ملتا ہے کہ قنوت سنت نہیں ہے۔ اور آپؐ بعد نہ کرتے۔ بالفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قنوت طے شدہ نہیں تھا۔ اور حضرت طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ نے جو قنوت پڑھنے کوئی بات فرمایا ہے، وہ سوا اہمیت کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور قنوت نازل پر مشرور ہے۔ یہی سچ ہے اور آپؐ کے خفاء جب بھی کوئی بات چننا آتی تھی تو قنوت نازل پڑھتے تھے۔ جس میں مسلمانوں کے لئے دعا اور کافروں کے لئے بددعا ہوتی تھی۔ کبھی رات سے پہلے پڑھتے تھے کبھی رات کے بعد، ان حضرات نے اس معنی قنوت نہیں چھوڑا کہ وہ قنوت نازل بھی جائز نہیں۔

واختلف الاحادیثُ ومذاهبُ الصحابة والمجاہدین فی قنوت الصبح، وعندی: ان القنوتَ وتوکلہ ستان، ومن لم یقنّتْ — إلا عند حادثة عظيمة، أو کلماتٍ بسيرة إخفاء قبل الركوع — احبُّ الی، لان الاحادیثَ شاهدة علی ان الدعاء علی وظن ان کان اولاً ثم ترک، ومدا وان لم یبدل علی نصح مطلق القنوت، لکھا قومی، یلی ان القنوت لیس سنة مستقرة، او نفول: لیس وظیفۃ راتبة، وهو قول الصحابی: ”انی یئس محدث“ یعنی العواظۃ عیہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخلفاؤه، بلا ذلہم امر، دعوا للمسلمین، وعلی الکافرین بعد الركوع أو قبلہ، ولم ینکرہ بمعنى عدم القول عند النیة.

ترجمہ: اور مختلف ہوئی ہیں حدیثیں اور صحابہ و تابعین کے مذاہب صبح کے قنوت کے بارے میں۔ اور میرے نزدیک یہ بات ہے کہ قنوت پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں سنت ہیں۔ اور جو قنوت نہیں پڑھتا — مگر کبھی بڑے حادثہ کے

وقت میں چند کلمات سزاوارک سے پہلے — وہ مجھ کو زیادہ پسند ہے، اس لئے کہ وہ شمس اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رطل و ذکوٰۃ کے لئے پہلے بدھ کی تھی، پھر وہ چھوڑ دی گئی تھی۔ اور یہ بات اگرچہ مطلق قوت کے نسخہ پر دلالت نہیں کرتی، مگر یہ اقصاء طرف اشارہ کرتا ہے کہ قوت کوئی دائمی حالت نہیں ہے، یا ہم کہیں کہ قوت مفرد حکم نہیں ہے۔ اور وہ مطالب کا قول ہے: "اے میرے پیارے بڑے کے انہی چیز ہے" یعنی اس پر غلبہ رکھ کر۔ اور یہی مطلب ہے کہ آپ کے حلقہ: جب ان کو کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ مسلمانوں کے لئے دعا اور کاروں کے لئے دعا کرتے تھے، اور کوغ کے بعد یار کوغ سے پہلے۔ اور نہیں چھوڑا ہے اس کو انھوں نے بائیں معنی کردہ حادثہ کے وقت بھی قائم نہ ہوں۔

نصیح: سستانہ اصل میں سہانا (دوئوں ایک جیسے) تھا۔ صحیح قیوں غلطیوں اور مطبوعہ مدتی سے کہا ہے۔

☆

☆

سجدہ کا طریقہ اور اس کے افکار

مجدد کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین پر دونوں ٹھنڈے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر پیشانی اور ناک زمین پر بٹا کر رکھے، صرف برائے نام نہ رکھے اور کبکیاں اونچی رکھے، اٹھائیاں کٹنے کی طرح زمین پر نہ بچھائے اور ذرا لمبا ہو کر سجدہ کرے تاکہ پیٹ دانوں سے جدا ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا کرے، یہاں تک کہ بغض کی سفیدی نظر نہ آئے۔ یہ طریقہ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک مستوی ہے۔ اور ان کا مستی معرفت والی بن کر رضائے حق کو دیتے ہیں۔ جو شخص اس طرح کی عروسی ہے (مختلوعہ ص ۵۸) اس پر یہ کام ہے کہ اس کی روایت میں شریک نہ ہو اللہ تعالیٰ مقرر ہیں۔ اور اس سے بچ کر موت کو تعالیٰ اس لئے جس روایت میں اور مقرر ہوں اور قابل قبول نہیں۔ اور امام کا امام مقرر ہے ایک روایت میں اس کا پھر طریقہ سنوٹا ہے۔ اور ان کا مستی حضرت الامیر اور رضائے حق کی روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بچہ تم جس سے کوئی کچھ نہ کرے تو اللہ کی طرح نہ کرے۔“ اور چاہئے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پیسے رکھے (مختلوعہ ص ۵۹) اس پر یہ کام کیا ہے کہ جس روایت سے اس کو ذرا ڈرتی اور خداوند عن باطن صانع روایت کرتے ہیں اور حدیث کا آخری حصہ صرف اول کی روایت کو ہے۔ عبد اللہ کی روایت میں صرف یہاں جملہ ہے اور تخریب میں ہے کہ اور اولیٰ دوسروں کی ناکاروں سے حدیثیں بیان کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے سن سے غلطی ہو جاتی تھی۔ اور تخریب میں اس ہے کہ عبد اللہ کی تخریب تھی۔ اس آخری جملہ اور اولیٰ کا امام ہے اور وہ پہلے جملہ کے ساتھ ملے کہ وہ حدیثی ہے کہ وہ پہلے اٹھے اور جازو کے اٹھے پھر انسان کے ہاتھوں کے ہاتھوں ہیں۔ لیکن اس چیز سے منع کیا گیا ہے، وہی طریقہ کچھ میں ہے کہ کتنے گمے ہے، یہ بات کیسے ممکن ہے؟

وایضا فی نسخہ میں ملاحظہ فرمائیے کہ یہ سن کی طرف اشارہ کیے گئے ہیں۔ اور متذکرہ کہ (۳۲۰) اس میں جو اس طرح رضائے حق کی روایت ہے وہ بھی ناقض روایتیں عبد اللہ الحارثی کی سند سے ہے۔ اور تخریب میں ہے عبد اللہ عن عبد اللہ الطحصری کہ کوئی روایت دہری کی جو دراصل عبد اللہ الحارثی سے ہیں اور کلمہ ناقض ائمہ میں۔ علاوہ ان روایت شرع مشکوٰۃ میں بھی لکھنؤ کے حوالہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضائے حق کی روایت ہے کہ کما معصع البین قبل ان یقضی، فافترقا لا موضع الا کعبین قبل الہدین۔ یہ روایت صحیح ہے تو فیصلہ کی ہے کہ تخریب میں سے چھوٹے رکھئے۔ والحمد للہ

آئیں، البتہ دائیں یا بائیں نمازی ہوں تو ان کا خیال رکھے اور ہاتھوں کو زیادہ نہ کھولے۔ اور دونوں ہر کمرے کر کے، انگلیوں کے سرے ہونے کی طرف متوجہ کرے۔ ہر بعد میں المیزان سے ظہر کرنا کر کے، سر کی طرف ٹھوٹے مار کر اٹھ نہ جائے۔ بعد کرنے کا یہ طریقہ مختلف روایتوں میں آیا ہے۔ سب کو یہاں ذکر کرنے میں طول ہے۔

اور بعد کے اذکار یہ ہیں:

پہلا ذکر: کہ از کم قن بار سبحانک اللهم الاغفر لی کیے یعنی میرا عالی مرتبہ پروردگار (ہر عیب سے) پاک ہے! (مکتوۃ مدیت ۸۸۰)

دوسرا ذکر: سبحانک اللهم ربنا، وبحمدک، اللهم اغفر لی یہی رکوع کا بھی ذکر ہے، اور رکوع کے بیان میں گزر چکا ہے۔

تیسرا ذکر: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، فسبارك الله احسن العالین (اے اللہ! آپ کے لئے میں نے سجدہ کیا، اور آپ پر میں ایمان لایا۔ اور آپ کی میں نے تائید و توثیق کی، میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا، اور اس کا نقش عطا کیا، اور اس میں کان اور آنکھیں عطا کیں، سو کبھی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام کارنگیوں سے بڑھ کر کارنگی ہیں) (مکتوۃ مدیت ۸۸۳ باب ما یقر بعد التکبیر)

چوتھا ذکر: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ یہ رکوع کی بھی تسبیح ہے اور پہلے گزر چکی ہے۔
پانچواں ذکر: اللهم اغفر لی فبیس ثقلہ، واثقلہ واجرہ، وخالقینہ وسرہ (اے اللہ! بخش دے میرے لئے میرے سارے گناہ، ہار یک بھی اور چڑے بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی) (مکتوۃ مدیت ۸۹۲)
چھٹا ذکر: اللهم انی اغفوذ برحاک من سطحک، ومنعافک من غفوک، واغفوذ بک منك، لا ائمنی فیئک، انت کما ائمت علی نفسک (یا ائمی: بیگم میں آپ کی خوشنودی کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی سے یعنی ایسے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ اور پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی عافیت کی آپ کے عذاب سے۔ اور پناہ مانگتا ہوں میں آپ کی آپ سے یعنی آپ کی رحمت کی آپ کے قہر سے۔ نہیں مگر سنا ہوں میں آپ کی تعریف۔ آپ ویسے ہی ہیں جیسی آپ نے اپنی تعریف کی ہے) (مکتوۃ مدیت ۸۹۳)

ومن هيات السجود: إذ يضع ركبته قبل يديه، ولا يسط فرأيه انبساط الكلب، ويحاطي يديه حتى يلبس بها من يديه، ويسقبل بأطراف أصابع رجله القبلية.
ومن أذكاره: سبحان ربِّي الأعلى — ثلاثاً — ومنها: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،

اللهم اغفر لي "ومنها: "اللهم لك سجدت، ولك آمنت، ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وحشي سمعته وصره، فبارك الله أحسن البركات" ومنها: "سبح فموس ربحا ورب السموات والأرض" ومنها: "اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأزله وأخفه، وعلايته وسره" ومنها: "اللهم إني أعوذ برحمتك من مصيبتك، وبمعافتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك"

ترجمہ: اور مجھوں کی انگوٹوں میں سے یہ ہے کہ اپنے دنوں کھٹے اپنے دنوں، ہاتھوں سے پہلے رکھے۔ اور اپنی دونوں گائیڈوں نہ چھائے کھٹے کے چھانے کی طرح اور اپنے دنوں ہاتھوں کو تلخ رکھے یہاں تک کہ ظاہر ہواں کے دنوں، غلوں کی سفیدی سے تیر کی طرف رکھے اپنے دنوں پیروں کی انگلیوں کے کناروں کو تیر جہد کے لڑاکار میں سے (پہلے ترجمہ کیا)

فضائل سجود

حدیث ——— ریحہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ پس آپ کے لئے دھوا کا پانی اور دیگر ضروریات مہیا کرتا تھا۔ پس مجھ سے آپ نے فرمایا: "ما تک" تو میں نے عرض کیا کہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "یا اس کے علاوہ" یعنی کچھ اور مانگ۔ میں نے عرض کیا: میرا مقصود تو یہی ہے۔ آپ نے فرمایا: "تو میری مدد کر اپنی ذات پر مجھوں کی کثرت سے" (مشکوۃ ص ۸۹۶)

تشریح: نماز کی روح بندگی اور فروتنی ہے۔ اور عبادت اور تذلّل کے سب سے بڑے مظہر رکوع و سجود ہیں۔ سر نہا کرنا تواضع کی نشانی ہے اور زمین پر سر رکھنا تواضع اور تعظیم کی آخری شکل ہے، جو صرف خالق و مالک عی کا حق ہے۔ اس لحاظ سے نماز کے ہر ارکان میں سب سے زیادہ اہم سجود ہے۔ وہ عوام کی غیر معمولی پرواز ہے، بندہ جہد ہی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ اور اس وقت ملکیت، بحیثیت کی قید سے رہائی پالیتی ہے۔ اور جو شخص اپنے اندر رحمت الہی کے پردے کو جھانکے وہ غیر کا ایضاً کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔

وضاحت: جہاں نبوی کا حاصل یہ ہے کہ میں تمہاری مقصد باری کی سعی کروں گا۔ البتہ تمہیں بھی چاہئے کہ نماز کی کثرت کر کے میری مدد کرو۔ اس کی شخصی مثال یہ ہے کہ کوئی وزیر اعظم سے کہے کہ مجھے ملاں عہدہ دلو اور میں وزیر اعظم دلاؤں گا اور وہ کرے مگر مشورہ دے کہ تم ملاں دگر می حاصل کر لو تا کہ میرے لئے تمہارے مقصد کی تکمیل میں بہت ہو۔

فائدہ: سجود میں جہد سے چار نماز مراد لی گئی ہے۔ مگر کل کو جس جہ سے تعبیر کیا ہے اس سے اس جہ کی خصوصی

امیت کا ہر ہوتی ہے۔ اور یہی جہد کی انبیات ہے۔ باقی نفس جہد — جہد و صحت کے علاوہ — کوئی مہارت نہیں۔ اور جہد اگر ستم ہے مگر جہد مساجد ہر وقت ہے۔

حدیث — حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: "میری امت قیامت کے دن جہدوں کی وجہ سے روشن پیشانی، اور وضو کی وجہ سے روشن اعضا پائیگی" (ازرواقہ مدنی فی آخر کتاب الصوم ۱۶، ۱۷، ۱۸) تفسیر: آخرت میں جہدوں کا اثر پیشانی کی چمک کی صورت میں، اور وضو کا اثر چہرے، ہاتھوں اور پوروں کی چمک کی صورت میں ملے گا ہر ہوگا کہ ہم مثال کا ہمارا مشابہت پر ہے۔ روح اور اس کے چکر کی مشابہت کا اس عالم میں کی کیا کیا جاتا ہے۔ اس میں میرین دمراندہ کے زمانہ میں ایک ڈان نے — جو رمضان میں فجر کی اذان وقت سے پہلے دیدیا کرتا تھا — خواب دیکھا تھا کہ دو لوگوں کے خوابوں اور شرکاء ہوں پر ہر گاہ ہے۔ یہ خواب اسی مشابہت پر مبنی تھا، کیونکہ لوگ اذان ہوتے ہی عری اور مشابہت سے رک جاتے تھے۔ اور آخرت کے مداخلات عالم مثال کی مشابہت کے نتائج ہیں۔ اس لئے قیامت کے دن جہدوں اور وضو کے یہ آثار ظاہر ہوں گے۔

وَابْعَاذُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَتَتْهُ عَنِّي مُسْكٌ بِكُفْرَةِ السُّجُودِ" لِأَنَّ السُّجُودَ غَايَةُ الْعَظِيمِ، وَهُوَ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ، وَوَقْتُ خَلْقِهِ مِنْ مَسْكِيَةٍ مِنْ أَسْرِ الْبَهِيمِيَّةِ، وَمِنْ مَسْكِيَةٍ مِنْ نَفْسِهِ لِلْعَاشَةِ الْإِلَهِيَّةِ فَقَدْ أَعَانَ مُغْبِصُ الْخَيْرِ.

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَلُوعُ مِنَ السُّجُودِ، فَيُخْلِقُونَ مِنَ الْوُجُودِ" أَقُولُ: غَالِمُ الْعَالَمِ مَسَاءٌ عَلَى مَنَاسِبِ الْأَرْوَاحِ بِالْأَشْبَاحِ. كَمَا ظَهَرَ مِنْ الصَّائِلِينَ عَنِ الْأَكْثَرِ وَالْجَمَاعِ بِالنَّحْبِ عَلَى الْأَعْوَاظِ وَنَعْرُوجِ.

ترجمہ: اور فرمایا آپ ﷺ کہ "تو دعا کر میری اپنے نفس کے خلاف جہدوں کی زیادتی سے" (یعنی غراوتیہ) جی چاہئے نہ چاہئے خوب نمازیں پڑھنا یا رخصتی کے لئے ہے کہ جہد سے عظیم کی انتہائی شکل ہیں۔ یہ جہد و مؤمن کی جنبہ پر واز ہے، اور یہی سبب کی قید سے ملکیت کے رہائی پانے کا وقت ہے۔ اور جس نے جمایا اپنے اندر رحمت الہی کے پرانے کو تو اس نے یقیناً خیر کا فیضان کرنے والے (یعنی جی چاہئے نہ چاہئے) کی دعا کی۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "میری امت قیامت کے دن جہدوں کی وجہ سے روشن پیشانی، اور وضو کی وجہ سے روشن اعضا پائیگی" (ازرواقہ مدنی فی آخر کتاب الصوم ۱۶، ۱۷، ۱۸) جیسا کہ ظاہر ہوا، وہ سے داروں کو کھانے اور محبت کرنے سے روکا تو نہیں اور شرم کا ہوں پر ہر کرنے کے ساتھ۔

جلسہ اور قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ اور ان کے اذکار

جلسہ میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ قنوش ہے یعنی بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے، اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھے۔ اور یہ ذکر کرے اللھم اغفر لی و اغفر لی و اغفر لی و اغفر لی و اغفر لی (سے اللہ! میری مغفرت فرما) مجھ پر بہر بائی فرما، مجھے راہ راست دکھا، مجھے (بیات دارین اور امراض ظاہر و باطن سے) کما لیت عطا فرما اور مجھے روزی عطا فرما یا کم از کم اللھم اغفر لی ضرور کہہ لے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک خاکبردار فرض ہے۔ پس ان کے اختلاف کیا رعایت کرے (مکتوبہ ص ۹۰۱ و ۹۰۲)

اور قعدہ میں — فرہم پہلا ہو یا آخری — بیٹھنے کا طریقہ بھی القنوش ہے۔ حضرت اہل و حضرت رفاعہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے جو روایات مروی ہیں ان میں بلاتفریق بیٹھا طریقہ آیا ہے۔ بلکہ حضرت سرور رضی اللہ عنہ کی روایت میں جس کو حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے تو ذکر کی ممانعت آئی ہے (امداد ص ۸۲)۔ البتہ حضرت ابو حنیفہ سماعی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت میں آخری قعدہ میں آنحضرت بیٹھنے کا ذکر کرنا مروی ہے۔ اور تو ذکر یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھے، اور دایاں پاؤں اس کے پیچھے سے دائیں طرف نکال دے۔ دوسرین پر بیٹھے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ نے اس روایت کو مایا ہے۔ احناف کے نزدیک یہ غلطی کی حالت پر دخول ہے۔

اور قعدہ میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے یعنی دونوں پر اس طرز رکھے کہ انھیں گھٹنوں تک پہنچے نہ سکیں۔ اور حضرت عبد اللہ بن ابی ریحہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے یعنی انھیں گھٹنوں پر جمکا لیتے تھے۔ پس یہ بھی درست ہے۔

اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر ترس کا عقد بنا کر رکھے۔ ترین کا عقد اس طرز بناتا ہے کہ چوٹی اور کچنی اور ان کے درمیان کی تھیں انگلیاں بند کر لے، اور شہادت کی انگلی میو می رکھے، اور انگوٹھا اس کی جڑ میں لگائے، اور ترین کا عقد بن کر لے۔ شروع سے یہ عقد بنائے۔ اس کے علاوہ طریقے اور بھی مروی ہیں۔ ایک چوٹی اور اس کے پاس دانی اور انگلیاں بند کر لے، اور درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنالے، اور جب اشارہ کا وقت آئے تو انگشت شہادت سے اشارہ کرے۔ دوسرا تمام انگلیوں کی منہمی بنالے، اور بولت اختیار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے۔ یہ تینوں صورتیں درست ہیں۔ اور شروع سے یہ بیعت بنالے، جب اشارہ کا وقت آئے اس وقت بنالے انوں ہاتھیں درست ہیں۔ پھر اشارہ کے بعد یہ بیعت آفرمائے باقی رکھے۔ البتہ شروع ختم کر دے۔ اور تمام میں ہے و یصلحہا عند الإلیات۔ اور حضرت حماد بن عقیل سرور نے جو فتویٰ دیا تھا کہ اگر تکبلی جمکا کر اشارہ دیتی رکھے اس فتویٰ سے آپ نے جو جواب فرمایا ہے۔ اور درجہ بھی امداد الفتاویٰ میں ہے۔

پھر جب تشہد پڑھا تو ہوا اللہ پر پختہ تو فی کے ساتھ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے۔ اور خفیہ کے نزدیک اس اشارہ کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مطلب لینی ہے اور ایک انگلی کے اشارہ سے ایک اللہ کی لوحیت کا اثبات ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے روا لگیوں سے اشارہ کیا تو آنحضرت ﷺ نے اس کو کڑا۔ اور فرمایا اخذ اخذ ایک انگلی سے اشارہ کر۔ اور جب لا الہ الا اللہ کہے تو اشارہ ختم کر دے، کیونکہ اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ثبات کے ساتھ اشارہ ہے، تاکہ قول و فعل میں مطابقت ہو جائے۔ اور ایک معنوی حقیقت (توبہ) نکالوں کے سامنے پیکر محسوس بن کر آجائے۔

اور اختلاف کے نزدیک تشہد میں اشارہ مستنون ہے یا نہیں؟ اس میں شدید اختلاف تھا۔ فقہائے عراق جو کتب حدیث سے عزالت رکھتے تھے اشارہ کے ذکر لکھے۔ اور فقہائے روادائے کفر نکال کرتے تھے۔ مگر بعد میں معاملہ ٹھہر گیا۔ اب سب احناف اشارہ کے قائل ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں اشارہ نہیں ہے، وہ للہ لکھی پر ہے۔ کسی مذہب سے اس کے قول کی تائید ہوتی ہے، اور عقیدہ یہ بات درست ہے، جیسا کہ علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ نے ہدایہ کی شرح میں تقدیر (۱۰۷۵) میں فرمایا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی موطا میں اشارہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ مگر موطا میں ہے۔ بلکہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر روایت کی چوکتوں میں اشارہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ مگر یہاں درست نہیں کہ خفیہ کے ظاہر مذہب میں اشارہ نہیں۔ مگر بعض لوگ ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے اور وہی مراء کی ایک تاکہ گاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب فنی میں اشارہ نہیں۔ ہذا ایسے جمل و تعصب سے بچائے (آمین)

اور تشہد مختلف صراح سے مروی ہے۔ نام میں معمولی الفاظ کا فرق ہے۔ سنہ کے اعتبار سے صحیح ترین وہ تشہد ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس کا حدیث نے لیا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مروی تشہد ہیں۔ اول کو امام شافعی رحمہ اللہ نے در ثانی کو امام مالک رحمہ اللہ نے پسند کیا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک سب درست ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی مختلف قراءتیں سب درست اور کافی ثنائی ہیں، اسی طرح تشہد کا معاملہ ہے۔

ومن هیئات ما بین السجدةین : ان یجلس علی رجله البسری، ویصب البسری، ویضع راحته علی رقبته، ومن اذکارہ: "اللھم اغفر لی، وارحمی، واهدنی، وعلی، وارزقنی"
ومن هیئات القعدة : ان یجلس علی رجله البسری، ویصب البسری، ورؤی لی الاخرة:
لقم رجله البسری، ویصب الاخری، ولقد عنی مقعدته، وان یضع یدیه علی رقبته، ورود: یلقم کفه البسری وکبته، وان یقعد ثلاثة وحمسین، وایثار بالنسبة، ورؤی فیض نشین، وخلق خلفه، والسور فی رفع الاصلع: الاشارة إلی التوحید، لبعاض القولی والعقلی، ویصیر المعنی

مستلاً منصوراً۔

ومن قال: إن ملحد أبي حنيفة رحمه الله ترك الإشارة بالمسحة، فقد أخطأ، ولا بعضه رواية ولا ذرية، قاله ابن الهيثم، نعم، لم يذكره محمد رحمه الله في الأصل، وذكره في الموطأ، ووجدت بعضهم لا يميز بين قولنا: ليست الإشارة في ظاهر المذهب، وقولنا: ظاهر المذهب أنها ليست؛ ومفاسد الجهل والعصب أكثر من أن نحصى.

وجاء في الشهد صبيح: أضحك شاهد ابن مسعود رضي الله عنه، ثم لشهد ابن عباس وعمر رضي الله عنهما: وهي كاحرف القرآن، كلُّها شاذ كافي.

ترجمہ: اور وہ محدث کے در بیان جلد کی میٹھوں میں سے یہ ہے کہ اپنے، یمن پاؤں پر بیٹھے۔ اور دایاں کھڑا کرے۔ اور وہی دونوں تعظیماً اپنے دونوں ٹھٹھوں پر کھے، اور جلد کے انکار میں سے ہے، اللهم الخ۔

اور تعدہ کی میٹھوں میں سے ہے کہ بیٹھے وہ (دونوں تعدہ میں) بے بائیں پاؤں پر اور کھڑا کرے دایاں۔ اور روایت کیا گیا ہے آخری تعدہ میں کہ اپنا دایاں پاؤں آگے بڑھائے، اور دوسرا کھڑا کرے، اور بیٹھے اپنی پیٹھ کی جگہ پر۔ اور یہ ہے کہ رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ٹھٹھوں پر (عام روایات میں بھی طریقہ آیا ہے) اور (ایک روایت میں) وارہ ہوا ہے کہ لنگر کھائے اپنی، آخری ہتھیلی کا اپنے ٹھٹھے کو۔ اور یہ ہے کہ بنائے زنجیر۔ اور اشارہ کرے شہادت کی انگلی سے۔ اور روایت کیا گیا ہے کہ بند کر لے دو ٹکڑیاں اور مقلد بنائے حلقہ بنانا۔

اور راز انگی اٹھنے میں: اشارہ کرنا ہے توحید (اللہ کے ایک ہونے) کی طرف، تاکہ قول و فعل ایک دوسرے کے ہو۔ دیکھا ہو جائیں۔ اور ہو جائیں معنی دیکھو محسوس، تصور میں نائے ہوئے۔

اور جس نے کہا کہ ابو حنیفہ در اندکاذ جب انگشت شہادت سے اشارہ کرتا ہے، تو یقیناً اس نے غلطی کی۔ نہیں ہر کرتی اس کی کوئی روایت اور نہ کوئی روایت۔ کسی ہے یہ بات بن ابیہام نے۔ باں اشارہ کا تذکرہ نہیں یہ عمر، مر اللہ نے موطأ میں اور اس کا تذکرہ کیا ہے موطأ میں۔ اور ابیہام نے انش خائف کو ایسی بات ذکر کرتے وہ ہمارے اس قول کے درمیان کہ: "ظاہر مذہب میں اشارہ نہیں ہے" (یعنی کتب سنہ میں اشارہ کا تذکرہ نہیں ہے) اور ہمارے اس قول کے درمیان کہ: "ظاہر مذہب یہ ہے کہ اشارہ نہیں ہے" (یعنی انوف کا مقصد مذہب یہ ہے کہ اشارہ نہ جائز نہیں ہے) اور چہانت اور تعصب کے مفاسد اس سے زیادہ ہیں کہ شمار کئے جائیں۔

اور تعجب میں چند سیغ آئے ہیں: ان میں صحیح ترین ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہب ہے۔ پھر ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا تشہب ہے۔ اور وہ قرآن کی قراءتوں کی صراحت ہیں۔ سب کافی ثبوتی ہیں۔

قعدۂ اخیرہ میں درود اور دعائیں

درواشریف مختلف فطنوں سے سوا کی ہے۔ ان میں صحیح ترین درواہا ابھی ہے۔ اور اور طرح سے مروی ہے:

پہلادروادبراہیگی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علیٰ إبرہیم وعلی آل إبرہیم، إِنَّک خبیةٌ مُجیبةٌ۔ اللہم بارکْ علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی إبرہیم وعلی آل إبرہیم، إِنَّک خبیةٌ مُجیبةٌ (اے اللہ! اے پااں رحمت نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کے خاندان پر، جس طرح ہے یانیاں رحمت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان پر۔ چنانکہ آپ سبطہ وادرا با عظمت ہیں۔ اے اللہ! برکت فرما حضرت محمد پر اور ان کے خاندان پر، جس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پر اور ان کے خاندان پر۔ چنانکہ آپ تعریف کئے ہوئے اور با عظمت ہیں) (الحقوۃ ص ۱۷۹)

دوسرا درود ایسا کہ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ، کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ، کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَسْبُكَ عَجَبٌ (اے اللہ! ہے پاپاں رحمت نازل فرما، حضرت محمد پر، اور ان کی بیویوں پر، اور ان کی اولاد پر، جس طرح ہے پاپاں رحمت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم کے خاندان پر۔ اور برکت فرما حضرت محمد پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، جس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم کے خاندان پر۔) (مشکوٰۃ ج ۲، ص ۹۲)

اسی طرح تعدد و اخیر میں دو جائیں بھی متعدد مردوں میں۔ ان میں سے چند یہ ہیں:

کہا: اِنَّا اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقُبُوْرِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ اَصْحٰنِ الْمِعْبَدِ الْمَشْغُوْلِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ صَهَابِ الْفُجَاءِ وَالْمَغَامِطِ (اے اللہ! میں جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور میں قہر کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور میں اڑتی ہوئی چٹانوں کے نکلنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور میں اچانک آنے والے طوفانوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔)

دوسری دعا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ طَعَسْتُ نَفْسِیْ طَعْمًا کَثِیْرًا وَلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ. وَاَرَحِمْنِیْ. اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (۔ اللہ! میں نے اپنے آپ کو بہت کھڑکھڑایا، اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہوں کو بخشنے والا رحیم۔ پس بخشش فرما، میری خاموش اپنے پاس سے بخشش، اور مجھ پر مہربانی فرما دے۔) (بخش دے مہربان جس)

تیسری دعا: اَللّٰهُمَّ اَعْرِضْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا خَرَّثْتُ وَمَا تَرَوْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ، زَعَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ سَيِّءَاتِيْ
اَنْتَ لَقَدْ عَلِمْتَ اَنْتَ الْمَرْحُومُ، وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اے اللہ! تجھ سے میرے لئے جو گناہیں ہیں اُن کے

بھیجے اور جو میں نے پیچھے چھوڑے اور جو میں نے پوشیدہ طور پر رکھے، اور جو میں نے کھلے طور پر رکھے، اور ان گناہوں کا جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں۔ اور آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں) (مشکوٰۃ ص ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴)

واضح صیغ الصلاة "اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید" و "اللهم صل علی محمد وازواجه وذریعہ، کما صلیت علی آل ابراہیم، وبارک علی محمد وازواجه وذریعہ، کما بارکت علی آل ابراہیم، انک حمید مجید"

وقد ورد فی صیغ الدعاء فی التشہید: "اللهم ایمی أعوذ بک من عذاب جہنم، وأعوذ بک من عذاب القبر، وأعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، وأعوذ بک من فتنة المحيا والممات" وورد: "اللهم انی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرًا، ولا یغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لی مغفرة من عندک، وارحمنی، انک أنت الغفور الرحیم" وورد: "اللهم اغفر لی ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أنت أعلم به منی، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت علی کل شیء قدير.

ترجمہ سب آئیں ہے۔ اس سے ضرورت نہیں۔

☆

☆

☆

مسلم کے بعد ذکر و دعا

مسلم پر اگرچہ نماز پوری ہو جاتی ہے، مگر اس کے بعد بھی ذکر و دعا مروی ہے اور یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ حضرت ابوامار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سے پوچھا کیا یا رسول اللہ! کوئی دعا یا دوسری بات ہے! یعنی کس وقت کی دعا یا دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: "آخری رات کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد"۔ بعد اسلام کے بعد بھی ذکر و دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ کے چند انکار و روخ ذیل ہیں۔

پہلا ذکر حضرت ابان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تھے تو تھیں ہار استغفر کرتے تھے۔ یعنی تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے

ختم: اللہم انت السلام، ومنك السلام، نبارکت یا ذا الجلال والإکرام (اے خدا! آپ ہی سالم ہیں یعنی ہر صوبہ و شخص سے پاک ہیں۔ اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے۔ آپ برکت والے ہیں۔ اے جلال و اکرام والی ذات!)

دوسرا ذکر: حضرت مخیرۃ بین شعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر روز نماز کے بعد کہا کرتے تھے: لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قُلْ الْطَّلُوكَ وَلَهُ الْعَصَةُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا تَمْنَعْ لِيْ مَا اَعْطَيْتَ، وَلَا تَمْنَعْ لِيْ مَا مَنَعْتَ، وَلَا تَنْقُصْ ذَا الْخَلْقِ مِنْكَ الْفِعْلُ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کہتا ہے، اے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی فرمانبرداری ہے، اور اس کے لئے ستم کن ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! کوئی روکنے والا نہیں اس کو جو آپ دیں۔ اور کوئی وسیع والا نہیں اس کو جو آپ نہ دیں۔ اور جس کو دے دے سہارا یہ دہار کے لئے آپ سے سہارا داری یعنی بڑے سے بڑا سہارا دے گا) آپ کے کرم کا محتاج ہے)۔

قیمرافذکر: حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو سلام پھیرنے کے بعد نماز کے ختم پر بلند آواز سے کہا کرتے تھے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَصْمُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا عِشْوَى وَلَا فَسْوَى إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا بِهِ، لَهُ الْغَنَمُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الشَّاءُ الْخَيْرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُنْجِلِينَ لِمَنْ فِي الدُّنْيَا، وَلَوْ عَمِرَ الْكَافِرُونَ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا ہے اس کو کوئی شریک نہیں۔ اسی کی محسوس ہے اور اس کے لئے تعریف ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس کے لئے قدرت اور نہ طاقت مگر اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے لئے تعظیم اور اس کے لئے احسان ہے۔ اور اسی کے لئے بہترین تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم پورے اظہار اس کے ساتھ اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اور جو منکر اس کو کھانا ہی دے گا وہ)

چوتھا ذکر: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچن کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُخَوِّذُ بِكَ مِنَ الْخُسْرِ، وَ اَتُخَوِّذُ بِكَ مِنَ الْهَلْكِ، وَ اَتُخَوِّذُ بِكَ مِنْ اَزْدِ الْغُیْرِ، وَ اَتُخَوِّذُ بِكَ مِنْ هَلَاکَةِ الدُّنْیَا وَ عَلَذَابِ الْفِیْرِ (اے اللہ! میں بزدلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور کبھی زندگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں)

پانچواں ذکر: حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "آج سے چھپے پڑے جانے والے چند حکمت ہیں۔ ہر شخص ان کے آفریں ان کو پڑھنے والا نامزد ہوگا۔ ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار

چھٹا ذکر: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بندہ ہر نماز کے بعد ۳۳

مرتب سبحان اللہ ۳۳ مرتب الحمد للہ ۳۳ مرتب اللہ اکبر اور سو مرتب لا اِلهَ اِلاَّ اللہ، وحدہ لا شریکَ لہ، لہ الملکُ ولہ الحمد، وهو علیٰ کلِّ شئی قَدیر کہے اس کی سب خدائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ دم سمندر کے کف (جھاگ) کے برابر ہوں۔

ساتواں ذکر: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار تحمید اور ۳۳ بار تکبیر بتائی گئی۔ ہر ایک انصاری مکانی کو خواب آیا۔ خواب میں فرشتے نے اس سے کہا کہ کن جوں کلمات کو بچیں بچیں یاد کر لو، اور بچیں بار اس میں لا اِلهَ اِلاَّ اللہ بڑا حالوتا کہ سو کی گنتی پوری ہو جائے۔ اس انصاری نے بھی یہ خواب نبی ﷺ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: ”ایسا کر لو“

آٹھواں ذکر: اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ہر فرض کے بعد دس مرتب سبحان اللہ، دس مرتب الحمد للہ، اور دس مرتب اللہ اکبر کہا جائے۔ تو پورے دن میں دین ہو شیخ ہو قوی اور دین گن ثواب کے معاد سے چند روز نیکیاں ہو جائیں گی۔
نواں ذکر: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو ہر کی نماز کے بعد سو مرتب سبحان اللہ اور سو مرتب لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ دم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔“
نوٹ: اس عنوان کے تحت بیان ہونے والی تمام روایات مشکوٰۃ شریف باب الذکر بعد الصلاۃ میں ہیں البتہ آخری روایت نسائی (۷۹۳) میں ہے۔

فائدہ: یہ تمام ذکر اور اُمیر: قرآن کی قراتوں کی طرح ہیں۔ ان میں سے جس پر بھی عمل کرے گا اس پر جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور حاصل ہوگا۔

ومن اذکار ما بعد الصلاۃ: ”استغفر اللہ“ ثلاثاً و: ”اللهم انت السلام، ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ، وحدہ لا شریکَ لہ، لہ الملکُ، ولہ الحمد، وهو علیٰ کلِّ شئی قَدیر، اللهم لا مانع لما أعطیت، ولا معطى لما منعت، ولا یففع ذا الجبۃ منک السجۃ، لا اِلهَ اِلاَّ اللہ، ولا نعبد اِلاَّ ِیَّاه، لہ النعمۃ ولہ الفضل، ولہ الشاء الحسن، لا اِلهَ اِلاَّ اللہ، مخلصین لہ الدین، ولو کرہ الکافرون، اللهم انی أعوذ بک من الجبن، وأعوذ بک من البخل، وأعوذ بک من أولی العمر، وأعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر“

وثلاث وثلاثون تسبیحاً، وثلاث وثلاثون تحمیداً، وأربع وثلاثون تکیفہ، وروی من کل ثلاث وثلاثون، وتعام العاقۃ: لا اِلهَ اِلاَّ اللہ وحدہ لا شریکَ لہ بلوغ وروی من کل خمس وعشرون، وأربع لا اِلهَ اِلاَّ اللہ، وروی: یسعون فی ذر کل صلاۃ عشر، ویعلمون عشر، ویکتبون عشر، وروی من کل مائۃ، والأدعیۃ کلُّها بمنزلۃ احرف القرآن، من قرأها شبہا فان بالثواب المعزود.

ترجمہ: اور نماز کے بعد کے اذکار میں سے: (۱) تین بار استغفر اللہ اور اللہم أنت السلام الخ (۲) لا اِلهَ اِلاَّہ (۳) لا اِلهَ اِلاَّہ الخ اس کا شروع کا حصہ مجوز دیا ہے۔ کیونکہ کفر ۲ میں آگیا ہے (۴) اللہم انی اعوذ الخ (۵) ۲۳ بار تسبیح ۳۳ بار تکبیر (۶) اور روایت کیا گیا ہر ایک سے ۲۳ بار اور سو بار لا اِلهَ اِلاَّہ الخ (۷) اور روایت کیا گیا ہر ایک سے ۲۵ بار اور جو تھا لا اِلهَ اِلاَّہ ہے (۸) اور روایت کیا گیا: تسبیح پڑھیں لوگ ہر نماز کے بعد اس بار اور ہر کریں دس بار اور تکبیر کہیں دس بار (۹) اور روایت کیا گیا ہر ایک سے سو بار (یہ روایت مجھے نہیں ملی) اور ساری دعائیں قرآن کی قراءتوں کی محفل ہیں۔ جو پڑھے گا ان میں سے کسی کو بھی جو کامیاب ہو گا اور وہ دیکھے ہوئے ثواب کے ساتھ۔

سلام کے بعد اذکار کی اور گھر میں سنتیں ادا کرنے کی حکمت

بجز یہ ہے کہ مذکورہ اذکار سنتوں سے پہلے کر لئے جائیں۔ کیونکہ بعض روایات میں اس کی صراحت ہے۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص فجر اور مغرب کی نماز سے پھرتے اور صبح موڑنے سے پہلے کہے: لا اِلهَ اِلاَّہ آفریت“ اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: ”آپ نماز کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے: لا اِلهَ اِلاَّہ آفریت“ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کا پورا ہونا تکبیر سے پہچان کر تھا تو مجھے اپنی آپ ﷺ سے سلام پھیرتے ہی زور سے تکبیر کہتے تھے۔ اور بعض روایات بظاہر اس پر دلالت کرتی ہیں، جن میں آیا ہے کہ ”ہر نماز کے پیچھے یہ اذکار کرے۔“

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سلام پھیرتے تھے تو پس آتی رہ بیٹھتے تھے کہیں: اللہم أنت السلام، وعلک السلام، تبارکت یا ذا العجل والاکرام۔ اس قول کی چند توجہیں ہو سکتی ہیں: پہلی توجہ: مصلحت کی مراد یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نماز کی جنت پر صرف اتنی رہ بیٹھتے تھے۔ پھر نشست بدل لیتے تھے۔ دوسری توجہ: جانب یا بائیں جانب یا مقتدیوں کی جانب رخ پھیر لیتے تھے تاکہ کوئی یہ مکان نہ کرے کہ یہ اذکار بھی نماز میں شامل ہیں۔

دوسری توجہ: یا صمدیہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلاؤ آپ دُعا اذکار مجوز دیتے تھے۔ صرف اللہم أنت السلام الخ پڑھ کر اٹھ جاتے تھے اور آپ یہ اس لئے کرتے تھے کہ لوگوں کو مصروف ہو جائے کہ یہ اذکار فرض نہیں ہیں۔ اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ٹھکان تو سوا غیبت پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ ٹھکان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم کسی عمل کا کثرت سے پایا جانا ہے یعنی صرف ایک بار یا دوبارہ پایا جانا۔

اور سنتوں میں اصل یہ ہے کہ ان کو گھر میں ادا کیا جائے۔ آنحضرت ﷺ کا معمول یہی تھا۔ اور روایت میں ہے

کہ آپؐ بخیر الشہل کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپؐ نے اس میں مغرب پڑھی۔ نماز کے بعد آپؐ نے لوگوں کو دیکھا کہ فوافل پڑھ رہے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: "یہ گمراہ کی نماز ہے" اور دوسری روایت میں ہے کہ: "لازم کرو تم اس نماز کو گمراہوں میں" (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۸۶)۔

اور ان دونوں باتوں کی حکمت یعنی سلام پھیرنے ہی اذکار کرنے کی اور گمراہ کر سننے اور کرنے کی یہ ہے کہ فرض اور نفل کے درمیان ایسی چیز سے فصل ہو جائے جو دونوں کی جنس سے نہ ہو۔ اور یہ کہ یہ فصل معتد بہ ہو، جو سرری نظری میں محسوس کر لیا جائے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے فرض نماز کے بعد حصلاً فوافل شروع کرنے پاپے تو حضرت عروض اللہ عنہ کو ذکر کرتے ہوئے مان کا شانہ پایا اور فرمایا: "اے صاحب اسی لئے ہاک ہوئے کہ ان کی نمازوں کے درمیان فصل نہیں رہا تھا"۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: "اے عمر! اللہ تعالیٰ آپؐ کو صاحب الرائے بنائیں!" یعنی آپؐ نے صحیح تہدیک کی۔ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۸۶)

والأولی: ان ہائی بھذا الأذکار قبل الرواتب، فإنہ جاء فی بعض الأذکار ما یدل علی ذلك نعتاً، كقولہ: "من قال قبل أن يتصرف ريشی وجلیہ من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله" إلخ، وكقول الراوی: "كان إذا سلم من صلاته يقول بسم الله، لا إله إلا الله" إلخ قال ابن عباس: "كنت أعرّف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكبير" وفي بعضها ما يدل ظاهره، كقولہ: "خير كل صلاة"

وأما قول عائشة: "كان إذا سلم لم يقف إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، فاحتمل وجوها: منها: أنه كان لا يقعد بهيئة الصلاة إلا هذا القدر، ولكنه كان يتأمن، أو يتأمر، أو يقبل على القوم بوجهه، فيأتي بالأذكار، فلا يظن لظان: أن الأذكار من الصلاة، ومنها: أنه كان حيناً بعد حين يترك الأذكار، غير هذه الكلمات، يعلمهم أنها ليست لفريضة وإنما مقتضى: "كان" وجوز هذه الفعل كثيراً، لا مرة ولا مرتين، لا المواطئة.

والأصل في الرواتب: أن ہائی یہاں فی بیتہ، والسر فی ذلك كله أن يقع الفصل بين الفرض والنوافل بما ليس من جنسهما، وأن يكون فصلاً معجداً به، بقوله بادي الرأي، وهو قول عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يشفع بعد المكتوبة: "اجلس فإنه لم يهتأ أهل الكتاب، إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نصاب الله بك يا ابن الخطاب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها لي يوتكم" والله أعلم.

ترجمہ: اور بہتر یہ ہے کہ اذکار سنتوں سے پہلے کرے، پس بیشک بعض اذکار کے ساتھ میں آیا ہے وہ جو اس پر

صراحتاً اولت کرتا ہے۔ جیسے آپ کا دشمن: "جس نے کہا پھرنے سے پہلے، اور مغرب اور بحری نماز سے اپنے سے موزن سے پہلے لا الہ الا اللہ آخر تک اور میرے اوی کا توں: "یہی میری بیعت جب اپنی نماز کا سام پھیرتے تھے تو بلند آواز سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ آخر تک میں مومن نے فرمایا: "میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا ہونا بیچنا سنا تھا کھیر سے یعنی آپ نماز پھیرتے ہی زار سے کھیرتے تھے اور بعض روایات میں وہ لفظ آہیں ہو بظاہر اس پر زناست کرتے ہیں۔ جیسے آپ کا دشمن: "ہر نماز کے پہلے"

اور ہامانہ کا قول: "آپ جب سلام پھیرتے کچھ نہیں پہنچتے تھے ترقی دیکھ کہ میں آپ: اللہم انت السلام، و انتقل رکعتا بے قول کی صورتوں کا۔ ان میں سے یہ ہے کہ آپ نہیں بیٹھا کرتے تھے نماز کی صحت پر مگر ترقی دیکھ دینی طرف رخ پھیر لیتے تھے یا بائیں طرف یا دائیں طرف متوجہ ہو جاتے تھے وہیں یہ ذکر کرتے تھے، تاکہ وہی گمان نہ کرے والا گمان نہ کرے کہ ذکر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ دو تھا کا دیکھا: پھوڑتے تھے آپ ان کلمات کے علاوہ ذکر نہ کر سکتے تھے آپ کو توں کو کہ یا ذکر فرض نہیں ہیں۔ اور ٹکسٹن کا قافہ خاص اس فصل کا بکثرت پایا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار یاد رہے۔ مواصلت اس کا متعلق نہیں ہے۔

اور سننا میں اصل: یہ ہے کہ ان کو پنے گھر میں ادا کرے۔ اور زمان سب میں یہ ہے کہ فرض اور نوافل کے درمیان کسی چیز سے جدائی ہو جائے جو کہ وہ ان کی مجلس سے نہیں ہے، اور یہ کفیل معتقد ہو، اور اس ذیلہ ہی میں محسوس کر لیا جائے۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے: انا شخص سے جس نے چاہا تھا کہ فرض سے دوکان نفس ملے، "میرے چاہا کہیں پہلے نہیں ہوا کہ اسے اقل کر تب عمر بایں ہوا کہ میں تو ان کی نمازوں کے درمیان فعلی نہیں فرمایا، نیکی پہنچنے لے" اسے اہل حق آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صائب کر کے بتائیں: "آپ کا دشمن ہے: "اور اگر وہ ان کو تمہارے گھروں میں" (یہ روایت پیسے آئی ہے بھی اور مذکور)۔

باب ———

دوا امور جو نماز میں جائز نہیں اور سجدہ سہو و تلافی

نماز کی بنیاد تین چیزیں ہیں: (۱) اللہ کا ذکر یا بڑی کرنا (۲) دل کا حاضر ہونا (۳) زبان کا ذکر و تلاوت کے علاوہ باتوں سے ذکر کرنا۔ جس کا وہ نہیں واضح ہیں

وہاں بات، ہر وہ لفظ جو نشانِ انحراف کے مہیاں ہے، اور ہر وہ لفظ جو خداوندی کے قیاس سے نہیں ہے نماز

کے مطابق ہے۔ جب تک ان امور سے نماز میں احتراز نہ کیا جائے، اور ان سے باز نہ رہ جائے، نماز تمام نہیں ہو سکتی۔

دوسری بات، مگر مذکورہ امور مشقت ہیں جنہیں مومن و مومنہ کو دور سے دیکھ کر نہیں ہیں۔ اور ہر کسی سے نماز باطل نہیں ہوتی (کیونکہ انسان بشری احوال سے، بالکل بری نہیں ہو سکتا، اور کبھی کسی نامہ لی ضرورت سے بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے، اس لئے کچھ گنجائش ضروری ہے)

فائدہ، اور ان چیزوں میں جو نماز کو بالکل باطل کرتی ہیں، اور جو نماز کو کسی درجہ میں ناقص کرتی ہیں، امتیاز نفسی سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات (تخریج (قانون سازی) سے تعلق رکھتی ہے، جس میں عقل و احساس کا دخل نہیں۔ اور فقہاء نے اس مسئلہ میں بہت تعلیقات پیش کی ہیں، مگر وہ نصوص پر مبنی نہیں ہیں۔ نصوص سے اقرب وہ فقہی مسلک ہے جس میں زیادہ وسعت سے کام لیا گیا ہے۔ البتہ اسی بات چینی ہے کہ وہ زیادہ اگلیں جس سے مجلس بدل جائے، اور وہ زیادہ حکم سے بہت زیادہ سمجھا جائے، نماز کو باطل کرتا ہے۔

اور امر ثانی: — یعنی جن چیزوں سے نماز ناقص ہوتی ہے، بالکل باطل نہیں ہوتی — تو اس مسئلہ کی روایات ارجح اہل ہیں:

پہلی روایت: حضرت معاویہ بن الحکم سلمی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز میں کسی نے چھپکا تو حضرت معاویہ نے بسر حلف اللہ کہ: لوگوں نے ان کو گھورا، لہذا حضرت نماز کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان کو سچایا کہ: ”نماز میں باتوں کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ نہ تو میں سچ، بکیر اور حماقت قرآن ہے“ (مگر آپؐ نے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ اس قدر تکلام سے نماز فاسد نہیں ہوتی) دوسری روایت: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کو سلام کیا۔ آپؐ نماز پڑھ رہے تھے۔ جواب نہیں دیا۔ نہ نماز کے بعد جواب نہ دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ: ”نماز میں مشغولیت ہے“ (معلوم ہوا کہ جواب دینے کی گنجائش ہے، مگر مشغولیت مانع نہیں)

تیسری روایت: حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ نماز میں جھوٹ کی جگہ کی جگہ کی جگہ براہ کرم کہتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”اگر براہ کرم ضروری ہو تو ایک مرتبہ کریں“ (اس سے معلوم ہوا کہ اسے عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی)

چوتھی روایت: نبی ﷺ نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ اور ایک ضعیف روایت میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ دو چیزوں کی رحمت ہے۔ یعنی دو دفعی محشر میں جب کھڑے کھڑے ٹھک جائیں گے تو سستائے کے لئے اس طرح کھڑے ہوں گے۔ اور دنیا میں یہ مصیبت زدہ، حیران و حیران لوگوں کے کھڑے ہونے کا انداز ہے، اس لئے منع ہے (تاہم اس طرح کھڑے ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی)

پانچویں روایت: نماز میں دھر دھر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اچک لینا ہے۔ شیطان بندہ کی نماز میں سے جھٹکا دے رہتا ہے یعنی اس سے نماز ناقص ہوتی ہے، اور یہ حرکت نماز کو کمال نہیں ہونے دیتی۔ چھٹی روایت: نماز میں بھائی آئے تو خم یہ ہے کہ حتی الامکان اس کو روکے، مگر کے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، باہان کرے۔ پس بیشک شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے یعنی اس سے کبھی وغیرہ منہ میں داخل ہو سکتی ہے۔ جس سے اس پر اکندہ دوم نے اور نماز سے توجہ بہت جائے (مگر نماز باطل نہ ہوگی)

ساتویں، آٹھویں اور نویں روایتیں: مختصر ہے۔ یعنی شیطان نے فرمایا کہ جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو ٹھہریں کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ رحمت خداوندی اس کی طرف متوجہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برابر بندے کی طرف متوجہ ہے ہیں، جبکہ بندہ نماز میں دھما ہے، جب تک وہ دھما دھر نہیں جھانکتا۔ اور جب وہ دھر دھر جھانکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں آیا ہے: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدھوں آدھ کر لی ہے یعنی اچھا و شامیر سے لئے ہے اور روایت حلی کی وہ بندے کے لئے ہے۔ اور آخر تک (مشکوٰۃ حدیث ص ۸۲) باب الفراء فی لصلوات (یہ تیسری حدیث صرف اس لئے لائے ہیں کہ تینوں حدیثوں کی ایک ساتھ شرح کرنی ہے)

تشریح: ان تینوں روایتوں میں اس طرف اشارہ ہے کہ کرم خداوندی کا لیضان تو عام ہے، مگر فطری اور اکتسابی قابلیتوں کے تفاوت سے لوگوں میں تفاوت ہوتا ہے جیسے سورج کا فیضان تو عام ہے مگر آئینہ روشنی سے زیادہ مستفید ہوتا ہے، اور کالا آئینہ و برتاسہ۔ اسی طرح سب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کرم خداوندی کا دروازہ ذرا کیا جاتا ہے۔ رحمت اور عزایات خداوندی متوجہ ہوتی ہیں اور جب بندہ سوہ فاحشہ نہ رہتا ہے تو اللہ پاک ہر برایت کا جواب دیتے ہیں۔ اور جب بندہ روگردانی کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ کرم الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے، بلکہ اعراض کی وجہ سے وہ مرا لگا بھی جکتی ہوتا ہے (مگر نماز اس عرض و رعبہ تو مجبی سے بھی فاسد نہیں ہوتی)

دسویں روایت: مختصر ہے۔ یعنی شیطان نے فرمایا: "نماز میں جھینکنا، اونگھنا اور بھائی لینا۔ اور بیض، قبی، اور نکیر شیطان کو کہیں ہیں" یعنی یہ (پہلی تین چیزیں) نماز کی حقیقت اور اس کے معنی کے منافی ہیں۔ کیونکہ اعضا کا قصور اور دل کی ضوری باقی نہیں رہتی (تاہم ان تینوں امور سے نماز باطل نہیں ہوتی) (اور حلی وغیرہ کا ذکر چھٹا آیا ہے)

اور ہا امر اول — یعنی جن امور سے نماز باطل ہو جاتی ہے — تو اس سلسلہ میں قاعدہ یہ ہے کہ یہی منہ جھینکنا نے نماز تک کچھ کام کئے ہیں بیان جواز کے لئے اور کچھ کاموں کو آپ نے برقرار رکھا ہے۔ یہ سب امور اور حوالہ سے کم ہیں و نماز کو باطل نہیں کرتے۔ اور جائزہ نیچے سے ایسے امور درج ذیل ہیں:

① — معمولی بات — جیسے کسی سے تمیز بار انکذک بلعنہ اللہ کہنا یعنی خدا کی تھ پر پھونکا اور کسی سے یر خملک للہ کہنا اور واقکل کہنا یعنی مجھے میری ماں گم کرے اور ما شاءکم عطفون الہی کہہ یعنی یہ بات

ہے میری طرف کیوں دیکھتے ہو۔ پہلے جملہ میں آنحضرت ﷺ نے نماز میں شیطان کو پھکا رہے (مکتوہ حدیث ۱۰۱۲) اور ہاتھیوں جیسے حضرت مدویر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں آئے ہیں (مکتوہ حدیث ۹۷۸)۔

(۲) — تھوڑا بکڑا۔ جیسے بکڑا کہ وہ ہے سے تار ۱۲ اور کندھے پر نماز۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ نیک مرتبہ آپؐ نے اپنی نوکیلا مہ کو کندھے پر بٹھ کر نماز پڑھائی۔ جب رکوع فرماتے تو نیچے اتار دیتے، اور جب سجدے سے اٹھ کر رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو دوبارہ کندھے پر بٹھا لینے۔ اور جیسے نماز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیچ ٹوکنا (مسئلہ حدیث ۸۹۶ باب السجود)۔ اور جیسے نفل نماز پڑھتے ہوئے روانہ ہو کر بیٹھا۔

(۳) — تھوڑا چلنا۔ جیسے سہری سبز حیلوں سے نیچے قریب، نیچے سجدہ کرنا، پھر سہری پر چڑھنا (حدیث ۳۷۷۷ مکتوہ حدیث ۱۱۳۳ باب الموفات) اور جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نماز میں ایسا ہی سجدے سے پیچھے صف میں آ جانا (بخاری حدیث ۶۸۴ کتاب الادان) اور جیسے قبلہ کی جانب آپ ﷺ کا دروازہ کھولنے کے لئے چلنا۔

(۴) — کندھے کے ذریعہ سے روانہ۔ آپ ﷺ جب سجدہ پڑھتے تھے تو میسر سے دیگ کی سنسہ مٹ کی طرح رواں دھلی تھی۔

(۵) — یہاں اشارہ کرتا جو سمجھایا جائے۔ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے تشریف لے گئے۔ اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ لوگوں کو اطلاع ہوئی تو مسجد میں جمع ہوئے۔ گھر جاتا وہ سلام کرتا، تو آپؐ اُٹھ کے اشارہ سے سلام کا جواب دیتے تھے۔

(۶) — نماز میں سانپ بچھو کر مارنا۔ آپؐ نے قسم دیا ہے کہ نماز میں دو کالوں کو یعنی سانپ اور بچھو کر مارنا اہل۔
(۷) — گروں گھرے بغیر دائیں بائیں دیکھنا۔ حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نماز میں دائیں بائیں دیکھا کرتے تھے اور بیٹھ کے پیچھے اپنی گردن نہیں ہڑا کرتے تھے۔

(۸) — بدن پر بکڑے پکڑے پتہ پائی ہو، اور دو نمازی کے فاصلے سے تھوڑا دور نماز کی کواں کا علم ہو تو نماز کا سہ نہیں ہوگی۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپؐ کو چار کے ساتھ چل پڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ چار کے نماز میں آپؐ نے چل نکال دی۔ صحابہ نے بھی آپؐ کو دیکھ کر نکال دی۔ نماز کے بعد آپؐ نے دریافت کیا کہ آپؐ کو کون نے چلایا کیوں نکال دیں۔ صحابہ نے آپؐ کے فاصلے کا حوالہ دیا۔ آپؐ نے فرمایا: مجھے خبر نہیں ہے۔ اطلاع دی تھی کہ چلنا میں نجاست ہے (رداء اور انوار) اگر طہارت ہونے کی صورت میں بھی طہارت شرط ہوئی تو نماز اسرر نو پر ممانعت ضروری تھا۔

نوٹ: اس عنوان کے تحت جن روایتوں کا حوالہ نہیں دیا گیا وہ مکتوہ شریف باب مالاہجوز من العمل فی الصلاۃ و ما یباح عندہ میں ہیں۔

فائدہ: (۱) حضرت شمس صاحب قدس سرہ کے نزدیک کلام کثیر مقصد نماز ہے، کلام قلیل مقصد نہیں۔ سرور الایات سے (نور اللغات)۔

مطلق کام کا خواہاں نہیں ہو یا کثیر مقصد نماز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ روایتیں تین ہیں:

پہلی روایت: حضرت معاذ بن انجم ثقفی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جس کو شاہ صاحب نے بھی پیش کیا ہے اس میں جو اور شاذ نہیں ہے: **ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس** اس سے مطلقاً کام کی حرمت ثابت ہوئی ہے۔ اور شاہ صاحب نے جو استدلال کیا ہے کہ اگر مطلقاً کام مقصد نماز ہوتا تو آپؐ ان کو نماز لوگنے کا حکم دیتے۔ یہ استدلال نام نہیں۔ کیا کلمہ ادا کرنا بھی حرام نہیں۔ پس احتمال ہے کہ ادا کر دیا ہو۔ اور عدم ذکر حدیث کی مستلزم نہیں۔ اور اگر ان میں کسی کو ادا تو یہ تشریح کے وقت کی ترغیب بھی ہو سکتی ہے یعنی چنانچہ وہ بھی ابھی ممکن ہوئے ہیں اس لئے ان کی غلطی سے وہ گمراہ کیا گیا اور ان کو صرف مسئلہ بتایا۔

دوسری روایت: حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ شاہ صاحب نے بھی اس کو پیش کیا ہے۔ اور ان میں اصلاح لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں جواب دینا تو جائز تھا مگر نماز کی مشغولیت مانع تھی۔ یہ استدلال ابو داؤد اور سنن کی روایت کی راوی میں درست نہیں۔ ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: **إن الله ينفذ من امره ما يشاء**۔ ان معاد احوال ان لا يكلموا، فی الصلاة (مقتبہ حدیث ۹۸۹) یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے ہیں پنے دین میں نئے کام بھیجتے ہیں۔ اور اللہ نے جو نئے کام بھیجے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ تم نماز میں بات نہ کرو۔ اس روایت کی روشنی میں مطلق علیہ روایت کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو دعوات، تسبیح و تہلیل وغیرہ کا فخل ہے، وہ آدمیوں کے کلام سے مانع ہے۔ اور نماز میں سام کام جواب دینا یا کوئی دوسرا کام کرنا حرام ہے (ابو داؤد حدیث ۴۳۳ سنن ابی داؤد حدیث ۱۰۳ باب الکلام فی الصلاة)

تیسری روایت: ابن ماجہ کے علاوہ دیگر جماعت نے زید بن اقرقر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ پیسے لوگ نماز میں بات نہ کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۳۸: **زَلْزَلَتْ أَرْضُكَ يَلْمِزُكَ فُتُوتُوا لِلْبَلَاءِ** یعنی لو خا موٹ رہتے کہ گھبرا دیا گیا اور کلام سے روک دیا گیا (بخاری حدیث ۳۵۳۲ ابوداؤد حدیث ۹۴۲)

یہ تینوں روایات محکم ہیں۔ اور الذی الیہ میں ان کی روایت مکمل ہے۔ مگر یہ دوسرا کلام سے پہلے کا واقعہ ہو۔ اس میں انہی محکم روایات پر ہونا چاہئے۔

قائدہ (۵): راہ میں کام کا معاملہ اس سلسلہ میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے یہ معصوم ہو تاکہ نماز میں عمل کی مطلق گنجائش نہیں اور عقلاً بھی یہ بات ممکن نہیں، پس کھل کی تو گنتی کس ہوگی۔ البتہ عمل کثیر سے نماز بطل ہو جائے گی۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے۔ مگر عمل کثیر کا اندازہ شاہ صاحب نے منہی پہلو سے لگایا ہے کہ یہاں یہ صورتیں عمل کثیر نہیں ہیں۔ مگر یہ بات مفید مطلب نہیں۔ بلکہ ثابت پہلو سے اس کا کوئی اندازہ خبرانا ضروری ہے۔ منہی عمل کثیر کی وجہ یہ تعین ضروری ہے تاکہ لوگ اس پر متوجہ ہو سکیں۔ مگر شاہ صاحب درمیانے ایسا کوئی اندازہ پیش نہیں کیا۔ اور فقہاء بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں اس لئے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ رائے منہی پر پرہیز دیا جائے۔ جس نے نماز میں

کوئی عمل کیا ہے، وہ خود بخود کرتے اور اس کے ذیلی میں زیادہ جس ہے تو نماز اس پر چڑھے، اور نہ پر مہتاب ہے۔ مثلاً نماز میں بچھوسا منے آگیا اور اٹھا فاقہ پس وغیرہ کوئی چیز بھی قریب تھی۔ اس نے بچھوکا اس سے ادا کیا، تو یہ عمل قلیل ہے۔ اور سانپ نظر آیا۔ اور دودھ کر لاکھی ناپا، اور جھاگ کر اس کو مار دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ عمل کثیر ہے۔ اور مدھ یت میں۔ سانپ بچھوکا نماز میں مارا اٹنے کا عمل ہے۔ یعنی ان کو جانے نہ دیا جائے، ہا کہ وہ ضرر نہ پہنچا کریں۔ پس اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ضرر کثیر سے بچنے کے لئے نماز تو زیادہ تر ہے۔ مگر یہ بات ثابت کرتا کہ خواہ لگائی فعل سانپ مارنے میں ہوا ہو، نماز باقی رہے گی یہ بات متنازعہ حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

فہمہ (۱۰) - نماز میں حکام اور جس کی روایت کو پڑھنے سے وقت دو بائیس ضرر اور پیش نظر رکھنی چاہیے۔

پہلی بات: یہ کہ نماز کی موجودہ حالت شروع ہی سے اس میں کمی ہے۔ نزدیکی بہت میں بہت سی تبدیلیاں مل رہی ہیں۔ ابوداؤد شریف میں نماز میں تین تبدیلیاں کا ذکر ہے۔ اور پہلے حکام کی اجازت ہے۔ پھر میں نعمت کی حضرت زید بن ارقم کی روایت ابی حمزہ دی ہے۔ اور اس سلسلہ میں بعض امور میں اختلاف بھی ہوا ہے مثلاً ارفعی یہ بین نماز میں سب جگہ سے ختم کر دیا ہے یا درجہ باقی ہے۔ غرض یہ کہ سب روایات نماز کی صحت میں تبدیلی پر صراحت والہات کرتی ہیں۔

دوسری بات: جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ ایک ام میں اس سے واقف نہیں ہو جاتے تھے۔ اس کے بعض امور میں ختم نہیں سے بھی کام لیا کرتا ہے۔ مگر اس سلسلہ کی ہر روایت کو ختم کر دینی خیال کرنا درست نہیں ہے واللہ اعلم

فہمہ (۱۱) - ما لا یحوز فی الصلاۃ، و مسجد السہو والاداء

واعلم ان منسی الصلاۃ علی خشوع لا ظہر الہ وحضور القلب، و کف الفسان، لا عن ذکر اللہ وفساد القرآن: فکل ہینۃ بابت الخشوع، وکل کلفۃ یسب ذکر اللہ فان ذلک یافی الصلاۃ، لانتم نصلۃ لا سرکہ، و الکف عنہ، لکن ہذہ الاشیاء متعارفہ، و ما کل نقصان یبطل الصلاۃ بالکلیۃ، و التعمیر من ما یبطلہا بالکلیۃ وین ما ینقصہا فی الجملة: فشریعہ مرکبہ فی نصر النصار، ولفظہا فی ذلک کلام کثیر، و تطبیق الأحادیث الصحیحۃ علیہ عسر، و لوفی المذہب بالحديث فی ہذا الباب اوسعہا، و لا شک ان العمل الکبیر الی یبطل بہ المجلس، و القول کثیر الذی یتکثر جدا ما قص.

فہمہ الثانی

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "ان هذه الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، انما هی

النسیج، و التکسیر، و قراءۃ القرآن"

[١] وَتَعْلِيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَذُ السَّلَامُ يَقُولُهُ "إِنْ فِي الصَّلَاةِ لَشَفْلَا"

[٢] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي الثَّرَابَ حِينَ يَسْجُدُ "إِنْ كُنْتَ فَاعْلَمْ أَنَّكَ أَحَدٌ"

[٣] وَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقِيرِ، وَهُوَ يَضَعُ الْيَدَ عَلَى الْخَاصِرَةِ، لِأَنَّهُ رَاحَةٌ لَهَا

الْبَارِي بِعِي هَبَةِ أَهْلِ السَّلَاةِ الْمُتَحَرِّينَ لِمَعْدُومَتِهِنَّ

[٤] وَعَنِ الْاِتِّخَاتِ، فَإِنَّهُ اخْتِلَافٌ، يَحْتَلِبُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ، بِعَنِي بَغْضِ الصَّلَاةِ،

وَيُنَاقِي كَمَالَهُ

[٥] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا نَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَيَكْظِمُ مَا اسْتَطَاعَ، كَانَ

الشَّيْطَانُ يَدْخُلُ فِي بَيْتِهِ"

أَقُولُ: يُرِيدُ أَنْ التَّلَازُمَ مَقْلَةً لِدَوَلِ دِيَارِ أَوْ حَوْصَ مَا يَشْرُطُ حَاطَرَهُ، وَبِضْدَةِ عَمَّا هُوَ بِسَلَمِهِ

[٦-٧] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصِيَّ، كَانَ

لَهُ رَحْمَةٌ تَوَاجِهُهُ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُرَآنَ اللَّهُ نَعَالِي مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ، وَهُوَ فِي

عِصْلَانِهِ، مَا لَمْ يَنْتَفِ، فَإِذَا انْتَفَى أَعْرَضَ عَنْهُ" وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ مِنْ إِجَابَةِ اللَّهِ لِعَبْدٍ فِي الصَّلَاةِ

أَقُولُ: هَذَا يُشَارِدُ إِلَهُ أَنْ جُودَ الْحَقِّ عَامٌ فَاتَّقِ، وَإِنَّهُ لَمَّا تَهَوَّثَ التَّهَوُّسُ لِمَا يَسِيحُ

بِاسْتِعْدَادِهَا الْجَنِّي أَوْ الْكَلْبِيُّ، إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ فَتَحَ بَابَ مَنْ حُودِهِ، وَإِذَا أَعْرَضَ خَرَمَهُ، جَلَّ

اسْتَحَقَّ الْعُقُومَةُ بِأَعْرَاضِهِ

[٨] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْعُطَاسُ، وَالنُّعَاسُ، وَالنَّوْثُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَبِصُ،

وَالْفَقْصُ، وَالزُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ"

أَقُولُ: يُرِيدُ أَنَّهَا عَاقِبَةُ مَعْنَى الصَّلَاةِ، وَمِنْهَا

وَأَمَّا الْأَوَّلُ، فَإِنَّ كَيْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ أُنْبَاءَ، فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَنْشُرْ، وَقَدْ رُوِيَ

عَلَى أَشْيَاءَ، فَكُلُّهُ وَمَا دَوْرُهُ لَا يَطْلُ الصَّلَاةُ، وَاحْصَالُ مِنْ الْأَسْمَاءِ أُنْدَ

[٩] الْخَوَلُ الْبَسِيرُ، مِنْ: أَعْلَمْتُ بِأَعْلَمَةِ اللَّهِ - دَلَالٌ - وَيَرْحَمُهُ اللَّهُ، وَأَنْ تُكُنِّي أُمِّيَّةً، وَمَا شَأْنُكَ

نَظَرُونَ إِلَى

[١٠] وَالْعُطُ الْبَسِيرُ، مِنْ: وَصَحَ صَبْنَهُ مِنَ الْعَنْقِ، وَدَفَعَهَا، وَعَمَّرَ الرَّجُلُ، وَمَنْ فَتَحَ بَابَ

[١١] وَالْمَشَى الْبَسِيرُ، كَمَا لَسُرُونَ مِنْ فَرْجِ الْمَشِيرِ إِلَى مَكَانٍ، لِيُنْأَى مِنْهُ السُّجُودُ فِي كَمَالِ

الْمَصْرِ، وَالْأَخْرَ مِنْ مَوْضِعِ الْإِمَامِ إِلَى الْخَلْفِ، وَالتَّغْلُوبُ إِلَى الْبَابِ الْمُقَابِلِ لِيَفْتَحَ

[۱] وَالْبَكَاءُ، حَوْفًا مِنَ اللَّهِ.

[۵] وَالْإِشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ.

[۹] وَقَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ.

[۷] وَاللَّحْظُ بَيِّنًا وَشَدِيدًا مِنْ غَيْرِ لِيُغْنِيَ — لَا يَتَغَمَّدُ.

[۸] وَأَنْ تَعْلُقَ الْقَدْرَ بِجَسَدِهِ، أَوْ تَوْبَهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِمَعْلُومَةٍ، أَوْ كَانَ لَا يَعْلَمُهَا: لَا يَتَغَمَّدُ، هَذَا.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.

ترجمہ: وہ امور جو نماز میں ناجائز ہیں، اور جو دوسروں کی عزت اور جان میں کڑا ناکارہ اور عشاء کے ناجائز کرنے پر اور دل کی حضور ملی پر اور زبان کے دو گنے پر ہے، مگر اللہ کے ذکر اور قرآن کے پڑھنے سے۔ یہی مرد و عورت جو خشوع سے مہربان ہے اور مرد و عورت جو خیر خداوند کی نہیں ہے۔ یہی جنگ و نماز کے ممانی ہے۔ نماز تا نہیں ہوتی مگر اس کو چھوڑنے سے، اور اس سے باز رہنے سے۔ لیکن یہ چیزیں متبادلات ہیں۔ اور ہر کی نماز کو بالکل باطل نہیں کرتی۔ اور احتیاطاً زمانہ چیزوں کے درمیان جو نذر کو، لکھید باطل کرتی ہیں، اور ان چیزوں کے درمیان جو نماز کو کسی درجہ میں ناقص کرتی ہیں: قانون سازی ہے۔ شرع کی مصلحت کی طرف مہربانی ہوئی ہے۔ اور فقہاء کا اس مسئلہ میں بہت کلام ہے۔ اور صحیح حدیث کا اس پر اطلاق ضرور ہے۔ اور خدا اب بھیہ میں سے حدیث سے زیادہ اہم آیت تک اس باب میں وہ مذہب ہے جس میں سب سے زیادہ مہربانی ہے (شہادہ حب کی مراد امام محمد سر اللہ کا مسلک ہے) اور اس میں شک نہیں کہ وہ لعل کثیر جس کی وجہ سے محسوس ہوا جائے، اور وہ قول کثیر جو بہت سی زیادہ سمجھا جائے، نماز کو نذر کرتا ہے۔

پس ملتی (یعنی جو امور نماز کو کسی درجہ میں ناقص کرتے ہیں) سے (۱) آنحضرت (ترجمہ آئین) (۲) اور آنحضرت (۳) کا بعد بیان کرنا ہے سلام کا جواب نہ دینے کی اپنے ارشاد سے: ”جنگ نماز میں اپنا خشوعیت ہے“ (۴) اور آنحضرت (۵) کا ارشاد اس شخص کے حق میں جو جنگ کرے جب اس کو مسجد کرنا ہے کہ ”اگر تو کرنے والا ہے تو ایک مرتبہ کر“ (۶) اور آپ کا حضر سے منع کرنا ہے اور حضر پہنچو پر ہاتھ رکھنا ہے۔ جنگی جنگ دو روز عین کی راحت ہے یعنی صیبت زدہ حیران و حیرانوں کی ہیئت ہے (۷) درجہ نئے سے (منع کرنا ہے) جس جنگ دو روز کی ہے۔ اچک لیتے ہیں کو شیطان بندے کی نماز سے یعنی یہ چیز نماز کو ناقص کرتی ہے۔ اور نماز کے کمال کے ممانی ہے (۸) اور آنحضرت (۹) کا ارشاد (ترجمہ آئین) میں کہتا ہوں آپ ارادہ فرماتے ہیں کہ جہاں لینا فتاویٰ جگہ ہے کھمیں ہاں کے ہاتھ کے اصل ہونے کے لئے ان چیزوں میں سے جو اس کے دل کو پر حمدہ گزریں، اور اس کو اس چیز سے روک دیں جس کے دور ہے۔

(۹۵۷) اور آنحضرت (۱۰) کا ارشاد: اور آنحضرت (۱۱) کا ارشاد: اور اس طرح وہ بات جو آتی ہے

یعنی اللہ تعالیٰ کا بندے کو نماز میں جواب دینا۔ پس کچھ ہوں: یہ اشارہ ہے اس طرف کہ کرم خداوندی کا ایقان عام ہے۔ اور جبکہ نشان یہ ہے کہ تصویر میں باہم تفاوت ان کی فطری یا کسائی استعدادی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پس جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کرم خداوندی کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ مزا کا مستحق ہوتا ہے اس کے اعراض کرنے کی وجہ سے۔ (۱۰) اور غصہ و غضب بھی بچاؤ کا ارشاد:..... میں کہتا ہوں: آپؐ مراد لے رہے ہیں کہ یہ چیزیں نماز کی حقیقت اور اس کی بنیاد کی منافی ہیں۔

اور دیکھی گئی بات — یعنی جو وہ دروازہ کو بالکل باطل کرتے ہیں — پس جبکہ نبی ﷺ نے نماز میں کچھ کہہ کرے ہیں، احکام کی وضاحت کرنے کے لئے۔ اور کچھ چیزیں کو برقرار رکھا ہے، پس یہ دروازہ چیزیں جو اس سے کم ہیں: نماز کو باطل نہیں کرتیں۔ اور جو نزد لینے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں: (۱) تمویذی بات جیسے پہلکا دنا ہوس میں چھ کو تھ کی پھلکار سے۔ تمین مرتبہ۔ اور تھ پر اللہ تعالیٰ مہربانی کریں۔ اور ہائے میری ماں کا بچے کو گم کرنا۔ اور تھہار کی معاملہ ہے کہ تم رکھتے ہو میری طرف (۲) اور تمویذ پکارتا، جیسے آپؐ کا اپنی بیٹی کو کندھے سے اتارتا اور اس کو خانا۔ اور پانچا ٹھوکتا۔ اور جیسے دروازہ کھولا (۳) اور تمویذ پچلتا۔ جیسے شہر کی سڑکیوں سے اترا ایسی جگہ کی طرف کہ حاصل ہو سکے دایا سجدہ شہر کی جڑ میں۔ اور اس کی جڑ سے صف کی طرف جیسے ہٹ آئے۔ اور سامنے کے دروازہ کی طرف پیش قدمی کرنا تاکہ آپؐ سے کھولیں۔ (۴) اور دروازہ خوف خداوندی سے (۵) اور تھہارے والا اشارہ کرنا (۶) اور سانپ اور چھو کو مارنا (۷) اور داکھیں بائیں گوشہ چشم سے دیکھنا، گردن سڑے بغیر — یہ سب چیزیں نماز کو کھانا نہیں کرتیں (۸) اور یہ کہ تاپا کی کاٹھنا نماز کی ختم ہونے کے کچھ سے۔ جبکہ وہ دواں کے عمل سے بدلتا جانا بدوہ اس کو تو وہ نماز کو کھانا نہیں کرتا۔ یہ بات ہے جو میرے پاس ہے۔ اور حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ بخیر سمجھتے ہیں۔

فصل اول

عبدہ سہو کی حکمت

سہو کے معنی ہیں: غفلت۔ نماز سے کبھی غفلت ہو جاتی ہے۔ اور نماز میں کوئی کام جھوٹ جاتا ہے یا بڑبڑ جاتا ہے۔ پس اگر نماز کو کوئی رکن جھوٹ ہے تو اس کی عطا کی کوئی صورت نہیں۔ نماز اگر سڑو پڑنی ضروری ہے۔ اور سخت مستحب کے درجہ کی کوئی چیز جھوٹ ہے تو عطا کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ہو جاتی ہے، اگر ناقص ہوتی ہے۔ البتہ اگر واجب کے درجہ کی کوئی چیز جھوٹ جائے یا اسی درجہ کی یا رکن کے درجہ کی کوئی چیز بڑبڑ ہے تو شریعت نے اس کی عطا کی

کے لئے جہد و جدوجہد کا ہے۔ اور جہد و جدوجہد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے حلالی و نکالت ہو جاتی ہے۔ پس اس میں مٹنا کی بھی مشابہت ہے اور نکال دہنی بھی۔ یعنی جہد و جدوجہد شدہ کا غرض بھی ہے اور اس سے کوئی کام نہ ہو بھی اچھل جاتا ہے۔

فائدہ کہ تبلیغ رسالت سے جن اقوال و افعال کا تعلق ہے، ان میں نئی پہلی چیز سے بھول نہیں ہو سکتی۔ واپس ان اقوال و افعال کا تعلق عہدہ کی ادائیگی سے ہے ان میں بھول ہو سکتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے: ایک مرتبہ آپ سے نزد میں بھول ہوئی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا: اِنصِبْ اِنْمَا يَنْسِرُ مِثْلَكُمْ، اَنْسِبْ كَمَا تَنْسَوْنَ فَلَا نَسَبَ فَلَ تَكْرُوْنِیْ مِثْلَیْ تَمَارِیْ طَرَفِ اَیْکِ اِنْسَانٍ ہوں۔ جس مرتبہ تمہیں بھول گئی ہے مجھے بھی گئی ہے۔ پس اگر مجھ سے نماز میں کوئی بھول ہو جائے تو احتیاط کرنا کہ وہ اور اس میں غمت یہ ہے کہ اس سے بھی لوگ مسائل سینھے ہیں یعنی یہ بھی تشریح احکام کی ایک صورت ہے۔

بھولوں کی چار صورتیں اور ان کے احکام

پہلی صورت: اگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو شک دور کرے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ تحریری کرے یعنی سوچے، اور جو غالب گمان قائم ہو اس پر عمل کرے۔ اور ظن غالب کا حکم یہ تو کہ خدا کا اقتدار کرے، کیونکہ وہ یقینی ہے۔ اور اس کے مطابق نماز پوری کرے۔ اور اگر میں جہد و جدوجہد کرے۔ اس صورت کے بارے میں دو روایتیں ہیں:

حدیث: بخاری شریف (حدیث ۴۰۱) میں روایت ہے: اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِیْ صَلَاتِهِ فَلْيَنْعَبِ الصَّوَابَ، فَلْيَنْسِبْ عَلَیْهِ، ثُمَّ يَنْسِبْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ یعنی جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو چاہتے کہ وہ درست بات سوچے، اپنی چاہے کہ اس کے مطابق نماز پوری کرے۔ پھر سلام پھیرے۔ پھر راجعہ کرے (شمار صاحب نے یہ روایت انکریشن کی)

حدیث: مسند شریف میں روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے۔ پس اس کو یہ نہ ہے کہ تحریری نکھیں پڑھی ہیں۔ تم میں جاننا تو چاہئے کہ وہ شک دور کرے۔ اور اس تعداد پر مدار رکھے جس کا یقین ہے۔ پھر سلام پھیرنے سے پہلے راجعہ کرے۔ پس اگر اس نے (نفس الامر میں) پہنچ کر نکھیں پڑھی ہیں تو وہ شخص ان دو جہدوں سے اس (پانچویں) کو دو گنا دینا لے گا (یعنی پانچ میں زیادتی ہوئی) اور اگر (نفس الامر میں) پوری پڑھی ہیں تو یہ جہد سے شیطان کی ناکہ رازیں تھیں۔ اور یہی غم ہے کہ کون انہوں میں شک ہوئے گا۔ یعنی شک ہو کہ ایک جہد کیا ہے؟ تو تحریری کرے اور ظن غالب کا حکم یہ تو ایک سمجھے۔ اور دوسرا جہد کر لے اور اگر میں جہد و جدوجہد کرے تاکہ شیطان فریاد نہ کرے۔

دوسری صورت: ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھاویں۔ نماز کے بعد تلاپا گیا۔ تو آپ

نے سام بھرنے کے بعد اوردے گئے۔ — یہی حکم کن زیادہ کرنے کا ہے۔ مثلاً در کوٹ میں جد نے کڑا سے تو آخر میں جد پہنچے۔

تیسری صورت: یہی نماز میں مختصر، بطریق پڑھنے اور کھنوں پر سلام پھیرنا۔ آپ سے اس موقع میں کھٹھو کی گئی تو آپ نے باقی نماز پر حائل اور بعد ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے صحر کی نماز میں تیس رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ آپ سے اس معاملہ میں کھٹھو کی گئی تو آپ نے باقی رکعت پڑھائی اور آخر میں جد پہنچا۔ ثام صاحب رحمہ فرماتے ہیں کہ یہی حکم ہر اس کام کو سمجھا کر دینے کا ہے جس کو کھٹھو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے یعنی نماز میں سہوا کی ہر غیر کوئی غلطی اگر نہ ہو، باطل نہیں کرتا۔ کیونکہ اس تیسری صورت میں مذکور دونوں دفعوں میں کھٹھو وغیرہ کے بعد آپ نے باقی نماز پوری کی ہے۔ پھر جد پہنچا ہے (قریہ استدلال اس وقت تام ہو سکتا ہے جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اوقات قیام کام کے بعد کے ہیں)

چوتھی صورت: یہ سبب ہے کہ ہوس کر قعدہ اول پھیر دیا تو آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے جد پہنچا۔ یہی حکم اس صورت کا ہے کہ قعدہ اول پھر قعدہ دوم پڑھ دیا۔ مثلاً سورۃ فاتحہ پڑھ کر قعدہ کیا تو آخر میں جد پہنچا۔

اگر پہلا قعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگے تو کیا حکم ہے؟

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر ہم پہلا قعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یہ آج سے آؤ بیٹھ جاتے۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر پھر پڑھنا چاہو تو بیٹھنا اور آخر میں جد پہنچنا۔“

تقریباً (۱) سیدھے کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ قعدہ کا عمل فوت ہو گیا۔ دوسرے دلیلیں میں پہنچ گیا۔ اس لئے رجعت تیسری یا چوتھی۔ لیکن اگر چھوڑا تو بعض کتابوں میں مثلاً مظاہر حق میں کھاجے کر نماز و محض ہوجانے کی۔ یہ بھی نہیں۔ مثلاً یہ تو اس لئے ہے کہ اس نے پڑا کیا اور بعد میں وہاں جب ہوگا۔ نماز باطل نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔

(۲) اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ جو کھڑے ہونے سے قریب ہوئے، اگر ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا۔ اور یاد آگیا تو بیٹھ جائے اور اس پر جد پہنچے۔ سو نہیں، یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ فقہ وکی وائے الہ نے خلاف ہے۔ فقہی کتابوں میں یہ ہے کہ اگر کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب اس کو بیٹھنا نہیں چاہئے۔ اگر چھوڑا تو جد پہنچ دیا وہاں ہوگا۔

نوٹ: اس باب کی تمام روایات مشکوٰۃ شریف باب اسو میں ہیں۔

وَسَنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا إِذَا أَقْبَرَ الْإِنْسَانُ فِي صَلَاتِهِ: أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ، تَدَارُكًا لِمَا لُفُظَ، لِقَبْلِ سِتَةِ الْقَضَاءِ، وَبِتَةِ الْكَفَّارَةِ.

وَالْمَوَاصِعُ الَّتِي ظَهَرَ فِيهَا النَّصُّ أَرْبَعَةٌ:

الْأَوَّلُ: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شُكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَدْرِ: كَمْ صَلَّى: ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا: فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ، وَلْيُحْسِنْ عَلَى مَا اسْتَبَقَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَسْلُمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا خَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى نَعَامًا لِأَرْبَعٍ، كَانَتْ نَرْغَمًا لِلشَّيْطَانِ" أَيْ: زِيَادَةً فِي الْخَيْرِ، وَفِي مَعْنَاهُ: الشُّكُّ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ، وَفِي مَعْنَى زِيَادَةِ الرُّكُوعِ زِيَادَةً الرُّكْنِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي رُكْعَتَيْنِ، فَقَبِلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، لِمَصْلَى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَابْتِ: رَوَى أَنَّهُ سَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ رُكُوعٌ مِثْلُهُ، وَفِي مَعْنَاهُ: أَنْ يَفْعَلَ سَهْوًا مَا يَطْلُ عَمَلُهُ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، حَتَّى إِذَا قَعِيَ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَسْلُمَ، وَفِي مَعْنَاهُ: تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي الْقَعْدِ.

قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسُودِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ السُّهُورِ".

أَقُولُ: وَدَلِيلُهُ: أَنَّهُ إِذَا قَامَ لِمَا مَوْضَعُهُ، فَإِنْ رَجَعَ لَا أَحْكَمَ بَطْلَانَهُ صَلَاتِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ لِرَبِّهِ الْإِسْتِوَاءَ، وَلَمْ يَسْتَوِ، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ الْعَافَةُ.

ترجمہ: وہ طریقہ جاری کیا رسول اللہ ﷺ نے اس صورت میں جبکہ انسان اپنی نماز میں کوئی چیز کرے کہ وہ دوبارہ کرے اس کو کسی کی عاقبت کے طور پر جو اس سے سرزد ہوئی۔ پس مجدد یہ کہ میں تھا کی مشابہت ہے ہزار کروڑ کی مشابہت ہے۔
دروہ: جلسہ جن میں نصیحتیں ہوئی ہے جاری ہیں۔

اول: آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو، اور وہ نہ جانے کہ کتنی نماز پڑھی تین، کچھیں یا چار تو یہ ہے کہ شک کو چھوڑ دے یعنی اور کرے اور چاہے کہ نہ کرے تاہم میں کا اسے یقین ہے۔ پھر سلام پھرنے سے پہلے دوبارہ کرے۔ لیکن اگر اس نے ہاتھ پڑھی ہیں تو سخت بنائے وہ اس (پونچھیں) اگر ان دو سجدوں کے ذریعہ اور اگر اس نے پڑھی ہیں تو یہ دوبارہ سے شیخ ان کو دلیل کرنے کے طور پر ہوں گے" یعنی

خیر میں زیادتی ہوں گے (یہ گفت بنانے کا مطلب بیان کیا ہے) اور اس کے معنی میں ہے دکن اور ہندو میں شک کرنا۔
دوم: یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ظہر کی پانچ راتیں پر جسیں تو سلام بھرنے کے بعد دو عہدے کئے۔ اور رکعت زیادہ کرنے کے عہد میں دکن کو زائد کرنا ہے۔ سوم: یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دو رکعتوں پر سلام بھردیا۔ چنانچہ آپ سے اسی بارے میں گفتگو کی گئی تو آپ نے دو رکعتوں پر جس جو پھر دینی تھیں، پھر دو عہدے کئے۔ اور نیز اراکیت کیا گیا ہے کہ آپ نے سلام بھردیا۔ حالانکہ آپ کی ایک رکعت باقی تھی: اس کے (اور دہان، وایت کے) مانند۔ اور اس کے حکم میں یہ بات ہے کہ عہدوں سے کرنا وہ کام جس کا عہد کرنا ناز کو حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ دو رکعتوں پر کھڑے ہو گئے۔ آپ بیٹھے نہیں۔ یہاں تک کہ جب نماز پوری کی تو سلام بھرنے سے پہلے دو عہدے کئے۔ اور اس کے حکم میں ہے قعدہ میں تعبد چھوڑنا۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے قعدہ کی جگہ فوت کر دی۔ پس اگر وہ اوقات میں اس کی نماز کے بغیر اس کا حکم نہیں لگا ۱۲۱ اور حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ جو کھڑے دینے سے قریب ہو، گو ارباب تک سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، وہ بیٹھ جائے اور عاف اس قول کے جس پر عام لوگ (یعنی عام تعبد) ہیں۔

☆

☆

☆

فصل دوم

جو تلاوت کا بیان

عہد و تلاوت کی حکمت: آنحضرت ﷺ نے یہ طریقہ ہدایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی آیت پڑھے جس میں عہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا عہد کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، یا عہد کرنے سے انکار کرنے والے کے لئے سزا بیان کی گئی ہے تو پورا دھار کے کام کی تعظیم ہوتے ہوئے اور خیر کے کام کی طرف ہمت کرتے ہوئے عہد کرے۔
فائدہ: عہدوں کی آیات میں پانچ طرح کے مضامین ہیں۔

(۱) — انسانوں کو ملائکہ کا حال بتایا ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت شعار بندے ہیں۔ بندگی سے عکس نہیں کرتے۔ بروقت پانچ بیان کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پروردگار سے ڈرتے ہیں اور جو بھی حکم دیا جاتا ہے، بجا لاتے ہیں (سورۃ الاحرف ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰)

(۲) — آسمان ارضین کا زور و زور خدا کے سامنے عہد و راج ہے، مگر بہت سے انسان انکار کرتے ہیں، اس نے

ان پر عذاب ثابت ہو گیا (الرحہ ۵ الحج ۱۸)

نہیں کہ یہ دونوں عہدے تلاوت کے ہیں۔ احتمال ہے کہ حضرت عقبہ کی مراد ایک عہدہ تلاوت اور دوسرا عہدہ صلاۃ ہو۔ آیت کا مضمون اس پر صاف دلالت کرتا ہے۔

عہدہ تلاوت واجب ہے پانستہ ستر تلاوت کے نزدیک بخود تلاوت سنت ہیں۔ امام غزالی و عمر اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور شہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہیں۔ ان کی دلیل خود آیات عہدہ کے مضامین ہیں۔ وہ وجوب کے معنایں ہیں۔ اور کسی صحیح روایت سے آپ ﷺ کا عہدہ کو ترک کرنا ثابت نہیں۔ پس یہ مواظبت تہہ بھی وجوب کا فریضہ ہے۔

عہدہ تلاوت سنت ہونے کی دو دلیلیں:

پہلی دلیل: شیخ طبرہ روایت ہے: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو سورۃ النجم سنائی تو آپ نے اس میں عہدہ نہیں کیا۔ یہ روایت صریح نہیں۔ امام مالک تو فرماتے ہیں کہ مصلحتات کے عہدے منسوخ ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ابوداؤد (حدیث: ۱۴۱۳) میں ایک ضعیف روایت بھی ہے۔ جس کی سند میں طبرہ لوزاقی اور حارث بن عبیدہ یاد کی دو ضعیف روای ہیں۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس وقت آپ کی وضو نہ ہو۔ نیز علی الفور عہدہ واجب بھی نہیں۔

دوسری دلیل: بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبہ میں سورۃ اقل کی آیت عہدہ پڑھی تو بچے اتر کر انہوں کے ساتھ عہدہ کیا۔ دیکھتے جو شہ پھر خطبہ میں یہی آیت پڑھی تو لوگ عہدہ کرنے کے لئے تیار کی کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا: ”یہ عہدہ ہم پر لازم نہیں۔ ہم چاہیں تو کریں، و چاہیں نہ کریں“ شہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی اس بات پر کسی نے کبھی نہیں کی۔ سب نے یہ بات مان لی یعنی عہدہ کی سنیت پر اجماع صحابہ ہو گیا۔

مگر خدا ربی نے سورۃ القادری (۷۷) میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی افروادی رائے تھی۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس مسئلہ میں ہدایت نہیں کی تھی اور خدا نے ان کی اس رائے پر عمل کیا (و زود عس صالحہ: انہ قال: ان ذلک معاصم یبیع عنہ عمر، ولا عمل به احد بعدہ) کیسی بعض آراء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور بھی تھیں۔ جن کو امت نے نہیں لیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے لئے عذر کے باوجود جہنم کا جائز نہ ہونا۔ اور رکعت ہمیشہ اجماع نہیں ہوتا۔ بلکہ جب رضا کے طور پر رکعت ہو جب اجماع سمجھ جاتا ہے۔ اور رضا کا اس واقعہ میں کوئی قرینہ نہیں۔ اور انفرادی آراء کا احترام مکارم اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

کیا ہے وضو عہدہ تلاوت جائز ہے؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ عہدہ تلاوت کے لئے وضو ضروری ہے، اب

وضوح: کہ درست نہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جہد عداوت کے لئے وضو ضروری نہیں۔ آپ نے اپنی صحیح میں اس کی دو جگہیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابن عمرؓ بھی جہد عداوت کرنا کرتے تھے۔ دوسری دلیل: ایک حدیث پیش کی ہے جس میں مشرکین کے جہد کرنے کا ذکر ہے۔ حالانکہ مشرکین ناپاک ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی بات ثابت کی ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ اس حدیث کی ایسی شرح کرتے ہیں، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال بھی ختم ہو جائے۔ اور غرضی والے واقعہ کی تردید بھی ہو جائے۔ وہ حدیث یہ ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک غلو جمعہ میں آپ ﷺ نے سورہ انفک پڑھی۔ اور جہد کیا تو لوگوں میں سے کوئی باقی نہ رہا جس نے جہد نہ کیا ہو۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے مشرکوں نے، جنات نے اور انسانوں نے جہد کیا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکوں نے جہد کیوں کیا؟ کیا باوق نے اس کا جواب دینے کے لئے غرضی کا قصہ مٹوا دیا اور مفسرین نے اس کو اپنی تفسیروں میں جہد دی۔ علامہ بخاری نے شرح بخاری (۱۰۱۷) میں قاضی معاضی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ علامہ نے اس قصہ کی اسانید پر بھی مفصل کلام کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

میرے نزدیک مشرکوں کے جہد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے سورہ انفک پڑھی تو اس کی بلاغت و فصاحت اور ذریعہ بیان کی وجہ سے ایک سال بندھ گیا۔ اور حق پورے طور پر واضح ہو گیا۔ اور حق طور پر کسی کے لئے بھی عاجزی اور تابعداری کرنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ اس لئے ہر شخص آپ کے ساتھ جہد میں مر گیا۔ صرف کہ ایک یسوعیہ بن خلف جہد میں شریک نہ ہوا۔ اس نے اسی مکی کی پیشانی سے دگائی اور کہا میرے لئے یہ کس ہے یعنی اگر کم برا مگر وہ مجرم رہا۔ کیونکہ اس کے دل پر مذہب سخت جم گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جلد ہی دنیا میں سزا دی اور وہ میدان بدر میں دیا گیا۔ پھر جب لوگوں کو ہوش آیا تو انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا۔ اور جس کی قسمت نے یاموسیٰ کی ایمان پر پڑا اور۔

جہد عداوت کے اذکار: اصل ذکر تو وہی سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ مگر روایات میں دو ذکر اور بھی آئے ہیں: پہلا ذکر: آپ ﷺ کی نماز میں جہد عداوت کرتے تو فرماتے: **مَجِدْ وَجْهِي لِلْبَيْتِ خَلْفًا، وَنَفِيْ سَلَفًا** ونبصرہ: **بِخَوْلٍ وَفَرْقَةٍ** (اس ذات کے لئے میرے چہرے نے جہد کیا جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور جس نے اس میں رحمت و بصارت کو جمادیا اور کیا، اپنی قدرت اور طاقت سے)

دوسرا ذکر: سورہ ممت کے جہد میں آپ نے یہ ذکر بھی کیا ہے: **اَللّٰهُمَّ اَنْتَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ اَعْوَا، وَهِيَ اَعْوَا عَسَى وِرْزَا، وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ دُعَا، وَتَقْلِبْهَا بِيْ كَمَا تَقْلِبْهَا بِلْ عِنْدَكَ دَاوُدَ (اے اللہ! آپ میرے لئے اس جہد کی وجہ سے اپنے پس ثواب لکھے۔ اور آپ اس کی وجہ سے مجھ سے مٹا دیں کہ پوچھا کرے۔ اور آپ اس کو اپنے**

پس میرے لئے حرمہ بنایئے۔ اور آپ اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے، جس طرح آپ سنا اس کو اپنے لئے سے
 واؤ کی طرف سے قبول فرماں)

وَسَيُرْسِلُ اللَّهُ رَسُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنْ قَرَأَ آيَةَ فِيهَا أَعْرُجَ بِالسُّجُودِ، أَوْ يَبْدَأُ ثَوَابَ مَنْ
 سَجَدَ، وَعَفَا عَنْ أَبِي عَدْنَانَ أَنَّهُ سَجَدَ تَعْظِيمًا لِلْكَلامِ رَبه، وَمَسَارَعَةً إِلَى الْخَيْرِ، وَوَلَّيْسَ مِنْهَا
 مَا أَضْعَفَ سَجُودَ الْمَلَاحِكَةِ لِأَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السُّجُودِ لِلَّهِ تَعَالَى.

وَالْآيَاتُ الَّتِي ظَهَرَ فِيهَا النَّصُّ: قُرْعَ عَشْرَةٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةٍ. وَيَبْدَأُ عَمَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا
 مَنْسُجَةً، وَلَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ، عَلَى رَأْسِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يُتَكْرَرْ الْمَسْجُودُ، وَاسْلَمُوا لَهُ، وَتَوَلَّيْ
 حَدِيثُ "سَجَدَ الْبَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَالْعَشْرُ كَمَنْ
 وَالْحَيُّ، وَالْإِنْسُ" عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ فَظَهَرَ الْحَقُّ فَهَوَّأَ بَيْنَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ إِلَّا
 الْحَصْرُ، وَالْإِسْلَامُ، فَسَادَ حَقُّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْ كُفَرٍ، وَاسْلَمَ مِنْ أَسْمَاءٍ، وَلَمْ يُقَلِّ
 شَيْخٌ مِنْ قُرْبَى تِلْكَ الْعَاشِيَةِ الْإِلَهِيَّةِ، لِقُوَّةِ الْحَقِّ عَلَى فِتْنَةٍ، إِلَّا بَانَ وَفَعَّ التَّرَابُ إِلَى الْحَقِيقَةِ،
 فَتَجَلَّلَ تَعَالَى: مَا أَقْبَلَ بِهِ:

وَمَنْ أَذْكَارُ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ: "سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، حَمَلَهُ
 وَفَوَّاهُ" وَمِنْهَا: "لَهُمْ" كَتَبَ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَحْرَاءَ، وَضَعُ بِهَا عِي وَزُرَّاءَ، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ
 ذُخْرًا، وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ"

ترجمہ اور مسنون کیا رحمان اللہ علیہ پڑھنے اس شخص کے لئے جو پڑھے کوئی آیت جس میں سجدہ کرنے کا حکم
 ہے یا اس شخص کا ثواب بیان یا نبی ہے جو سجدہ کرتا ہے اور اس شخص کی مزاحمتوں کی نفی ہے جو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے
 کہ وہ سجدہ کرے، اپنے پروردگار کے کام کی تعظیم بھالائے ہوئے اور غیر کی طرف سے بھت کرتے ہوئے، اور ان میں ان
 میں سے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی کہیں جو علیہ السلام کے لئے ہیں، ان سے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ نہیں کیا ہے۔
 اور وہ امتیں (یعنی دو تہے) جن میں نہیں ظاہر ہوئی ہے پوروں پانچ رویتوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سجدہ بیان
 کیا کہ سجدہ سے مستحب ہیں، اور اب نہیں ہیں۔ پس یہ صحیح ہے کہ سجدہ کرنے کی اور انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مان لی۔
 اور اس حدیث کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم میں سجدہ کیا۔ اور آپ کے ساتھ سجدہ کیا مسلمانوں نے، مشرکوں
 نے، جنات نے، اور انھوں نے میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں حق ظاہر ہوا خوب واضح طور پر
 ظاہر ہوا۔ پس ہمیں قہر کسی سے ہے مگر عاجزی کی، اور تابعدار کی کرنا۔ پس جب کوئے دوائی طبعیت کی طرف تو انکار
 —————
 —————

کر دیا جس نے انکار کیا۔ اور مسلمان ہو گیا جو مسلمان ہو گیا۔ اور نہیں قبول کیا قریش کے ایک سینٹھ نے اس پر دہائی کو۔ ہر مضبوط گٹھ جو نے کیا وہ سے اس کے اس پر مگر باہر قدم کہ اس نے سنی اٹھائی پیشانی کی طرف۔ جس جلد مرادنی مٹی اس کو باہر طوطہ کہ وہ مارا گیا درمیں۔ اور تہہ کے انکار میں سے ہے اسی آئندہ۔

باب ————— ۱۲

نوافل کا بیان

نوافل کی مشروعیت کی حکمت

تمام شریعتوں میں رحمت خداوندی نے ہمیشہ اس بات کا قائل کیا ہے کہ تم مضر وری یا قیاس بیان کر دی جائیں۔ دین کا کوئی گوشہ تشدد و جبر نہ ہو جائے۔ اسی حرحر وہ قیاس بھی بیان کر دی جائیں جن کے ذریعہ لوگ نمازوں سے پورا پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تاکہ ہر شخص نماز سے اپنا حصہ لے سکے یعنی جو کچھ مشغول ہیں ورنہ نوبی سحر کی طرف متوجہ ہیں، اور فرائض کو مضبوط پکڑیں۔ اور ان کو پابندی سے ادا کریں۔ اور جو فارغ اہمال ہیں اور کس کی اصلاح کی طرف اور آخرت کو ستارے کی طرف متوجہ ہیں، وہ کامل طور پر عبادات کو ادا نہ کریں۔ اس لئے تعین سازی کرنے والی عبادت متوجہ ہوئی، اور اس نے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کو بھی شروع کیا۔ اور ان کے لائق اسباب و اوقات متعین کئے، ان کے اہم کر کے پر ابھارا، ان کی خوب ترغیب دی اور ان کے فوائد کی وضاحت کی۔ یہی رواج جنی مقررہ سنتیں ہیں۔ اور کچھ دیگر نوافل کی بنا پر اجمال ترغیب دی یعنی ان کے لئے اوقات و اسباب متعین نہیں کئے۔ ان کو ہر وقت پڑھا جاسکتا ہے البتہ جن اوقات میں نماز شروع ہے ان میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نکاح و یہ کہ نوافل بھی ————— نوافل وہ جو ثابت ہوں یا غیر موقوف ————— بعض بندوں کی ضرورت ہیں۔ اور ضرورتیں مہیا کرنا پڑے گا و عالم کی چادر ہر ذی ہے۔ اس لئے نوافل شروع کئے گئے ہیں۔

﴿التَّوَالُّ﴾

وَلَمَّا كَانَ مِنَ الرِّحْمَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَشْرَعْ: أَنْ يُنَبِّئَ لَهُمْ بِمَا لَا يَدْرُوْنَ، وَبِمَا يَحْصُلُ بِهِ لَانْدَاءُ الشَّاعَةِ كَامِنَةً، لِتَأْخُذَ كُلُّ أُمَّةٍ حَقَّهُ، وَيَتِمَّ سَلْكُ الْمُشْغُولِيْنَ وَالْمُغْفِلِيْنَ عَلَى الْأَوْتِاقَاتِ بِمَا لَا يَدْرُوْنَ

مہ، ویزدی الفارغ المفضل عنہ تہذیب نفسہ و اصلاح آخرتہ الکامل: توجہت العبادۃ الشریعۃ الی بیانہ صلوٰت یفعلون بہا، و توجہتہا بأسباب و اوقات تلیق بہا، و ان یُتَحَنَّ علیہا، و یوَعَبَ فیہا، و یَفْضَحَ عن ہوائہا، و الی ترغیبہم فی الصلاۃ الساطعۃ غیر الموقوتۃ بجملاً، إلا عند جامع، کالاقاب السنیۃ

ترجمہ: نوافل کا بیان: جب بھی اس سرہانی سے جس کا مشاہدوں میں ظاہر آھا کیا ہے یہ بات لوگوں کے لئے وہ باطنی بیان کی جائیں جن سے چار نہیں ہے۔ اور وہ اہل (جنت دین کی جائیں) جن سے نماز کا پورا پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تاکہ ہر شخص اپنے حصہ سے، اور مستحب و پڑیں مشغول اور تہذیب یافتہ (معاشرہ) کی طرف متوجہ ہوگئے ان چیزوں کو جن سے چار نہیں (یعنی فرض و ایبات کو) اور ادا کریں غافل اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف اور اپنی آخرت سنوارنے کی طرف متوجہ ہوں کہ ان کو (الکامل مشغول) ہے۔ یزدی کا جنتی کامل عبارت (تہذیب و توجہ) متوجہ ہوئی (یعنی نمازوں کو چاہا کرنے کی طرف جن کو لوگ بطور قفل (زائد) ادا کریں۔ اور (عبادت متوجہ ہوئی) ان (نوافل) کی تعیین کی طرف ایسے سبب و اوقات کے ساتھ جہاں نوافل کے وقت ہیں (مثلاً تحیۃ الموضو کا سبب وضو متعین کیا اور سبب بھی وضو کرے یہ نماز ادا کرنا مشروع کیا) اور (عبادت متوجہ ہوئی) ان پر اہمارے کی طرف (ان سبب و وجہ) اور ان کی ترغیب دینے کی طرف اور ان کے فوائد کو ظاہر کرنے کی طرف اور لوگوں کو بلا تامل (یعنی سبب متعین کے بغیر) ترغیب دینے کی طرف ایسی قفل نمازوں کی جن کے اوقات متعین نہیں ہیں (یعنی اور براہ راست چڑھی جاسکتی ہیں) مگر کسی ان کے وقت، جیسے و اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔

سنن مؤکدہ اور ان کی تعداد کی حکمت

سنن مؤکدہ: وہ نوافل ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ پڑھے گئے ہیں۔ جن میں سے جو فرض سے پہلے مقرر کئے گئے ہیں وہ پڑھنے کے لئے بھی لازم کو صرف کرنے کے لئے ہیں۔ اور جو بعد میں رکھے گئے ہیں، وہ فرض کی تکمیل کے لئے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہی میں مثلاً غل دن سے لے کر یا دن کا دل دیتے ہیں۔ اور دنیا کی الجھنیں دس میں محدود ہیں۔ پس اگر آدمی کچھ فرض نماز شروع کرے گا تو یہ تصورات اذکار میں غور کرنے سے اور عبادت کا شہرہ حاصل کرنے میں نفع نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا کے گمراہ حصہ سے انسان کو کبھی مانت کی طرف جھکا جاتا ہے۔ اور تکلیت کے لئے قنوت و ہیرالی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لئے فرض نماز مشروع کرنے سے پہلے کسی آدمی عقل کی ضرورت ہے، جس کو لوگ۔

استعمال کریں اور ذکر کو دنیا کے جمیوں سے ہٹائیں۔ اور دل کو عبادت کی طرف مائل کریں۔ تاکہ فرض نمازیں الٰہی صفائی کے ساتھ اور توجہ کو اکٹھا کر کے شروع کی جائیں۔ یہ تو فرض سے پہلے والی سنتوں کی حکمت ہے۔

اور بعد والی سنتوں کی حکمت یہ ہے کہ اکثر ایسا ہونا ہے کہ آدمی نماز کو کامل طور پر ادا نہیں کر پاتا۔ ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کر لوٹا ہے تو کسی کے لئے نماز کا دسواں حصہ نکھا جائے (فوج سے ضائع ہو جاتے ہیں) اور کسی کے لئے نوواں، آٹھواں، ساڑھے نوواں، چھواں، پانچواں، چوتھا، تہائی اور آدھا نکھا جاتا ہے (حدیث ۹۱۷) اس لئے فرائض کے بعد سنتیں مقرر کی گئیں تاکہ ان سے فرض کی تکمیل ہو جائے۔

اور من موعودہ دس رکعتیں یا بارہ رکعتیں ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ خبر سے پہلے دو سنتیں ہیں یا چار؟ دونوں باتیں صحیح روایت سے ثابت ہیں۔ لیکن چار پڑھئے۔ لیکن کامل سنت ہے۔ اور موعودہ نہ بیوقوف اور حق پڑھ لے۔ اور یہ تعداد فرائض پر تقسیم کر دی گئیں۔ دو فجر سے پہلے اور چار یا دو عصر سے پہلے۔ اور دو عصر کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد رکھی گئی ہیں۔ اور اسی تعداد میں حکمت یہ ہے کہ پہلے یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہیں کہ اصل فرض کیا وہ رکعتیں ہیں۔ بعد میں جو اضافہ کیا گیا ہے۔ اس لئے شریعت نے چار یا کمال فرضوں کے بعد سنتیں مقرر کی جائیں۔ عمر گیارہ مقرر کی جا تھی تو مجاہد ۲۲ ہو کر نمازیں ہفت ہو جائیں جو مصلحت وتر کے خلاف تھا اس لئے ایک روایت میں نیچے کا عدد اس لیا گیا، اور دوسری میں اوپر کا عدد دیا دیا گیا۔ تاکہ مجاہد حلق رہے۔

فصلها: روايب الفرائض: والأصل فيها: أن الاشتغال بالعبادة لما كانت نسبة ذكر الله صافية عن تدبير الأذكار، ولحصول ثمرة العبادات، فإنها نورث إعلaque إلى الهيئة اليهودية، وفسوة ودهنسا للملكية، وجب أن يُشرع لهم بصفحة يعملونها قبل الفرائض، ليكون الدخول فيها على حين صفاء القلب وجمع الهمة.

و كثيرًا ما لا يصلي الإنسان بحيث يسرف في فائدة الصلاة، وهو المثار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: "كم من مصلٍ ليس له من صلاته إلا مصفها، فليتها، وبها" فوجب أن ينسب بعدها صلاة تكملية للمقصود.

وأكدتها عشر ركعات، أو اثنا عشرة ركعة، متوالية على الأوقات، وذلك: أنه أراد أن يزيد بعدد الركعات الأصلية، وهي إحدى عشرة، لكنها اشفاق، فاختار أخذ العديدين.

ترجمہ: پس اگر اس جملہ فرائض کے ساتھ مقرر کردہ من موعودہ ہیں، اور بنیادی بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہندی مشاغل جب تجھے لکھ کی یاد دہلائے والے، اذکار میں غور کرنے اور عبادات کا شرع حاصل کرنے سے روکنے

ہوئے۔ کسی چٹک، وہ مشاغل جھٹلایہ کرتے ہیں کبھی حالت کی طرف، اور قیادت و حیرانی (چہہ کرنے میں) سلیبت کے لئے، تو ضرور ملی۔ دکاندار کو لوگوں کے لئے کوئی مانجھنے کا آلہ مقرر کیا جائے، جس کو لوگ فراغت سے پہلے، مستحضر کریں۔ تاکہ فراغت میں داخل ہونے کی سہولتی اور توجہ کو جمع کرنے کے وقت میں ہو۔

دور بار ہا انسان غم زدگی میں مبتلا رہتا ہے۔ اس طرح کہ نماز کا پورا پورا فائدہ حاصل نہ کرے۔ اور سوچ (فکری نماز) مشہور ہے کہ مختصر وقت میں بھی پڑھ کرے اور سناویں۔ ”فکری نماز“ یہ ہے جس میں اس کے لئے اس کی نذر میں سے مگر اس کا آدھا اس کا تہائی اس کا چوتھائی (پہرہ ویت بالحق یعنی خاصہ ہے) پس ضروری ہوا کہ سنوں کی جائے فراغت کے بعد کوئی نماز ضروری نماز کی تکمیل کے لئے۔

اور وہ افس میں سب سے زیادہ دو گناؤں رکھتی ہیں یا پھر گھٹیں ہیں۔ جو اوقات پر تقسیم کی ہوئی ہیں۔ اور ان کی تقسیم یہ ہے کہ شروع کرنے پر ۱۰۰ روپے ادا کیے گئے اور اصل رقم کی تعداد کے بقدر درود ادا کیے گئے۔ اور وہ عموماً (مجموعہ) ہفت ہیں۔ پس اختیار کیا: ۱۰۰ روپے ہیں سے ایک کو۔

☆

☆

☆

سُننِ مؤکدہ کی فضیلت: جنت کا گھر

حدیث — حضرت امین و رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو مسلمان بدھ و زرتشتیہ یا ہندو کتھیں ٹھن کے طور پر یا فرض کے طور پر نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لئے ایک گھر بناتے ہیں" (مسلم) تشریح: ان حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص پابندی سے شیئ منکرہ و اذاکر سے ہے وہ رحمت خداوندی کے بڑے حصہ کا اپنے اندر سمیٹتا ہے کیونکہ جنت میں ٹھکانہ جنت جاتی گا ہوتا ہے اور جنت میں وہ جایگا جو ہم انہی کا مورد بن جائے گا۔

فجر کی سنتوں کی خاص فضیلت

حدیث — حضرت۔ شرح غنیۃ عنہا سے مروی ہے کہ حجر کی دو خیمیں بنایا، انہیں اسے بہتر میں (مسلم)
 شرح حجر کی خیمیں بنایا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر اس لئے ہیں کہ یہ کافی ہے۔ اور میں کی نعمتیں۔ جو وہ حق
 سے ملے کہ وہ ہیں۔ اور آخرت کا ثواب عدا باقی رہے والا ہے اور ملے گا۔ وہ ملے گی سے مکمل نہیں۔ پس وہی بہتر ہوا۔
 فائدہ اسی دشمنانہ کے غائب رہ لوگ ہیں جو صحابہ و پیغمبروں کے نفی کی خاطر فرض جہدی سے ارادہ کر کے نام پر اٹک
 جاتے ہیں۔ انہیں بنا مالک سے کہہ سکتے ہیں۔ انہیں افسانہ کی طرح نہیں ہیں۔ یہ وہ اور جو چھوڑ دینے میں۔ سب سے قیمتی اور

کا رآہ ہیں۔ پس معمولی نفع کی خاطر ایسی قیمتی دولت ضائع نہیں کرنی چاہئے۔

فجر کی سنتوں کے بارے میں اسی قبیل کا ایک ارشاد: (نور الدین) حدیث ۱۲۵۸ میں مروی ہے کہ لانسٹ غزوہ ہما رہن طسرو ذنکم الخلیل یعنی چاہے گھوڑے تمہیں روند ڈالیں یہ دو رکعتیں مت چھوڑو۔ اس ارشاد کی تاحاب فوج ہے۔ جنگ کامیدان ہے۔ دشمن حملہ کے لئے شاکر ہے۔ اندیشہ ہے کہ اگر ہم سنتیں ادا کر کے فرض چھوڑیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا اور ان کے گھوڑے ہمیں روند ڈالیں گے۔ ایسی صورت میں اگر سنتیں چھوڑ کر صرف فرض چھ لے جائیں تو کیا حرج ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ چاہے دشمن کے گھوڑے تمہیں روند ڈالیں یہ دو رکعتیں مت چھوڑو۔ ان کو عام و خاص کی طرح مت سمجھو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر کی سنتوں کا کرتے تھے (مستحق علیہ من عاکف)۔ چنانچہ امام اعظم کا ایک قول یہ ہے کہ فجر سے پہلے یہ دو رکعتیں واجب ہیں۔

نماز اشراق کی فضیلت

حدیث ۱۱۰۰ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، پھر بیٹھا ہو اللہ کا ذکر کرتا رہا، وہ سب تک کہ سورج نکل آیا۔ پھر اس نے دو رکعتیں پڑھیں۔ تو وہ اس کے لئے سچ اور مہرہ کے ثواب کی مانند ہوں گی (المطہرۃ حدیث ۱۰۷۰ ص ۱۰۷) الحدیث بعد الصلاۃ۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ مگر قریب مندرجہ میں اس کے شواہد ہیں۔

تشریح: فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں رہنا بھی ایک طرح کا احکاف ہے۔ اور یہ روزانہ کا احکاف ہے، جس کو ہر شخص بغیر کسی ذمت کے کر سکتا ہے۔ اور احکاف کے فوائد قسم اول، صحت ۵، وب کے اے تخریم میں بیان کئے جا چکے ہیں (درمۃ ۷۵۸)۔

فائدہ: فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں رہنا، فجر کے بعد کی سنتوں کے بخیر ہے، جیسا کہ ابھی آ رہا ہے، پس لئے اس کا تذکرہ یہاں سنن ماکہ کے فضائل کے ضمن میں کیا گیا ہے۔

فائدہ: مذکورہ حدیث میں ثواب کی مقدار کا بیان بھی ہو سکتا ہے، اور نسبت کا بیان بھی۔ پہلی صورت میں یہ ثواب پابندی سے نکل کرے گا ہے۔ ایک دن کا نہیں ہے۔ اور فضائل کی روایتوں میں عام طور پر دوام، ثابہ اور خالصت کی قید ٹھکانا ہوتی ہے۔ چاہے حدیث میں اس کا تذکرہ ہو یا نہ ہو۔ البتہ اگر کسی حدیث میں صحت ہو کہ یہ ثواب ایک بار نکل کا ہے تو وہ اور بات ہے۔

اور دوسری صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حج اور عمرہ چھوٹی بڑی مہادیں ہیں۔ اسی طرح فجر کے فرضوں کی باجماعت ادا نگی اور اس کے بعد احکاف، اور آخر میں اشراق، یہ بھی دو چھوٹی بڑی مہادیں ہیں۔ اور جو حج کو

جاتا ہے وہ فراموش کر کے آتا ہے۔ جس طرح نماز کے لئے جانے والے کو بھی یہ مہولی عبادت کرتے مٹا دینا چاہئے۔

ظہر سے پہلے چار سنتوں کی فضیلت

حدیث — حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ظہر سے پہلے چار رکعتیں، جن کے دو میں سہ ماہ نہ پھیر لیا ہو، ان کے لئے سنت کے مواضع کھول دیئے جاتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۶۹)۔

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا سورج اُٹھنے کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا ”یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں میری نیک عمل چڑھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۶۹)۔

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ”ان لوگوں کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعتیں، تنہا کی چار رکعتوں کے برابر نہ رہوں گی۔ اور انہیں بے کوئی چیز مگر وہ اس گھڑی میں اللہ کی پانی پانی کرنی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۷۰)۔

تشریح: پہلے قسم اول کے بحث ۶ باب ۸ میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاق شان زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہے۔ مگر بندوں کی مصداق سے اللہ تعالیٰ کی اضافی شان تنہا کو قبول کرتی ہے۔ یعنی خاص زمان و مکان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ بعض اوقات میں روحانیت پھیلتی ہے (دیکھئے جزء ۸: ۸۰ تا ۱۸) ازلہ ال کے بعد کی گھڑی میں بھی روحانیت پھیلتی ہے۔ اس لئے یہ بھی عبادت کا خاص وقت ہے۔ آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب روحانیت کا پھیلنا اور غلبت الہی کا مستوجب ہونا ہے۔

جمعہ کے بعد مسجد میں چار سنتوں کی حکمت

مشفق علیہ روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ جمعہ کے بعد مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ گھر میں جا کر ان سنتیں پڑھتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۷۱) اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”تم میں سے جو جمعہ کے بعد مسجد میں (سنتیں پڑھنا) ہے وہ چار رکعتیں پڑھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۶۶) اور مسلم ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد نبوی منقول ہے کہ ”جو کی نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملانی جائے تا آنکہ بات چیت کر لے یا مسجد سے نکل جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۹۶) ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جمعہ کے بعد جو شخص مسجد میں سنتیں پڑھا چاہے وہ چار رکعتیں پڑھے۔ مگر رکعت کر چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور مسجد میں چار پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ سنتیں پڑھے گا تو دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اور ایک ہی جگہ میں ایک ہی وقت میں لوگوں کے بہت بڑے اجتماع میں یہ بات مناسب نہیں۔

عوام یہ گمان کر سکتے ہیں کہ شاید اس شخص نے امام کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کو معتبر نہیں سمجھا اور اس کا اعادہ کیا۔ یا اس قسم کا کوئی اور خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے جس کی دو رکعتوں کو نہ کافی سمجھا۔ کیونکہ بعد ظہر کا قائم مقام ہے، جس کو رکعتیں بھی چار ہوتی چاہئیں اس لئے اس نے سام بیٹھتے ہی مصلوٰۃ دو اور پڑھ کر چار پوری کر لیں۔ اسی لئے تیسری حدیث میں آپؐ نے بعد کے ساتھ دوسری نماز ملانے کی ممانعت کی۔ اور جب تک بات نہ کر لے یہ مسجد سے نکل جائے دو رکعتیں پڑھنے کی ممانعت کی۔ اور چوتھیں پڑھنے میں ایسا کوئی ایہام پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے مسجد میں بعد کے بعد مصلوٰۃ چار ہی سنتیں پڑھنی چاہئیں۔ پھر چاہے تو مسجد ہی میں دو بھی پڑھ سکتا ہے۔

عصر سے پہلے اور مغرب کے بعد سنتیں غیر مؤکدہ

حدیث شریف میں ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ اس شخص پر مہربانی فرمائیں جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے“ (مسکوٰۃ حدیث ۱۷۷۱) خود نبی ﷺ کا معمول بھی عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے کا تھا۔ جن کے درمیان آپؐ تہجد پڑھتے تھے (مسکوٰۃ حدیث ۱۷۷۱) اور ایک روایت میں عصر سے پہلے آپؐ کا دو سنتیں پڑھنا بھی مروی ہے (مسکوٰۃ حدیث ۱۷۷۲) اور مغرب کے بعد دو رکعتیں تو سنت مؤکدہ ہیں۔ جن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اور ان کے ساتھ دو اور پڑھی جائیں اور چار کر لی جائیں تو ایک مرحل روایت میں حضرت کھول سے مروی ہے کہ دو ظہن میں اٹھ لی جاتی ہیں (مسکوٰۃ حدیث ۱۱۸۲) اور بشمول سنت مؤکدہ چھ پڑھی جائیں تو ایک نہایت ضعیف روایت میں آیا ہے کہ وہ پندرہ سال کی عبادت کے برابر ہوتی ہیں۔ بشرطیکہ درمیان میں کوئی بری بات نہ ہوئے (مسکوٰۃ حدیث ۱۷۷۳) اور ایک اور ضعیف روایت میں ہیں جنہیں پڑھنے کی یہ فضیلت تھی ہے کہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے اور اس کی سند میں یعقوب بن الولید مدنی ضعیف راوی ہیں۔ بہرحال یہ سب سنن غیر مؤکدہ ہیں۔

اور عشا کی نماز سے پہلے سنتوں کا ذکر کسی روایت میں نہیں آیا۔ مگر نثرنا بہترین کام ہے۔ جس عشا سے پہلے بھی دو یا چار ظہن پڑھنی چاہئیں۔

عصر اور فجر کے بعد سنتیں نہ رکھنے کی وجہ

فجر کے بعد دو وجہ سے سنتیں نہیں رکھی گئیں بلکہ معلقہ نوافل سے منع کر دیا گیا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں جو اشکاف کیا جاتا ہے، وہ سنتوں کے قائم مقام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد نوافل چار گھر کے جائیں گے تو یہ سلسلہ روز ہو کر طوع و غروب تک پہنچ جائے گا۔ اور محض روزہ کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ یہ اقوام سراج کی طوع و غروب کے وقت پر سنیں کرتی ہیں۔

فائدہ: مغرب سے پہلے عشاء تو تو غلجائیں مگر وقت غروب پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور مغرب سے پہلے صحابہ کا نوافل پڑھنا بھی مروی ہے اور نہ ہی صرف اس میں آپ کی اجازت بھی مروی ہے۔ مگر چونکہ مغرب کا مستحب وقت مختصر ہے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ائمہ و صحابہ مغرب سے پہلے نفس نہیں پڑھتے تھے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم "سي له بيت في الجنة"

القول هذا إشارة إلى أنه مكس من نفسه لحظ عظيم من الرحمة.

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"

أقول: إنما كانتا خيراً مسماء لأن الدنيا فانية، ونعيمها لا يحلو عن كدر النصب والتعب، وثوابهما باقٍ غير كدر.

[۳] لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله، حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمره"

أقول: هذا هو الاعتكاف الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، وقد مر فوائد الاعتكاف.

[۴] لقوله صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر: "تفتح لهن أبواب السماء" وقوله صلى

الله عليه وسلم: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصدد لي فيها عمل صالح"

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما شيء إلا يفتح في تلك الساعة"

أقول: قد ذكرنا من قبل أن المعتكف على الوقت له تجليات في الأوقات، وأن الموحدة

تشر في بعض الأوقات، فراجع هذا الفصل

وإنما سن أربع بعد الجمعة لأن صلاتها هي المسجد، وركعتا بعدها لمن صلاهما في بيته. لتلا يحصل مثل الصلاة في وقتها ومكانها في اجتماع عظيم من الناس، فإن ذلك يفتح على النعمان طرقات الإعراض عن الجمعة، ويحو ذلك من الأوامر، وهو امره صلى الله عليه وسلم أن لا يؤصل صلاة بصلوة، حتى يتكلم، أو يخرج

وذكرى أربع قبل العصر، وست بعد المغرب، ولم يسن بعد الفجر، لأن السنة فيه الحلو من في مخرج الصلاة إلى صلاة الإشراف، فحصل المقصود، ولأن الصلاة بعده تفتح باب المشابهة بالمعجوس، ولا بعد العصر لسمت به المذكرة.

ترجمہ (۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا: "جو ایسا جائے گا اس کے لئے جنت میں یکے کو" مثل کہت ہوں یہی

طرف اشارہ ہے کہ اس نے اپنے انور رحمت الہی کے بڑے حصہ کو بنایا ہے۔

(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”الحجریٰ رؤیتیں دینا امانیہا سے بہتر ہیں“ میں کہتا ہوں: ”وہ نہیں! دنیا امانیہات بہتر اس لئے ہیں کہ دنیا ہی ہونے والی ہے۔ اور اس کی نعمتیں مکان و مشقت کی کدورتوں سے خالی نہیں۔ اور دوستوں کا ثواب بآئی رہنے والا ہے۔ حکم نہ نہیں ہے۔“

(۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: یہی وہ احکاف ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے روزانہ مسنون کیا ہے۔ اور احکاف کے فوائد کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔

(۴) آنحضرت ﷺ کے تین ارشادات جن کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے: میں کہتا ہوں: ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ زمانہ سے بالاتر ہستی کے لئے بعض اوقات میں تجلیات ہیں۔ اور یہ (بات بھی بیان کر چکے ہیں) کہ بعض اوقات میں روحانیت بھیجی ہے۔ اور آپ اس ضمنوں کی طرف رجوع کریں۔

اور حمد کے بعد اس شخص کے لئے جو مسجد میں سنتیں پڑھتا ہے چوڑھ کھنسیں۔ اور حمد کے بعد دودھ کھنسیں اس کے لئے جوالن کو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اس لئے مسنون کیا ہے تاکہ حاصل ہونے والا (حمد) کے، نفاذ اس کے وقت میں، اور اس کے بندہ میں، لوگوں کے بڑے اجتماع میں، نہیں پیشک یہ چیز کھوتی ہے عوام کے لئے جماعت سے روگردانی کرنے کا مکان اور اس کے مانند مگر فضیلت۔ اور وہ آپ ﷺ کا حکم ہے کہ ایف نماز دوسری نماز کے ساتھ نہ مل جائے یہاں تک کہ بات کرے یا (مسجد سے) نکلے۔

اور روایت کی گئی ہیں عصر سے پہلے چار کھنسیں۔ اور مغرب کے بعد چھ کھنسیں۔ اور نہیں مسنون کیں فجر کے بعد، اس لئے کہ فجر میں مسنون نماز کی جگہ میں چلنا ہے اشراق کی نماز تک، پس مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اس لئے کہ فجر کے بعد نماز: بحسن کی مشابہت کا دروازہ کھوتی ہے۔ اور عصر کے بعد بھی مسنون نہیں کیں مذکورہ مشابہت کی وجہ سے۔

تہجد کی مشروعیت کی وجہ

فجد (ن) مُجَوِّذًا اور فُجِّدًا ضد اومش سے ہیں۔ رات میں سو جا ورات میں بیدار ہو: دونوں صحیح ہیں۔ البتہ صہبہ خد رات میں نماز کے لئے نیند سے بیدار ہونے والے کو کہتے ہیں۔ امام لغت ازہری کا قول ہے کہ کلام عرب میں ہاجد کا اطلاق رات میں سونے والے پر، اور صہبہ خد رات میں نوز کے لئے بیدار ہونے والے پر ہوتا ہے۔

اور شراغ کی نظر میں تہجد کی نماز کو حق وجود سے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے:

پہلی وجہ: رات کے آخری حصہ میں پراگندہ کرنے والی مشغولیات سے دل صاف ہوتا ہے۔ جمعیت خاطر کی

دولت حاصل ہوتی ہے۔ ماعزل پر سکون ہوتا ہے۔ آوازیں تھمی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور لوگ سبز خواب پر دراز ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو عبادت کی حاجت ہے اس میں اٹھانے مٹانے کا خیال بہت کم ہوتا ہے۔ اور عبادت کا بہترین وقت وہ ہے جس میں آدمی فارغ البال ہو اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے: "اے لوگو! صراحتاً رات کو دو فریوں کو کھانا کھاؤ، تاکہ ان کو جوڑا اور رات میں نماز پڑھو اور نسیان نہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔" دافن ہونے کے جنت میں ساسنی کے ساتھ "مسکوۃ حدیث ۷۹۷۷" کتاب الزکوٰۃ باب فضل الصدقہ) لوگ خوابیدہ ہوں یعنی شیخی نیند کے مزے لے رہے ہوں ایسے وقت میں ایک بندے کا ٹھکر نہ زمین گناہ اللہ کی خصوصی رحمت کا حقدار بنانا ہے۔ اور سورۃ المزمل آیت ۶ دے میں ہے "البتہ رات کو اٹھنا سخت و نڈتا ہے" یعنی رات کو اٹھنا کچھ آسان کام نہیں۔ بڑی بھاری ریاضت اور نفس کشی ہے جس سے نفس روٹتا جاتا ہے۔ اور نوابشات پامال کی جاتی ہیں۔ اور یہ سیدھی ٹھکتی ہے" یعنی اس وقت ذکر و دعا دل سے ادا ہوتی ہے۔ زبان دل موافق ہوتے ہیں۔ جو بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب حتی ہے۔" بیشک آپ کے لئے دنیا میں نوابشات ہے" نہیں رات میں فرصت کے یہ کلمات غنیمت سمجھنے چاہئیں۔

دوسری وجہ رات کا آخری حصہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہے۔ اس وقت میں پروردگار عالم نیک بندوں سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ: "اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتے ہیں۔ پس اگر تم سے ہو سکے کہ تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس غزنی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے ہو جاؤ" (مسکوۃ حدیث ۱۲۹۸) یہ مضمون پہلے صحت ۶ باب ۸ میں بھی بیان ہو چکا ہے۔

تیسری وجہ: شب بیداری کا بہیمیت کے کمرہ کرنے میں بڑا عمل ہے۔ عمر بخاری ہیبت کے زہر کے لئے تریاق ہے۔ اس لئے جو لوگ نئے، غیر دکھڑا دکھڑا طریقہ سمجھتے ہیں وہ اس کو بھوکا اور بیدار رکھتے ہیں۔ اسی وقت وہ اس کی تعلیم میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور دہائی کی روایت میں ہے کہ: "یہ رات کو بیدار ہونا بہت مشکل اور گرہاں ہے۔ پس جب کوئی شخص وتر پڑھے تو اس کے بعد وہ نکلیں پڑھ لے۔ پھر اگر رات میں اٹھا (تو سبحان اللہ!) اور نہ یہ انھیں صیغہ کی جگہ لے لیں گی" (مسکوۃ حدیث ۲۸۰۰ باب الزک)

مذکور بالا وجوہ سے شریعت نے تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کئے ہیں۔ اور اس کے آداب و افکار منسلک کئے ہیں۔ جو آگے بیان کئے جا رہے ہیں۔

ومنها: صلاة الليل:

اعلم: انه لما كان آخر الليل وقت صفاء الخاطر عن الانشغال المشوشة، وجمع القلب، وهذه الصلوة، وتوهم الناس، وابتعد من الرب، والشمعة، والفضل اوليات الطاعة، ما كان فيه الضراغ، واقبال الخاطر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "وَضَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ" وقرئ

تعالیٰ: ﴿إِنَّ فَاثِقَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَلْغَدُ وَطَلَا وَفَوْقَ فَلْيَا﴾: اِنَ لَيْلٌ مِّنَ الشَّامِ شَاظِلَةٌ
 وابيضاً، فذلِكَ الثَّوْقُ وَلَيْسَ نَزُولُ الرِّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالثَّوْبُ مَا يَكُونُ الثَّرَى إِلَى الْعَبْدِ فِيهِ، وَقَدْ
 ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ.

وأيضاً: الْمَشْتَهَرُ عَاصِيَةٌ عَجَبِيَّةٌ فِي أَعْصَافِ الْمَيْهِيَّةِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الشَّرِيقِ، وَلَقَدْ لَتَ جَرَتْ
 عَادَةُ طَوَافِ النَّاسِ أَنَّهُمْ إِذَا ارْتَدَوْا تَخَيَّرُوا النَّسَبَ، وَتَعَلَّقُوا بِهَا الصَّبْرَ، لَمْ يَمْتَصِّعُوهُ إِلَّا مِنْ
 قَبْلِ الشُّهُورِ وَالْجُوعِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ عَدَا تَشْتَهَرُ جَهْدٌ وَقُلُّ" الْحَدِيثُ:
 كَانَتْ الْعَادَةُ بِعِلَاقَةِ التَّهَجُّدِ أَكْثَرَ، لَيْسَ النَّاسُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفْظَاتِهَا، وَطَبَقَ آدَابُهَا
 وَإِذَا كَذَرَهَا.

ترجمہ: اور لوگوں میں سے رات کی نماز ہے، چنان میں کہ جب رات کا آخر حصہ پر گندہ کرنے والی مشغولیت سے
 دل کی صفائی کا وقت اور اس کی جمیوت، آواز کے سکون اور لوگوں کے سونے کا وقت تھا اور وہ وقت دکھاتے اور سنانے
 سے بہت زیادہ دور تھا۔ اور غریبوں کے اوقات میں بہترین: دو ہے۔ میں میں فراغت ہو، اور دل متوجہ ہو۔ اور وہ شخص
 پہنچتا ہے نماز کا ارشاد ہے: "اور نماز پر اصرار رائج ہے لوگ سوائے میں" اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "یقیناً رات کو اٹھنا اور بہت
 سخت ہے، ورنہ کے اعتبار سے۔ اور بہت سیدھا ہے رات کے اعتبار سے۔ چونکہ آپ کے لئے دن میں لمبا میرا
 ہے۔" اور غریبوں کا وہ وقت رحمت الہی کے زور کا وقت ہے۔ اور پروردگار اس وقت میں بہت زیادہ نواہت ہو سکتا
 میں بندہ سے۔ اور تحقیق ذکر کیا ہم نے اس کو کئی ازمیں۔۔۔ اور نیز ایسی بے ادبی کے لئے عجیب خاصیت ہے بحیثیت کو
 کمزور کرنے میں۔ اور وہ بخیر نہ فرماتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے لوگوں میں یہ دستور چڑھی ہے کہ جب دو درودوں کو بعد حاتا
 اور ان کو طہار کا طریقہ سکھانا چاہتے ہیں تو نہیں طاقت رکھتے وہ اس کی گرجا گئے اور بھوکا، کھنے کی جانب سے (حق میں)
 ایک طریقہ کار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: "یقیناً یہ بیداری، شفقت و مگر انی ہے" آخر تک۔۔۔ تو
 تجویز نماز کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ جس بیان کے نبی میں بھی کرنے سے اس کے فضل کم اور منہجہ کے اس کے آپ والا کار۔
 (کائنات انصاف ۱۲۱) ہے لہذا کان احمد (یعنی)

فیصلہ سے بیدار ہونے کا مستحب طریقہ

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "شیطان تم میں سے ہر
 ایک کے سر کی گڈائی پر نشہ کر رہا ہے، جب وہ سوتا ہے۔ اور گڑبہ پر متوجہ رہتا ہے کہ رات روز ہے سورہ" ایسی

جب وہ جانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گمراہ کھل جاتی ہے، پھر دوسرا کہتا ہے تو دوسری گمراہ کھل جاتی ہے۔ پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گمراہ کھل جاتی ہے۔ پس وہ چست خوش دل ہو جاتا ہے، اور نہ پلید کامل رہتا ہے۔ (تفسیر عیسیٰ مکتوۃ حدیث ۱۲۹ باب التعریض علی لیلایہ اللیل)

تشریح: اس حدیث میں پیدا ہونے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان سونے والے کے لئے نیند کو لذت دیتا ہے۔ اور اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ ابھی رات کافی باقی ہے۔ کچھ اور سرور ہوں! شیطان کا یہ دوسرا تاقیہ سنبھالتا اور پختہ ہوتا ہے کہ کئی گمراہ میرے بغیر زائل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ سناڑتہ میری ہے جس سے نیند دفع ہو جائے۔ اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ وا ہو جائے۔ اس لئے جاگنے کا سنوٹن طریقہ یہ ہے کہ نیند نوتے ہی جبکہ نکلیں نماز آلود ہوں اللہ کا ذکر کرے (جو آگے آ رہا ہے) پھر مسواک کر کے وضو کرے۔ پھر وہ بالکل نظلیں پڑھے تو طبیعت کھل جائے گی۔ پھر جس قدر چاہے آداب و افکار کی رعایت کے ساتھ نماز و راز کرے۔

بعض حضرات نے اس گمراہ لگانے کو مجاز پر محسوس کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، جس طرح شیطان ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ نیز بھی مانع بنتی ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک یہ حقیقت پر محمول ہے۔ یعنی شیطان: عبادہ کی طرف حریفانہ کرپاں لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان تین گمراہوں کا تجربہ کیا ہے۔ اور ان کو لگانے کا اور ان کی تائید کا مشاہدہ کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مشاہدہ کے وقت میں یہ بھی جان رہا تھا کہ یہ شیطان لگا رہا ہے اور مجھے یہ حدیث بھی متخضر تھی۔

(۵) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَعْقُذُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ وَأَسِ احْدَكُم إِذَا هُوَ نَامَ نَحْلًا غَفِيًّا" الْحَدِيثُ.

أَقُولُ: الشَّيْطَانُ يَلْمُذُّ ابْنَهُ النُّوْمَ، وَيَوْمُسُوسُ إِلَيْهِ أَنْ اللَّيْلُ طَوِيلٌ، وَوَسْوَسُهُ تَلْكَ أَكْبَدُ شَدِيدَةً، لَا تَنْقُصُ إِلَّا تَتَمِيرُ بِالْعَمَلِ، يَنْدَفِعُ بِهِ النُّوْمُ، وَيَنْصَحُ بِهِ يَابٍ مِنَ التَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ، فَلِذَلِكَ سُرُّ أَنْ يَلْمُ كَرَّ اللَّذَّةِ إِذَا غَفِيًّا، وَهُوَ يَمْسَحُ النُّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَسْأَلُ، ثُمَّ يَصَلِّي وَكَحْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يُطَوِّلُ بِالْأَدْبَابِ وَالْأَذْكَاءِ مَا شَاءَ، وَإِنِّي جَرَّبْتُ تَلْكَ الْعَقْدَ الثَّلَاثَ، وَشَاهَدْتُ ضَرَرَهَا وَنَاقِصَهَا، مَعَ عِلْمِي حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَذَكَرَى هَذِهِ الْحَدِيثَ.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: شیطان اس کے لئے نیند کو لذت دیتا ہے، اور اس کی طرف دوسرا ڈالتا ہے کہ رات دراز ہے۔ اور اس کا وہ دوسرا سخت مضبوط ہے۔ نہیں زائل ہوتا مگر ایسی سناڑتہ طبع سے جس سے نیند دفع ہو جائے۔ اور جس سے اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھل جائے۔ پس ای وجہ سے سنوٹن کیا

میں کہ اللہ کا ذکر کرے جب نیند سے کھڑا ہو اور انعامیہ دو چ پنچر ہا ہونیو کا اپنے چہرے سے۔ پھر وضو کرے اور سواک کرے۔ پھر دو ٹکڑی رکعتیں پڑھے۔ پھر روزہ کرے یا آداب اذکار کے ساتھ جتنا چاہے۔ اور جنگ میں نے تجربہ کیا ہے ان تین گروہوں کا۔ اور میں نے مشاہدہ کیا ہے ان دو لگے کا اور ان کی اثر اندازگی کا۔ میرے جانتے کے ساتھ اس وقت میں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے اور میرے اس حدیث کو یاد کرنے کے ساتھ۔

لغات: قالہ: کہی۔ انشعاع: انشعاب: ہاں کھل جانا انشعاع الہی عن القلب: دل سے تم کا راز اس وقت (ن) الرجل من النوم: نیند سے بیدار ہونا۔

تہجد کا وقت نزول رحمت کا وقت ہے

تہجد کے فضائل میں ایک روایت میں ہے: اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نام صفت اور ان کا ایک فعل ہے جس کی حقیقت کا ہم اور ان نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ اور اللہ کا عرش پر مستکن ہونا اور ان کی دیگر صفات و افعال کی حقیقت اور ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ اس معاملہ میں اپنی ہمارائی اور بے بسی کا اعتراف ہی ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ رات کے آخری تہائی حصہ میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور خود ان کو دعا، سوال اور استغفار کے لئے پکارتے ہیں۔ جس خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ اور ستر سے کھڑے ہو کر کچھ کہتے ہیں۔

شامہ صاحبہ قدس سرہ اس مضمون کی تہذیب میں فرماتے ہیں کہ کتب کے شروع میں بحث اذان کے باب دوم میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ متذکرات دیگر محسوس اختیار کرتے ہیں۔ اور اپنے وجود حق سے پہلے زمین پر اترتے ہیں۔ درج ذیل حدیث اس کی واضح دلیل ہے:

حدیث — حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد سے بھرانے کو دے دیا کہتے ہوئے بیدار ہوئے: ”سبحان اللہ! آج رات کس قدر خزانے کا مارے گئے، اور کس قدر رفعتے کا مارے گئے، کوئی ہے جو جگائے مجھ کو! الیٰہو! — آپ کی امرا اور اذن صحرا میں — تاکہ وہ تہذیب میں نہ دیکھا گیا بہت سی کچھڑے پیسنے والی ہیں، آخرت میں ملے گی“ (مشکوٰۃ ص ۱۲۲) یعنی بہت سی عورتیں جو دنیا میں قسم قسم کا لباس پہنتے ہیں دنیا میں ہیں مگر وہ روحانی کمالات سے عاری ہیں۔ ان کا آخرت میں ان کی بے کلامی کا پھر پھر راجد دیا جائے گا، اس طرح کہ وہ تنگی ہوں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی!

اس روایت میں دو مضمون ہیں: (۱) خزانوں اور نقول کا اثر (۲) فتنن والوں کو اس میں پہننے والوں کو آخرت میں عرونی کی سزے کی۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی طور پر وجود میں نہیں آئیں تھیں۔ جس وقت آپؐ نے یہ غریب و کمزور قحط زدہ مسلمانوں کے پاس فرماتے آئے تھے اور نہ رات کے نقشے میں چور جو کمر رفتہ میں چلا ہوئے تھے نہ ابھی عورتیں فتنن پرست ہوئی تھیں۔ مگر آپؐ نے اس کا بیکر محسوس خواب میں دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ معنویات — مذکورہ باتیں ان کے وجود میں سے پہلے معنویات ہیں — بیکر محسوس اختیار کرتی ہیں۔ اور ان کا نزول بھی ہوتا ہے۔

سب کی روشنی میں درج ذیل حدیث کو سمجھیں:

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم ہرک دن دوئی بر رات آسمان و نیار جب رات کا آخری نہائی حصہ پائی رہ جاتا ہے ہزار فرماتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی وہ فتنن کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہے، میں اس کو بخش دوں۔“ (مکتوۃ حدیث ۱۲۳)

علماء نے اس حدیث میں جس نزول دعا کا ذکر ہے اس کو کتابی قرار دیا ہے کہ اس وقت میں بندوں کے نفوس رحمت الہی کو اجازت کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت آدمی جس قسم کی ہوتی ہوئی ہیں۔ شور و غلب جو ان کی حضور کی سر مانع ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ اور ہر گندہ کرنے والی معنویات سے بھی دس صاف ہوتا ہے۔ اور اس وقت کا عمل و کلام کے لئے بہت سے بھی مانی ہوتا ہے۔ اس لئے رحمت کے فیضان میں دیر نہیں لگتی۔

شوہ صاحب قدس سرہ کے نزدیک حدیث کا مضمون اتحاد اور بیحدان سب نہیں اگرچہ آپ کے نزدیک بھی یہ تاویل صحیح ہے، مگر ساتھ ہی آپ خطوں الہی میں تہجد رکھی مانتے ہیں۔ جتنی ایک نئی چیز وجہ میں آتی ہے، جس کو نزول سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اور بحث خاص میں صفات کی بحث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

”مے غفر“ تے ہیں: اور جہ زمین تیں حدیثوں میں بھی درج ہیں یعنی بندوں کے نفوس میں رحمت الہی کو اجازت دینے کی صلاحیت کا پیدائش اور ساتھ ہی طہنوں ایسی میں تہجد رکھا ہونے یعنی دوسرے بھی رحمت خداوندی اور اللہ کی جلی کا اثر نامراد ہے۔

حدیث — یہ حدیث ابھی گزرتی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری دو تہائی حصے میں ہوتا ہے“

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ”رات میں ایک گھڑی ہے۔ نہیں موافق ہوتا اس سے کوئی مسلمان کوئی مانگے وہ اللہ تعالیٰ سے اس میں اپنا آخرت کے امور میں سے کوئی بھلائی، مگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات ہر رات میں ہے۔“ (مکتوۃ حدیث ۱۲۴)

حدیث — حضرت ابوامار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آپ لوگ تہجد شروع

پڑھا کریں۔ یونکہ وہ گنہگار ملحقین کا طریقہ تھا۔ اور وہ تعجب الہی کا اریحہ ہے۔ بروہیوں کو ماننے والا۔ اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ (مکتوہ ص ۲۲۷)

اور نماز کفار کیسے فاتی ہے؟ اور وہ گناہوں سے کیسے روکتی ہے؟ اور ان کے علاوہ قرآن کے دیگر فوائد بحث باب ۹ کے آخر میں بیان کئے گئے ہیں۔

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ كَاسِيَةٍ لِي الدِّينِ" — أي باصناف اللباس — "عَارِيَةٍ لِي الْآخِرَةِ" أي جزاءاً وفاقاً، لِيُخْلُوَ نَفْسُهَا عَنِ الْفَضَائِلِ النِّفْسَانِيَةِ، قوله صلى الله عليه وسلم: "هَذَا النُّزُلُ" الحديث.

أقول: هذا دليل واضح على نحل المعاني ونزولها إلى الأرض قبل وجودها الحسي. قوله صلى الله عليه وسلم: "يُنْزَلُ دِينًا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّجَاءِ الدِّينِ" الحديث. قالوا: هذا كناية عن تَهَيُّؤِ النُّفُوسِ لِمَسْتِرْزَالِ رَحْمَةِ اللَّهِ، مِنْ جِهَةِ هَذِهِ الْأَصْوَاتِ الشَّاعِلَةِ عَنِ الْحُضُورِ، وَصَفَاءِ الْقَلْبِ عَنِ الْأَشْغَالِ الْمُشَوِّشَةِ، وَالتَّعَدُّدِ مِنَ الرِّجَاءِ، وَاعْتِدَادِي: أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ كُنَايَةٌ عَنِ شَيْءٍ مُتَجَدِّدٍ، يَسْتَحِقُّ أَنْ يُغَيَّرَ بِهِ النَّزُولُ، وَفَدَّ أَشْرَنَا إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا.

وَيَهْدِيهِ السُّنَنُ قَالَ أَنَسِي صَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ الْمِيلِ الْآخِرِ" وَقَالَ: "إِنَّ لِي اللَّيْلَ سَاعَةً ذَبَّوْا نَفْسَهَا عَبْدُ مُسْلِمٍ بِسَالِ اللَّهِ لَهَا خَيْرٌ إِلَّا أَعْطَاهَا" وَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِسَلَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ ذَائِبُ الصَّالِحِينَ لَدَيْكُمْ، وَهُوَ قَرِيبٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، مَكْتُوَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ، مَنَاهٌ عَنِ الْإِثْمِ" فَذَكَرْنَا أَسْرَارَ الْكُفْرِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْإِثْمِ، وَغَيْرَ هَذَا، لِمُرَاجِعِ.

ترجمہ: (۶) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "بہت سی دنیا میں سبائی پہننے والیاں — جن کی قسم ہاں کے لباس — آخرت میں تنگی ہوگی جنی بطور پورے بدلے کے اس کے شمس کے عاری ہونے کی وجہ سے روحانی کمالات سے۔" آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "کس قدر دیر سے گئے" آخر تک (یہ: دونوں ایک ہی حدیث ہیں۔ مگر جمعہ اس کے دو مضمونوں یا باتوں سے استدلال کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس طرح ملحدہ غلط فہمی دے دیں) میں کہتا ہوں: یہ دُشمن و دُشمن ہے معنی کے دیگر محسوس اختیار کرنے کی۔ اور معنی کے اترنے کی زمین پر ان کے وجود وحشی سے پہلے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد: اترتے ہیں... علماء نے کہا یہ کنایہ ہے نفوس کے تیر رہونے سے رحمت الہی کا اتارنے کے لئے حسرتی سے غافل کرنے والی و آرزوی کے قیام کی، اور پرانہ کرنے والی مشغولیات سے دل کے صاف

ہو نے کئی اور بارے دور دورہ کی جہت سے — میں کہتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ کتا یہ ہے ایک نئی چیز ہے۔ سختی ہے کہ اس کو نزل سے تعبیر کیا جائے۔ اور نہ اس میں سے کچھ طرف اشارہ کرے ہے۔ اور انہی دو باتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (تمیں حدیثیں سن کر ترجمہ اور پرستیما) تحقیق ذکر کئے ہیں ہم نے گناہ مٹانے کے اور گناہ سے روکنے کے اور دونوں کے علاوہ کے دراز نہیں اس کی کچھ نہیں۔

با وضو ذکر کرتے ہوئے سونے کی فضیلت

حدیث :- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سونا کرنے کی جو بھی چیز پر با وضو پہنچے اور اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ اس کو نیند آجائے، تو نہیں کروٹ سے گا، وراثت کی کسی گھڑی میں، مانگے وہ اس گھڑی میں دینا آخرت کی بھلائی میں سے کوئی بھلائی مگر وہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ اس پر دو بھلائی (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۵۰ باب القصد فی العمل)

ترجمہ :- اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی کی حانت میں سو، اور فرشتوں کی مشورت اختیار کی یعنی ذکر کر رہا ہو اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو اور نیند آگئی تو وہ وراثت بھلائی حالت میں رہے گا۔ اس کا تیس برابر اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوگا اور اس کا شمار مقرب بندوں میں ہوگا۔

[۷] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَوَىٰ إِلَىٰ فُرَاشِهِ طَاهِرًا، بِذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّىٰ يَذْكُرَ اللَّهَ، لَمْ يَنْقُصْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أُعْطَاهُ"
 أَقُولُ: مَعْنَاهُ: مَنْ نَامَ عَلَىٰ حَالَةِ الْإِحْسَانِ، الْجَمْعِ بَيْنِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بِذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّىٰ يَذْكُرَ اللَّهَ، لَمْ يَنْقُصْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أُعْطَاهُ"
 الْجَمْعُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بِذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّىٰ يَذْكُرَ اللَّهَ، لَمْ يَنْقُصْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أُعْطَاهُ"
 الْجَمْعُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بِذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّىٰ يَذْكُرَ اللَّهَ، لَمْ يَنْقُصْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أُعْطَاهُ"

ترجمہ :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد :- "جس نے تمنا نہ بکرا اپنے بستر پر پاک ہوئے کی حانت میں اور نماز کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ پاؤں اس کو اٹھانے، تو نہیں کروٹ سے گا، وراثت کی کسی گھڑی میں، مانگے وہ اللہ سے دینا آخرت کی بھلائیوں میں سے چھ گھڑیوں کے اللہ اس کو (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۵۰) وراثت کے اعطاء اللہ سے مختلف ہیں۔ سو ترجمہ اس کا ہے)

میں کہتا ہوں: اس کا مطلب: جو سو یا احسن (نیکی کاری) کی حالت میں، جو جامع ہے ملکوت کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے اور جبروت (اللہ تعالیٰ) کی طرف متوجہ رہنے کے درمیان تو برابر رہے گا، وہ اپنی پوری رات اسی حالت پر رہا اور

ہوگی اس کی دونوں ٹانگوں والی اللہ کی طرف۔ اس کے مقرب بندوں کے زمرہ میں۔

تہجد کے لئے اٹھتے وقت مختلف اذکار

جو شخص تہجد کے لئے اٹھے وہ پورا سوتے ہی، ہوشیار ہونے سے پہلے درج ذیل اذکار میں سے کوئی ایک کرے۔

یہاں ذکر: حضرت ابن عمرؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حبیب رات میں تہجد کے لئے اٹھتے تھے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنتَ تِلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْفَخْرُ، أَنتَ تِلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْخُفَى، وَأَنْتَ الْبَاقِي، وَرَعَدُكَ الْحَقُّ، وَبَدَائُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْخَفَى حَقٌّ، وَالْبَاقِي حَقٌّ، وَالسُّبُوح حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَأَنْتَ أَفْقَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ، وَبَدَأْتَ أَمْسَكَ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنِيتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ خَاسَمْتُ، فَأَعْبِرْ لِي مَا قَلَعْتُ وَمَا نَحَرْتُ، وَمَا أَسْرَزْتُ وَمَا انْخَسْتُ، وَمَا أَتَيْتُ أَفْلَحْتُ بِهِ بَنِي، أَنتَ الْغَفَّةُ، وَأَنْتَ الْمَوْحُو، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، لَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

ترجمہ: یا اللہ! آپ کے لئے تعریف ہے۔ آپ سبھو لئے والے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان میں ہیں۔ اور آپ کے لئے تعریف ہے۔ آپ روشنی ہیں آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں ہیں۔ اور آپ کے لئے تعریف ہے۔ آپ ہاشمہ ہیں آسمانوں کے اور زمین کے اور ان چیزوں کے جو ان میں ہیں۔ اور آپ کے لئے تعریف ہے۔ آپ اہل حق (عالمات) ہیں۔ اور آپ کا وہمہ برحق ہے۔ اور آپ کی ملاقات برحق ہے۔ اور آپ کا رشاد برحق ہے۔ اور جنت برحق ہے۔ اور دوزخ برحق ہے۔ اور قرآن انبیاء برحق ہیں۔ اور محمد (ﷺ) برحق ہیں۔ اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ! آپ کا تہجد اور ہوں میں۔ اور آپ پر ایمان لایا ہوں میں۔ اور آپ پر بھروسہ کیا ہے میں نے۔ اور آپ کی طرف رجوع کیا ہے میں نے۔ اور آپ کی مدد سے (دشمنوں سے) بھگڑا کرتا ہوں میں۔ اور آپ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں میں۔ میں بخش دیجئے میرے لئے جو گناہ میں نے پہچنے کئے اور جو گناہ میں بعد میں کرائیگا۔ اور وہ گناہ جو پوشیدہ کئے میں نے اور جو ظاہر کئے میں نے۔ اور وہ گناہ جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ سنا سمجھنے کرنے والے اور آپ ہی جیچے کرنے والے ہیں۔ کوئی معبود نہیں مگر آپ اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں

محقق: مسدود محفوظ حدیث (۱۲۱)

دوسرا فرقہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے احکام دیے تو وہ ان سے انکار کیا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک اور فرقہ بھی بھیجا ہے۔

ومنها: لا اِلٰهَ اِلا انت، سبحانك اللهم وبحمداك، استغفرک للذنوب، واسألك وحمداك اللهم
 زمني علما، ولا تفرغ قلبي بعد اذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، انك انت الغهاب.
 ومنها: تلاوة: ﴿اِنْ لِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَاجْتِلَابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لَا يَاتِ لِاُولٰٓئِ
 الْاَنْبِيَاۡ بِهٖ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ.
 ثم يسئلك، ويوصيها، ويصلي احدى عشرة ركعة، او ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر.

ترجمہ: اور چوبیس سنتوں میں سے ہے کہ یا کرے اللہ کو جب اٹھے وہ ٹہرے، وضو کرنے سے پہلے۔ اور تحقیق
 بیان کئے گئے ہیں ذکر میں کئی سینے "ان میں سے ہے: اللھم لک الحمد البح۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ اٹھنے والا اللہ
 کی بڑائی بیان کرے دس بار اور اللہ کی تعریف کرے دس بار اور کہے: "اللہ تعالیٰ پر عیب سے پاک ہیں اور اپنی خوبیوں
 کے ساتھ مشغف ہیں" دس بار اور کہے: "نہایت پاک بادشاہ ہر کی سے میرا ہیں" دس بار اور گناہوں کی بخشش چاہے
 اللہ سے دس بار اور صرف اللہ کا معبود ہونا بیان کرے دس بار پھر کہے: "اے اللہ! بیگم میں تپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا
 کی تنگی سے اور روزِ قیامت کی تنگی سے" دس بار۔ اور ان میں سے ہے: لا اِلٰهَ اِلا انت البح۔ اور ان میں سے انا ہی
 خلق آخر صورت تک پڑھنا ہے۔

پھر صواب کرے، اور وضو کرے، پڑھے پچاس رکعتیں یا تیرہ رکعتیں۔ ان میں در شامل ہیں۔

تہجد کے مستحبات

تہجد کے آداب میں سے درج ذیل چار باتیں ہیں:

۱۔ پہلی بات: جوازِ کارائی۔ اگر کسی نماز کے مختلف ارکان، رکوع، سجود، قنوت وغیرہ میں مروی ہیں ان کی
 پابندی کرے۔ یہ جواز اور حقیقت تہجد کے لئے ملتی ہیں۔

۲۔ دوسری بات: ہر دو رکعت پر سلام پھیرے۔ احناف کے یہاں بھی فتویٰ تہجد کی نماز میں صاحبین کے قول پر ہے۔
 اور علامہ قاسم نے اس کا جواز دیا ہے اور اگلی نظر ہے۔

۳۔ تیسری بات: تہجد سے فارغ ہو کر خوب گونا گوارہ کرے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد نبوی:
 مروی ہے کہ: "تہجد کی نماز اور دو رکعتیں ہیں۔ ہر دو رکعتوں پر تشہد (یعنی قنوت) ہے اور فروتنی کرنا، گونا گوارہ
 سکنت ظاہر کرنا ہے۔ پھر (نماز سے فارغ ہو کر) اپنے دونوں ہاتھ تیرے رب کی طرف اٹھا دو اور احوال و دونوں ہاتھوں

کی تہلیل یا اپنے منہ کی طرف کرنے والا ہو۔ اور کہنا: اے میرے رب! اے میرے رب! اور جس نے یہ نہیں کیا یعنی خوب مگر نوا کر دے جائیں گا، (ایسا اور ایسا ہے یعنی اس کی نماز ناقص ہے) (مسکوٰۃ حدیث ۸۰۵ باب صفۃ الصلاۃ)

اور آنحضرت ﷺ کی تہجد کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے اللھم اجعل لی قلبی نوراً، ولفی بصری نوراً، وعلفنی نوراً، واجعل لی نوراً (اے اللہ! میرے دل میں روشنی بھیجے، اور میری آنکھوں میں روشنی، اور میرے کانوں میں روشنی، اور میری دائیں جانب روشنی، اور میری بائیں جانب روشنی، اور میرے اوپر روشنی، اور میرے نیچے روشنی، اور میرے آگے روشنی، اور میرے پیچھے روشنی، اور میرے لئے روشنی بھیجے) (یہ دعا نماز میں کر کے)

چوتھی بات: نبی ﷺ نے تہجد کی مختلف رکعتیں پڑھی ہیں۔ کم از کم وتر کے ساتھ سات رکعتیں مروی ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ ستر رکعتیں۔ پس جو تعداد بھی پڑھے وہ سنت ہے اور صحیح ترین روایت یہ تیار رکعتوں کی اور اس کے بعد تیار رکعتوں کی ہے۔

ومن آداب صلاۃ اللیل: أن یواطب علی الأذکار النبی سُبْحَانَ اللَّهِ رَسُوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فی أركان الصلاۃ، وأن یسلم علی رکعتین، ثم یطوع یندیه یقول: "یا رب! یا رب! ینهل فی الدعاء،
وکیان فی دعائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللھم اجعل لی قلبی نوراً، ولفی بصری نوراً، ولفی سمعی
نوراً، وعن یمینی نوراً، وعن یماری نوراً، ولفی نوراً، ولفی نوراً، واجعل لی نوراً، واجعل لی نوراً"
وقد صلاھا النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علی وجوہ، والذکر سنة.

ترجمہ: اور رات کی نماز کے سنت میں سے یہ ہے کہ مداومت کرے ان اذکار پر جن کو رسول اللہ ﷺ نے جاری کیا ہے نماز کے ارکان میں۔ اور یہ ہے کہ ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہے: "اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! اگر گوارے دعا شاور آنحضرت ﷺ کی، اے میں تھا: اللھم! دل اور سمعی پڑھا ہے رات کی نماز کو نبی ﷺ نے کئی طرح سے۔ اور بھی سنت ہے۔

تہجد اور وتر ایک نماز ہیں یا دو؟ اور وتر واجب ہے یا سنت؟

تہجد اور وتر کی روایات میں بہت الجھاؤ ہے۔ اس لئے مجتہدین کرام کی آراء بھی مختلف ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک وتر اور صلاۃ اللیل (تہجد) دو الگ الگ نماز ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک:

دو تہی رکعتیں: دو قعدوں اور ایک سلام کے ساتھ ہیں۔ اور واجب ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک: دو تہی رکعتیں: دو سلام سے مستحب ہیں۔ ایک سلام سے مکروہ ہیں۔ اور دو رکعت ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک: دو رکعت صرف ایک رکعت ہے اور سنت ہے۔ اور اس سے پہلے تہجد کا دو گانہ ضروری ہے۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: تہجد اور دو رکعت ہی نماز ہیں فرق کسی برائے نام ہے اور دونوں سنت ہیں مگر دو زیادہ مؤکد ہیں۔ ان کے نزدیک ایک تا گیا وہب و زعمی ہیں اور صلاۃ اللیل بھی ہیں۔ جس قدر چاہے پڑھ سکتا ہے۔ البتہ قاضی ابو الفیل شافعی فرماتے ہیں کہ صرف ایک رکعت دو پڑھنا مکروہ ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: تہجد کی آخری رکعت غلجہ سلام سے پڑھے گا۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے اس مسئلہ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے موافق ہے۔ فرماتے ہیں:

بنیادی بات یہ ہے کہ صلاۃ اللیل ہی دو رکعت یعنی دونوں ایک ہی نماز ہیں۔ اور وہی مفہوم ہے اس ارشاد نبوی کا کہ:

"اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک نماز کی تکمیل بھیجی ہے۔ اور دو رکعتی نماز ہے۔ جس سے پڑھو عشا اور فجر کے درمیان" شاہ صاحب رحمہ اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ عشا اور فجر کے درمیان جو بھی نماز پڑھی جائے گی دو رکعتی رہے گی صلاۃ اللیل بھی ہے (اگر استدلال اس طرح ہے تو عجیب ہے مشا" اور فجر کے درمیان تو عشا کے بعد کی سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور رمضان میں تراویح بھی پڑھی جاتی ہیں۔ جو قیام رمضان ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔

سوال: صلاۃ اللیل طاق کیوں ہے؟ جواب: طاق عدد مبارک عدد ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے صلاۃ اللیل کو طاق شروع کیا ہے۔ اور طاق کی فضیلت اس ارشاد نبوی سے ثابت ہے: "بیشک اللہ یکما ہیں۔ طاق کو پسند کرتے ہیں۔ پس اسے جانکو اور پڑھو"

سوال: از سنت کیوں ہیں؟ جواب: چونکہ رات میں نماز کے لئے اعتناء و مشقت کام ہے۔ باوقتی حضرات ہی اس کی عادت رکھتے ہیں۔ اس لئے نبی ﷺ نے اس کو عام قانون نہیں بنایا یعنی ہر شخص پر دو رکعتی نماز لازم نہیں کی۔ سوال: جب دو رکعتی صلاۃ اللیل ہے تو سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کی اجازت کیوں ہے، صلاۃ اللیل کا وقت تو آخر رات ہے؟ جواب: اس کی وجہ بھی وہی ہے جو اوپر گذری کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا ہر کسی کے لئے کی بات نہیں، اس لئے سونے سے پہلے دو رکعتی کی اجازت دی۔ اور آخر رات میں پڑھنے کی ترقیب دی۔ ارشاد فرمایا: "جیسے اندیشہ ہو کہ وہ آخر رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ شروع رات میں دو رکعت پڑھے۔ اور جسے امید ہو کہ وہ آخر رات میں اٹھ جائے گا تو وہ آخر رات میں دو رکعت پڑھے۔ پس بیشک رات کی نماز (فرشتوں کی) ماحضری کا وقت ہے اور وہ بھتر ہے" (املاۃ: ص ۱۶۷)

اور برحق بات یہ ہے کہ دو رکعت ہے۔ البتہ دیگر سننوں سے زیادہ مؤکد ہے۔ اور یہ بات حضرت علیؓ و حضرت ابن عمرؓ اور حضرت عباد بن حماد رضی اللہ عنہم نے بیان فرمائی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت: جو رو ہے جو انگی اور پگندہ (منکوحہ) ۱۲۹۶) انھوں نے صرف خدا کو
دیر دینے کا نکرہ پایا ہے۔ اگر تو واجب ہوتے تو سب پر ضروری ہوتے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت: امام مالک رحمہ اللہ نے سوغہ میں بیان کی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے وتر کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا: رسول اللہ ﷺ نے وتر پڑھے ہیں اور مسلمان جہز پڑھتے ہیں اور وہاں رسول اللہ ﷺ نے ہر اتوار اور حضرت ابن عمرؓ کی فرماتے رہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وتر پڑھے ہیں اور مسلمان وتر پڑھتے ہیں (مشکوٰۃ ص ۱۸۸) مگر وتر واجب ہوئے تو ابن عمر صاف جواب دیتے۔

حضرت عبادۃ رضی اللہ عنہ کی روایت اہم ہاگ، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگرچہ نامی ایک عام کہتے ہیں کہ: ”وہ واجب ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”وہ غلط کہتے ہیں۔ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: ”پانچ نمازیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے۔ پس جو ان کو ادا کرے، ان میں سے ذرا بھی ضائع نہ کرے، ان کے حق کو بیکار نہ کرے، تو اس کے لئے اللہ کے پاس مہربانی ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے۔“ جو ان پانچ نمازوں کو ادا نہ کرے، اس کے لئے اللہ کے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں۔ اگرچہ اس کے لئے تو اس کو سزا دی گئی اور اس میں سے گھر تو اس کو جنت میں داخل کر دیں گے“ (مسند امام احمد ۱/۲۳۱)

فائدہ: (۱) واجب ایک قسمی مسئلہ ہے۔ اس کا دہرہ عرض اور مستحکم کو کہے دو موانع ہے۔ اس کا ثبوت دلیل قطعی ثبوت ظنی الدلالہ سے یا ظنی الثبوت قطعی الدلالہ سے اور دونوں ظنی ہوں تو قرآن میں مضمر سے جہ ہے۔ اور حکام سنی یہ روایت پر دلیل اور ان کے لئے القضا کی تفصیص اور اہل میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ کام مجتہدین کے دور میں تکمیل پذیر ہوا ہے۔ جس سے ان کی قطعاً ثبوت قطعی الدلالہ مثلاً علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے غنیمت نظام مستحکم کی ہے۔ اس آیت سے صریحاً ظہور ہوا کہ یہ امر یہاں قطعاً نہیں ہے۔ کہ کوئی روز نہ گناہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ظہور جو بیشک نزول اللہ علی غنیمت انکم کی ہے میرا غلام مراد کی ہے کہ ان میں بھی عجزات زوائد ہوتی ہیں۔ کہ یہاں سے قطعاً نہیں ہوتی۔ مطلقاً ظاہر جان کر بھی مراد ہو سکتا ہے۔

[illegible]

اور اس کی محنت و جدوجہد پر خیر خواہانوں کی مثال ملے گا۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے جو کام ہوئے۔ یہ بھی ان کی تحفیں کتاب میں ہے اور ان کے علمی و ادبی اثرات اس طرح ہیں کہ ان کا اثر پانچ سو سال بعد بھی ہے۔ یہ کام ان کی سادگی و سادہ رویہ کا کام ہے۔ مگر ان کے علمی و ادبی اثرات اس طرح ہیں کہ ان کا اثر پانچ سو سال بعد بھی ہے۔ ان کے علمی و ادبی اثرات اس طرح ہیں کہ ان کا اثر پانچ سو سال بعد بھی ہے۔

نہیں اس میں یہ اصطلاحی معنی مراد لینا درست نہیں۔ نسوس میں اُن الفاظ کے لغوی معنی مراد لئے جائیں گے۔

غیر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ در اول میں صلاۃ اللیل اور وتر چونکہ ایک ساتھ رات کے ختم میں پڑھے جاتے تھے اس لئے روایات میں دونوں کے مجموعہ پر صلاۃ اللیل کا بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ اور صلاۃ الوتر کا بھی۔ اور کہیں حقیقت کا لحاظ کر کے دونوں نمازوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ پڑھتے پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا: ”آپ ﷺ کی عیال چار راتیں اور چھ اور تین اور آٹھ اور تین اور دس اور تین وتر پڑھتے تھے۔ اور سات سے کم اور تیر سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۶۳) اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اگرچہ مجموعہ پر وتر کا اطلاق کیا ہے۔ مگر در حقیقت اور صلاۃ اللیل کو الگ الگ بھی بیان کیا ہے۔ پس روایات پڑھتے پڑھتے یہ غور کرنا ضروری ہے کہ کہاں اصطلاحی مجازی ہے اور کہاں حقیقی؟ اس کا لحاظ کے بغیر شایع تصدیق تک رسائی ممکن نہ ہو۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو صرف صلاۃ کو وتر پڑھنے کا مشورہ دیا ہے تو اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ اور چونکہ حفاظ وتر بھی تہجد کے بعد پڑھیں گے اس لئے مجموعہ پر وتر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور آپ نے تہجد اس طرح افعالی ہے: التویر لبس یختم کھلا حکیم المکسوفہ ولكن سنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تہجد کی نماز اگرچہ فرائض کی طرح لازم نہیں مگر رسول اللہ ﷺ کا معمول رہا ہے۔ اس لئے خدا کو اس کا اہتمام کرنا چاہئے تاکہ ان کا قرآن محفوظ رہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمرؓ نے جو عید بنایا اور سواہری پر وتر پڑھنے کے لئے کہا تھا (بخاری حدیث ۹۹۹) اس سے مراد بھی تہجد کی نماز ہے۔ کیونکہ طحاوی (۲۹۰۰) میں ابن عمرؓ کا یہ نقل مروی ہے کہ آپ سواہری پر نماز (تہجد) پڑھتے تھے اور وتر زمین پر اتر کر پڑھتے تھے۔ ویزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل كذلك: اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ (اس روایت کی سند صحیح ہے)

اور حضرت ابن عمرؓ نے وتر پر واجب کا اطلاق کرنے سے جواہر اذکیا ہے، اس سے اصطلاحی واجب کی نفی نہیں نکلتی۔ کیونکہ آپ نے صرف وجوب کی نفی نہیں کی۔ سنت کا اطلاق کیا ہے۔ کیونکہ وتر کا محال صحیح ہے۔ اور اس زمانہ میں اس درمیانی درجہ کے لئے اصطلاح مقرر نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت عبادۃؓ نے جو ابو جہل کی بات کو کلمہ قرار دیا ہے تو وہ بھی واجب بمعنی فرض کی تہذیب کی ہے۔ آپ نے اپنی بات کی تائید میں جو حدیث سنائی ہے وہ اس کی واضح دلیل ہے۔ غرض کسی صاف صریح دلیل سے فقہیاً وجوب کی نفی نہیں ہوتی۔

فائدہ: (۲) وتر کے بارے میں باقی باتوں پر غور کر کے فیصلہ کرنا چاہئے کہ اس کا درجہ کیا ہے؟

مکمل بات: انہیں روایات ہیں جن میں وتر کی غایت درجہ تاکید آئی ہے۔ مثلاً: انور حسن طبع لم یوتر فلیس منّا: وتر پڑھتی ہے۔ پس جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے یہ بات عمر بنی ہارثہ اور ثوبانؓ (مشکوٰۃ حدیث

۱۱۷۷۸: روایت میں اس طرح سنہ سے (دارت قیام)

دوسری بات: آنحضرت ﷺ نے وتر سوا اہلبیت کے ساتھ ادا فرمائے ہیں۔ زندگی میں ایک بار بھی ترک نہیں فرمائے۔ اگر وتر واجب نہ ہوتے تو چون حوا کے لئے ایک ہی بار سکی، آپ وتر ترک فرمائے، تا کہ امت حقیقتہً حال سے واقف ہوئی۔

تیسری بات: وتر کا وقت مقرر ہے یعنی عشا کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک اس کا وقت ہے۔ اور یہ شانِ فرائض کی ہے۔ فرائض کے لئے اس طرح اوقات کی تعیین نہیں کی گئی۔

چوتھی بات: اگر کوئی شخص وتر پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو پڑھنے پر یا بیدار ہونے پر اس کی قضا ضروری ہے (مسئلہ جمعہ ۱۴۰۹ء کا رد یہ شان بھی فرائض کی ہے۔ فرائض کی اگرچہ وہ صحت مؤکدہ ہوں قضا نہیں ہے۔

پانچویں بات: وتر نہ پڑھنے کی کسی جگہ نے اجازت نہیں دی۔ جو حضرات صحت کہتے ہیں، وہ بھی ترک وتر کے رد اور ان کی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "جو وتر نہیں پڑھتا اس کو سزا دی جائے گی اور وہ مرد و عورت ہے" امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "جو شخص بالغ و عاقل ہے اور آدمی ہے اور اس کی گواہی توں نہیں کی جاتی چاہئے"

مذکورہ پانچ باتوں کے مجموعہ میں غور کیا جائے تو وتر کی مشابہت فرائض سے صاف نظر آئے گی۔ اور یہ بات بھی احمدی تسلیم کرتی ہے۔ احمدی علماء بھی اگرچہ وتر کو سنت کہتے ہیں۔ مگر وہ اس کے ترک کے رد اور انہیں، جیسے کہ ابھی ادا بیان ہوا۔ پس یہ اختلاف متب و متعبر کے اختلاف جہیز ہے جن کی نفسی اختلاف ہے۔ خواہ وتر کو واجب کہا جائے یا سنت۔ بہر حال اس کا پڑھنا بالذات ضروری ہے۔

والأصل أن صلاة الليل هي الوتر. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبرئكم بصلاته".
 هي الوسرة، فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر" وإسما آخرتها النسي صلى الله عليه وسلم وترًا، لأن الوتر عند مباركة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبرئكم بصلاته". فلو روي عن أهل القرآن
 لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام لصلاة الليل جهدة، لا يطيقه إلا من وفق له،
 لم يشترعه تشريعاً عاماً، ودخض في تقديم الوتر أول الليل، ورغب في تأخيرها، وهو قوله صلى
 الله عليه وسلم: "من عاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يوتر آخره
 فليوتر آخره. فإن صلاة الليل مشهودة، وذلك أفضل"
 والحق: أن الوتر سنة، هو أو كذا السنن، يتيه على، وابن عمر، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم.

ترجمہ: اور بنیادی بات یہ ہے کہ صلاۃ اللیل ہی وتر ہے۔ اور وہی آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے معنی ہیں کہ۔

”یہ تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک نماز کی تک بھیجی ہے۔ پس پڑھو تم اسے عشا اور فجر کے درمیان“ اور آپ ﷺ نے اس کو طاق عی مقرر کیا، اس لئے کہ طاق مبارک عدد ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”یہ تک اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے۔ طاق کو پسند کرتے ہیں۔ پس وتر پڑھو اسے قرآن والا (یعنی ہاتھ)“

لیکن جب نبی ﷺ نے دیکھا کہ جہد کے لئے اٹھنا ہماری مشقت ہے، جس کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ جس کو اس کی توفیق دی گئی ہے تو نہیں کاٹوں بنایا آپ نے اس کو عامۃ ثواب اور سہولت دینی وتر کو مقدم کرنے کی شروع رات میں۔ اور ترتیب دی اس کی تاخیر کی۔ اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو وتر پڑھے کہ نہیں کھڑا ہو گا آخر رات میں تو چاہے کہ وہ شروع رات میں وتر پڑھے۔ اور جو امید کرتا ہے کہ آخر رات میں وتر پڑھے گا تو چاہے کہ وہ آخر رات میں وتر پڑھے۔ پس یہ تک رات کی نماز حاضری کا وقت ہے اور وہ افضل ہے۔“

اور برقی بات یہ ہے کہ وتر سنت ہے۔ وہ سنتوں میں سب سے زیادہ مومن کو ہے۔ بیان کی ہے یہ بات علی بن مر اور عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہما نے۔

تہجد کی گیارہ رکعتوں کی حکمت

حدیث — حضرت عابد بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک نماز بغیر تک بھیجی ہے، جو تمہارے لئے شروع کاٹوں سے بہتر ہے۔ وہ وتر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لئے مقرر کیا ہے عشا کی نماز اور طہوع فجر کے درمیان“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۶۷)

فخرج ”بطلو تک بھیجی ہے“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وتر کی نماز عشاء کی ضرورت پیش نظر رکھ کر بھیجی گئی ہے۔ یہ نماز سب مسلمانوں پر لازم نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت نے احکام بنانا کرنے میں مدتی طرح طوطا رکھی ہے۔ ایک دم تفری حکم نازل نہیں کیا۔ مثبت وضعی دونوں طرح کے احکام میں اس بات کا خیال رکھا ہے۔ مثلاً: لوگ شراب کے بری طرح عادی تھے۔ وہ ایک دم اس انہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو رفتہ رفتہ حرمت نازل ہوئی۔ اسی طرح نماز میں لوگوں کی قدرت کا خیال رکھ کر فرض کی گئی ہیں۔ اور صرف تیار رکعتیں فرض کی گئیں۔ کیونکہ لوگ اتنی ہی مقدار آسانی سے ادا کر سکتے تھے۔ پھر جب لوگوں کا ذاتی و شوق بڑھ گیا تو چار رکعتوں کا اضافہ کیا گیا۔ پھر تیکہ کلاواں کے لئے مزید گیارہ رکعتوں کی تک بھیجی گئی، جو اصل فرض رکعتوں کے بقدر ہیں۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کو اس کا ادراک تھا کہ محسنین (ساکنین) ادا مقدار کے محتاج ہیں۔ سترہ رکعتوں سے ان کا کام بخوبی نہیں سکتا۔ فرض تہجد کی عبادہ رکعتیں اسی لئے تجویز کی گئی ہیں کہ یہ اصل فرض رکعتوں کی تعداد کے بقدر ہیں۔

اور فرض نمازوں کی رکعتوں میں پہلا اعتداف تو ہر کسی کے لئے تھا۔ مگر یہ بارہ رکعتوں کی تک صرف محسنین کے لئے ہے یعنی یہ نماز سنت ہے، ہر مسلمان پر لازم نہیں۔ اور اس کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ آپ نے ایک بار لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی کہ **إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَحِبُّ الْوَقْرَ**، اور **قُرْأَ الْوَقْرَ** یا **أَعْلَى الْقُرْآنِ** تو ایک گنوار بولا۔ رسول اللہ ﷺ کی کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ اصل قرآن کو کھلیج بنا کر آپ نے کیا ستم دیا ہے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: **لَسْتُ لَكَ، وَلَا لِأَصْحَابِكَ**۔ یہ نماز تیرے لئے اور میرے جیسے گنواروں کے لئے نہیں ہے یہ تو محسنین کے لئے ہے، حفاظ قرآن کے لئے اور ان لوگوں کے لئے ہے جو نیکو کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں (ابن ماجہ حدیث ۱۷۱۷ اور ابوداؤد بیہ ۱۴۷۷)۔

فائدہ: (۱) "بلور تک بھیگی ہے" میں غور کیا جائے تو اس طرف اشارہ ہے کہ در حقیقی واجب ہیں۔ کیونکہ **سُفْطَ لِيَه** اصل فرض نمازیں ہیں۔ اور **سُفْطَ بَه** اور ہیں۔ اور **سُفْطَ لِهَمْ** مسلمان ہیں۔ اور کسی چیز میں اضافہ اصل کی جنس سے کیا جائے تو یہ لازم ہوتا ہے۔ فوج کی ما کے لئے پیچھے سے فوجی روانہ کئے جائیں تو وہ فوجی تک ہے۔ اگر عام لوگ روانہ کئے جائیں تو وہ فوجی تک نہیں ہے۔ فرض در حقیقی کا کمال فرضوں کی طرح ہونا حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت غائب کی حدیث میں در حقیقی مراد ہے۔ نیز تفسیر اوتھمن۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت۔ **إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَحِبُّ الْوَقْرَ** میں جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، اور سے مجاز التفسیر نماز مراد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تفسیر نماز گنواروں کے لئے نہیں ہے، وہ تو بالاصل بالہو و نیکو کاروں ہی کے لئے ہے۔

فائدہ (۲) تہجد کی رکعتوں کی تعداد کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کا معمول یہ تھا کہ نماز کے بعد تہجد پڑھ کر پانچ رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ یہی تیارہ کی حکمت بیان کرنے سے بہتر کوئی ایسی عام حکمت بیان کرتا ہے جو تہجد کی تمام روایات کو اپنے جلو میں لے لے۔ اور وہ یہ ہے کہ حراج میں چھ سو نمازیں یعنی چھ سو رکعتیں فرض کی گئی تھیں۔ اصل نماز ایک ہی رکعت ہے۔ دو کا مجموعہ (جوڑی) ہے۔ پھر اللہ پاک نے نرم فرمایا اور تخفیف کر کے نمازیں پانچ کر دیں۔ اور ثواب پچاس کا باقی رکھا۔ مگر یہ پانچ مسجد کی حاضری کے اعتبار سے ہیں۔ کیونکہ اصل و شراعتی میں بھی اور رکعتوں کی تعداد میں بھی کر کے تیارہ فرض کیوں۔ پھر پہلا اضافہ کر کے ان کو ستر و گردید۔ پھر دوبارہ تکبیر پہنچ کر تیس کی تعداد کر دی۔ یہی اب کن کن نمازیں (رکعتیں) ہیں اور کن ہیں۔ مگر مسجد کی حاضری مانگی جا رہے ہیں، اس اعتبار سے کوئی اضافہ نہیں ہوا۔

اور چونکہ یہ نسخہ تخفیف کے لئے بھارتیہ اس لئے اصل تعداد کا انتخاب باقی ہے۔ اور مؤرخین کے سرور، جو موت و قوت میں بے مثال تھے، اصل تعداد پوری کرتے تھے۔ آپ کی شب و روز کی تمام ہزاروں (فرائض، واجبات، سنن، مؤکدہ، سنن، غیر مؤکدہ، عام نوافل، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد) کی رکعتوں کا مجموعہ دیکھا جائے، تو وہ پچاس سے کم ہرگز نہ ہو گا۔ ۲۵ جائے تو کوئی حرج نہیں۔

الحق میں سے فرغیں اور سبب اور سبب کو آپ ہمیشہ پابندی سے معین وقت میں ادا فرماتے تھے۔ اور باقی تعداد

مختلف درجات میں پوری فرماتے تھے یہی وجہ ہے کبھی اشرقی، چاشت اور عواہین پڑھنے کی اور کبھی نہ پڑھنے کی۔ اور یہی وجہ ہے تہجد کی راتوں میں کمی بیشی کی۔

اور وہی تین رکعتیں اس لئے مقرر کی گئی ہیں کہ مغرب کی حیرت بچاؤ کی تعداد پوری نہیں آتی۔ ایک کم رہے گی یا ایک یا دو باقی کیونکہ بچاؤ نفل ہے۔ اس لئے رات میں وتر کا اضافہ کیا گیا کہ سات اور دن کے وتر کی رات نفل ہو جائے اور بچاؤ کا عدد پچیس پڑے ہو۔ واللہ اعلم۔

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ أَمَدُكُمْ بِصَلَاةٍ، هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ"

أَقُولُ: هَذَا إِيضَارَةٌ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقْرَعْ عَلَيْهِمْ وَلَا مَقْدَارًا يَتَقَيَّضُ مِنْهُمْ، لِمَنْ رَضِيَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَا إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، لَمْ أَكْمُلْهَا بِهَافِي الرُّكْعَاتِ فِي: نَحْضٍ، ثُمَّ أَمَدَهَا بِالْوَقْتِ لِلْمَحْسِنِينَ، لَعَلَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْتَعْدِينَ لِلْإِحْسَانِ يَحْتَاجُونَ إِلَى مَقْدَرٍ زَانٍ، فَيَجْعَلُ الزِّيَادَةَ بِفِعْلِ الْأَصْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْأَعْرَابِيِّ: "لَيْسَ لَكَ وَلَا صَحَابَتُ!"

ترجمہ (۸): آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "یُکَلِّفُ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس لگ بھگ ہے ایک نماز کے ذریعہ (یعنی یہی نماز مکہ ہے۔ لگ بھگ تھوڑی ہے۔ اور اس فوج کو کہتے ہیں جو لڑائی میں مدد کے لئے بھیجی جاتی ہے) تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے (عربوں کے نزدیک سرخ اونٹ بہترین دولت تھے) میں کہتے ہوں: یہ (لَا تَزِدُكُمْ) (اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نہیں فرض کی ہے مردود مقدار جو ان سے حاصل ہو سکتی جو ان کی قدرت میں ہو) چنانچہ فرض کی ان پر اور ان کی ضرورت نہیں۔ پھر تم کو کیا ان کو پانی رکھو؟ سے معر میں۔ پھر خدا کی ان میں تہجد کی نماز کا سنا کیسے کے لئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے کہ نیکو کاری کے لئے تیار ہوئے، اس لئے تاج ہیں ایک زمانہ قدر کے۔ پس زیادتی کو حاصل کے بعد دوبارہ کہیں کہنا اور ان ابن سعد رضی اللہ عنہ کا قول ہے تمہارے "نہیں ہے (تہجد) تیرے لئے اور تیرے ساتھیوں کے لئے"

وتر کے اذکار

پہلے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ثبوت میں پڑھنے کے لئے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے: اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ فِیْهِمْ هَذِهِ، وَاعِزَّنِيْ فِیْهِمْ غَالِيَةً، وَتَوَلَّنِيْ فِیْهِمْ تَوَلَّيْتُ، وَتَوَلَّنِيْ لِيْ فِیْهَا اَعْطَنِيْ، وَفِيْ

کھیلنے اور سیر سے کہتے تھے (مکتوۃ ص ۱۲۳) (۱۲۵)

وتر میں مستنون قراءت

حضرت ۱۰ کثرت رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور دوسری میں سورۃ الفکر اور تیسری میں سورۃ الاحقاف اور معوذتین پڑھتے تھے (مکتوۃ ص ۱۲۶) اور نسائی نے حضرت عبدالرحمن بن ابی ناس سے اور امام احمد نے حضرت ابی بن کعب سے اور دارمی نے حضرت ابن عباس سے یہی روایت کی ہے۔ مگر ان حضرات نے تیسری رکعت میں معوذتین کا تذکرہ نہیں کیا (مکتوۃ ص ۱۲۶) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ یہ قراءت اس وقت فرماتے تھے جب وتر کی تینوں رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔

فائدہ: ایسی کوئی صریح روایت میرے علم میں نہیں ہے جس میں یہ بات آئی ہو کہ یہ حضرت ۱۰ کثرت رضی اللہ عنہما نے وتر کی تیسری رکعت تمام پچھرنے کے بعد پڑھی ہے، کبھی صرف ایک رکعت وتر پڑھتی ہے۔ بہت ساری (۲۵:۳) ب۔ ب صحیفہ الوتر ثلاث ائیں حضرت ۱۰ کثرت رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے۔ مکان لا یسلطہ لہ رکعتی الوتر: حضرت ۱۰ کثرت رضی اللہ عنہما کی دو رکعتوں پر سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ بلکہ ان کے ساتھ تیسری ملا کرتیوں ایک سلام سے پڑھتے تھے۔

دینی روایت مکان یوتر برکعت یا تپ کا ارشاد الوتر برکعت تو اس کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ اگر ملا کر کے نزدیک۔ ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت ۱۰ کثرت رضی اللہ عنہما نے پڑھا کرتے تھے اور اسی کا آپ نے نسخہ دیا ہے۔ مگر احنوف کے نزدیک ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک رکعت کو دو گانہ کے ساتھ لکھ کر اس کو طاق بناتے تھے۔ اور آپ نے لکھا حکم لکھی دیا ہے کہ تہ دو دو اور رکعتیں پڑھتے رہو۔ پھر جب صبح کا اندیشہ دو دو پر سلام نہ پھیرو بلکہ دو گانہ کے ساتھ ایک رکعت لکھ کر پڑھاؤ یا یہ تین رکعتیں صاف ہو جائیں۔ پھر وہ رات کی نماز میں شامل ہو کر سب کو طاق بنادیں گی۔ فرض جب اس روایت کے دو مطلب ہیں تو یہ روایت صریح نہ رہی۔ اور پہلا مطلب کسی صریح روایت سے ملتا ہے نہیں۔ اور دوسرا مطلب نسائی کی روایت سے مزید ہے۔ ملاہ الزکی زراعت وتر کی تین رکعتوں کی قراءت تو بیان کرتے ہیں۔ مگر کوئی راوی صرف ایک روایت کی قراءت بیان نہیں کرتا۔ یہ بھی واضح ترین ہے کہ مصلحا ابوی وتر کی تینوں رکعتیں ایک ساتھ پڑھنے کا تھا۔ واللہ اعلم۔

ومن اذکار الوتر: کلمات علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، فکان یقولہا فی قنوت الوتر "اللهم ھدنی فیمن ھدیت، وعافنی فیمن عافیت، وامنونی فیمن امنوت، وبارک لی فیما اعطیت، وکنی فرما قضیت، فوالک تقضی ولا یقضی علیک، انه لا یذل من والیت، ولا یجز من عادی، لارکت رما ونعایت"

ومنها: أن يقول في آخره: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعافيتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أئنت على نفسك"
ومنها: أن يقول إذا سلم: "سبحان الملك القدوس" ثلاث مرات، يرفع صوته في الثالثة.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاها ثلاثاً، يقرأ في الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الثانية بقل هو الله أحد، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والعوذتين.

ترجمہ: وتر کے اذکار میں سے چند کلمے ہیں جو نبی ﷺ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو سناوائے ہیں۔ جس حضرت حسنؓ ان کلمت کو وتر کے قوت میں پڑھ کر رہے تھے۔ اللھم الع اور ان اذکار میں سے یہ ہے کہ وتر کے آخر میں کہے: اللھم الع اور ان اذکار میں سے یہ ہے کہ جب سلام پھیرے۔ سبحان الملک القدوس تین مرتبہ۔ اونچی کر کے اپنی آواز تیسری بار میں۔

اور نبی ﷺ جب وتر کی نہ زمین رکعتیں پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورۃ الفی اور دوسری میں سورۃ الکافران اور تیسری میں سورۃ الاخلاص اور سورۃ تین پڑھتے تھے۔

تراویح کی مشروعیت کی وجہ

نوائس میں تیسری نماز: تراویح کی نماز ہے۔ یہ سنی (نفل) ہے فرض نہیں ہے اور اس کی مشروعیت کی وجہ یہ ہے کہ: رمضان سے قصود: مسلمانوں کو فرضوں کی لڑائی میں پروا اور ان کو فرضیت صحت جانا ہے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے ہذا رمضان کی عبادتوں کے دو درجہ مقرر کیے۔ ایک: عوام کے لئے۔ اس وجہ میں روزہ اور دیگر فرض ہیں۔ دوسرے: نیکو کاروں کے لئے یعنی اللہ کے سرب بندوں کے لئے۔ اس وجہ میں روزوں کے ساتھ تراویح، زبان کی صافیت مع اعتکاف اور آخری عشرہ میں عبادتوں میں شجاعت جانا ہے۔ کیونکہ نبی پاک ﷺ کو اس بات کا ارادہ تھا کہ ساری امت مقاصد رمضان کی تحصیل کے لئے اسی وجہ کی ریاضتوں پر کار بند نہیں ہو سکتی۔ اور ہر شخص پر اس کی طاقت کے بقدر عبادتیں ضروری تھیں۔ اس لئے آپؐ نے رمضان میں تراویح کی نماز کو بطور انتخاب مشروع فرمایا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تراویح کی ترغیب دیتے تھے، تاکہ (وجوب) کے ساتھ ہم دینے خیر۔ پس فرماتے تھے کہ جو شخص اور دن احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوائس (تراویح) پڑھے گا: اس کے سب پچھلے گنہگار معاف کر دیئے جائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۹۶ باب فہم شہر رمضان)

ومنها: قیام شہور رمضان:

والسور فی مشروعیہ: أن المقصود من رمضان أن یلحق المسلمون بالعتاکة،

وتشبهون بهم، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك علی درجتین:

[۱] درجة العوام: وهي صوم رمضان، والإكفاء علی الفرائض.

[۲] ودرجة المحسنین: وهي صوم رمضان، وقیام لیلایہ، ونزیه اللسان مع الاعتکاف،

وشد العزیز فی العشر الآخر.

وقد علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن جمیع الأمة لا یتسطعون إلاخذ بالدرجة العلیا،

ولا بد من أن یفعل کل واحد مجهودہ.

ترجمہ: اور نوافل میں سے نامہ رمضان کے نوافل یعنی تراویح ہے:

اور از اس کی مشروعیت میں یہ ہے کہ رمضان سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان فرشتوں کے ساتھ ملحق ہو جائیں اور ان سے

مانند بن جائیں۔ پس نبی ﷺ نے اس کو دو درجوں میں سرودیا: (۱) عوام کا درجہ: اور وہ رمضان کے روزے رکھنے اور

فرائض پر اکتفا کرتا ہے (۲) اور صالحین کا درجہ: اور وہ رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں نوافل پڑھنا اور زبان

کی حفاظت کرنا اعتکاف کے ساتھ اور تہجد مضبوط کرنا ہے عشرہ اخیرہ میں — اور نبی ﷺ چاہتے تھے کہ ساری امت

طاقت نہیں رکھتی درجہ علیا پر جس میں رہنے کی۔ اور ضروری تھا ہر شخص پر کہ اپنی طاقت کے بقدر عمل کرے۔

دور نبوی میں تراویح جماعت سے کیوں نہیں پڑھی گئی؟

نبی ﷺ کا معمول رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے کا تھا۔ آپ کے لئے مسجد میں بوریہ کا حجرہ بنادیا

جہاں تھا۔ آپ ان میں رات میں نوافل اور نماز پڑھتے تھے۔ اور لوگ اپنے گھروں میں اور مسجد میں نوافل میں مشغول رہتے

تھے۔ ایک رات اچانک آپ حجرہ سے باہر تشریف لائے۔ اور مسجد میں موجود لوگوں سے فرمایا: آؤ، میں تمہیں نماز

پڑھاؤں۔ صبح جب اس بات کا چرچہ ہوا تو اگلی رات میں لوگ کافی تعداد میں جمع ہو گئے۔ یہ امید تھی کہ شاید آج بھی

آپ نوافل پڑھائیں۔ آپ حسب امید تشریف لائے۔ اور نماز پڑھائی۔ اب تو لوگوں کو غالب گمان ہو گیا کہ آپ اسی

طرح ہر رات نوافل پڑھائیں گے۔ چنانچہ تیسری رات مسجد میں تیس دھڑنے کی جگہ نہ رہی۔ مگر آپ تشریف نہ لائے۔

لوگوں نے خیال کیا کہ شاید آٹھ تک گئی ہے۔ اس لئے کسی نے کھکارا کسی نے حجرے کی چٹائی پر ٹھکری ڈال کر آواز سے

آنکھ مل جائے۔ تاہم سب بخیریت نہ آئے۔ لوگ مایوس ہو کر منتشر ہو گئے۔ صبح آپؐ نے فرمایا: ”اے رات ہمارے قہار طرز عمل دیکھ رہا، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نذر قہر پر فرشتوں کی جائے۔ اور اگر یہ نذر قہر پر فرشتوں کی جائے گی تو تم اس کو نباؤ نہ سکو گے“ (مسند احمد ج ۵ ص ۱۰۵)

تشریح: احکام کی تشریح کی ایک صورت یہ ہے کہ نبی اور امت دونوں کسی حکم کو چاہیں تو وہ حکم لازم کر دیا جاتا ہے۔ اور کوئی ایک بھی پیچھے ہٹے وہ حکم نازل نہیں کیا جاتا۔ مثلاً روایات سے آنحضرتؐ کی شہید خواہش کا پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کو ضروری قرار دیا جائے۔ اور آپؐ نے اپنی اس خواہش کا لوگوں سے اظہار بھی فرمایا۔ مگر لوگوں نے سر نہ ہری کا مظاہر کیا۔ ان کی طرف سے کوئی پرجوش جواب نہ ملا تو مسواک لازم نہ ہوئی۔ اور حج کی مثال آئے گی کہ آپؐ سے بار بار سوال کیا گیا کہ حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ آپؐ نے تیسری مرتبہ سوال کے جواب میں فرمایا کہ نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا۔ اسی طرح جماعت تراویح کے معاملہ میں بھی منوں کی طرف سے انتہائی جوش و خروش دیکھنے میں آیا مگر جماعت کے ذہن میں ایک اندیشہ آیا اور آپؐ نے قدم پیچھے ہٹانا: تو یہ نماز بھی لازم نہ ہوئی۔ مگر دورانِ آپؐ کا لہار پڑھا، یا جماعت تراویح کے استحسان پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے جب فرضیت کا اندیشہ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ و تابعین کو مطلع کیا، اور انھوں نے باجماعت تراویح کا کھمبہ چلایا۔ یہ شاد صاحب کی بات کا خلاصہ ہے۔ اب یہی بات آپؐ کے الفاظ میں پڑھیں۔ فرماتے ہیں:

لوگوں پر وہی عبادتیں لازم کی جاتی ہیں جن پر ان کے نفوس مطمئن ہوں (اور تراویح کے معاملہ میں یہ بات صحابہ کے طرز عمل سے صاف ظاہر ہو رہی تھی) مگر نبی ﷺ کو اندیشہ ہوا کہ اگر امت کا ہر لوگ دست میں نذر کا عادی بن گیا۔ اور وہ اس عبادت میں کوتاہی کو اللہ کے دین میں کوٹاہی تصور کرنے لگا، یا یہ عبادت دین کا شعار بن گئی تو قرآن میں اس کی فرضیت نازل ہوئی۔ اور آئندہ نسلوں کے لئے یہ عمر بھاری ہرجا — اور یہ اندیشہ آپؐ کو اس وقت لاحق ہوا۔ آپؐ نے محسوس کیا کہ حکمتِ خداوندی چاہتی ہے کہ مسلمان فرشتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور آپؐ کو یہ بھی احساس ہوا کہ کچھ عہد نہیں کہ یہ نماز معمولی تفسیر سے اور اس پر لوگوں کے قہر کے محسوس ہونے سے اور اس کا غایت درجہ اہتمام کرنے سے لازم کر دی جائے (اس لئے آپؐ نے قدم پیچھے ہٹالیا)

مگر آپؐ کو جو احساس تھا وہ ہر حق احساس تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی فراست کو اس طرح سچا کر دکھایا کہ آپؐ کے بعد لوگوں کے دلوں میں یہ بات البتہ سرفرازی کی وہ اس عبادت کا پورا پورا اہتمام کریں۔ چنانچہ صحابہ نے جماعت کا نظام بنا کر اس نماز کو امت میں رائج کیا (اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مگر تم کوئی قبر کو سزا کریں جس طرح انھوں نے نہ دی مسجد کو سزا کی“ پادشاہ نے خیمہ کے علاوہ تراویح کے اہتمام پر بھی دلالت کر رہا ہے)

(۹) قوله صلى الله عليه وسلم: "ما زال يبكى الذي رأيت من صنوكم، حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به"

اعلم: أن العبادات لا تؤلف عليهم إلا بما أظفأته به نفوسهم، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباد ذلك أو اتل الأمة، فطمئن به نفوسهم، ويعدوا في نفوسهم عند التقصير فيها الضبط في حب الله، أو يصور من شعور الدين فيفرض عليهم، وينزل القرآن، فيقل على أواخرهم. وما ينبغي ذلك حتى يفترض أن الرحمة بالشرعية تزيد أن تكلفهم بالشك بالملكوت، وأن ليس بعيد أن ينزل القرآن لأدنى تشهير فيهم، وأظفأتهم به، وعظمتهم عليه بالواجب، ولقد صدق الله في أسفه، ففقت في قلوب المؤمنين من بعده: أن يفتوا عليها بواجبهم.

ترجمہ: (۹) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "برابر ہاتھ مارے ساتھ وہ جو دیکھا میں نے تمہارے طرز عمل (عشق و ذوق) سے، یہاں تک کہ ڈراما میں کہ فرض کی جائے وہ تم پر۔ اور اگر فرض کی جائے گی وہ تم پر تو تم اس کو نہا نہیں سکو گے" جان لیں کہ عبادتیں جن میں سختی کی جو تم لوگوں پر مکر وہی جن پر ان کے نفوس مطمئن ہوں۔ پس خوف ہوائی بیچنے کے کہ عبادی بنا جائیں امت کے اوائل اس نماز کے، پس مطمئن ہو جائیں اس پر ان کے نفوس۔ اور پائیں وہ اپنے دلوں میں اس عبادت میں کوتاہی کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پہلو میں کوتاہی، یا ہو جائے وہ عبادت وین کے شعار میں سے ایسی فرض کر دی جائے وہ ان پر اور نازل ہو قرآن میں عبادی ہو جائے وہ ان کے بچپوں پر۔

اور نہیں خوف ہوا آپ کو اس کا، یہاں تک کہ بھانپ لیا آپ نے کہ رحمت تشرعیہ چاہتی ہے کہ وہ مکلف بنائے لوگوں کو فرضوں کے ساتھ مشابہ ہونے کا۔ اور یہ (بات بھائی) کہ بعد نہیں کہ قرآن نازل ہو ان میں ذرا سی تھک سے، اور ان کے اس عبادت مطمئن ہونے سے۔ اور ان کے اس عبادت کو ذرا محسوس سے کانٹے کی وجہ سے۔ اور البتہ محسوس سما کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی فراست کو۔ پس چھوٹا آپ کے بعد منہ میں کے دلوں میں کہ وہ اس عبادت کو اپنی ذرا محسوس سے مضبوط پکڑیں۔

تراویح مغفرت کا سبب کس طرح ہوتی ہے؟

حدیث ————— حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے گا، اس کے سب گنہگار معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو شخص رمضان کی

راتوں میں ایمان و اعتقاد کے ساتھ نفس پر غلبہ گا، اس کے سبب پچھنے لگا، معاف کر دیجئے جائیں گے اور جو شخص شب قدر میں ایمان و اعتقاد کے ساتھ خوش فہمی سے گزرا، اس کے سبب پچھنے لگا، معاف کر دیجئے جائیں گے (شیخ علیہ تشریح: جو شخص مذکورہ بالا مضامین کی باتوں کے دور درجوں میں سے دوہ میں پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ اپنے خدا رحمت الہی کے جھوکوں کو جسے کامو قعدہ بتاتا ہے، اور جہاں یہ جھوکے چکر کھاتے ہیں، ملکیت الہی ہے، اور ہیبت کے خوش حالی پر نیاں مٹ جاتی ہیں، درحقیقت وہ دنیائی نعمتوں کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔

فائدہ: در ایمان و اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی بنیاد اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور اللہ و رسول نے جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اس پر کامل یقین ہو اور بات ذمہ میں مستحضر کر کے عمل کیا جائے تو عمل آسان بھی ہو جاتا ہے اور چانداری بھی۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذمه".
وذلك: لأنه بالأخذ بهذه الناحية تمكن من نفسه بشفاعات ربه، المقصبة لظهور العذبة،
وتكفير السيئات.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: اور یہ بات اس لئے ہے کہ اس شخص نے اس (دوسرے) اور اپنے پر عمل کر کے اپنے اندر اپنے پروردگار کے جھوکوں کو جسے کامو قعدہ بتاتا ہے، جو ملکیت کے غمور کو اور سیئات کے مٹانے کو چاہئے اور ہے۔

نوٹ: یہی مظلومہ کراچی میں ہذا سید احمد شاد و سید زالی سے اس کر اخذ مصدر کا مقبول ہے۔ مگر کسی نے اس کو بعد سے بدلا ہے اور یہ زیادہ واضح ہے اس نے اسی کو اپنی رکھا گیا ہے۔ اخذ فار اخذ یہ دونوں طرح درست ہے۔

جامعہ میں رکعت تراویح پڑھنے کی حکمتیں

شمارہ سب قدر اس سرور کے نزدیک تراویح کی اصل آنحضرت ﷺ کی چہرہ کی حیا اور رخصت والی روایت ہے۔ اور شاد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک آنحضرت ﷺ نے اسی کو چہرہ کے وقت میں دو دن جماعت سے پڑھا ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں

معاذ اللہ! ام اور بعد کے دنوں نے قیام رمضان میں جتنا چیزوں کا اخذ فرمایا ہے:

اول: مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کو انکرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح مساجد میں

جنگی شکل میں اور انگلی میں عوام و خواص سب کے لئے سہولت ہے، کیونکہ لوگ انفرادی طور پر گھروں میں پابندی سے اس کو ادا نہیں کر سکتے۔

دوم: بجائے اخیر شب کے شروع رات میں پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانکہ وہ حضرات ان بات کے مکمل تھے کہ آخر شب کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے اور وہ افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر صحیحہ کی ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۴۱۰۰) میں آپ کا یہ قول مروی ہے: **وَالنَّاسُ بِمَعْرِفَةِ الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ بِلَوْحُونَ، وَبِإِدْبَارِ أَحْمَرَ السَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ بِلَوْحُونَ أَقْوَلُ،** یعنی وہ نماز جس سے لوگ سوتے رہتے ہیں (یعنی تہجد) افضل ہے اس نماز سے جس کو لوگ ادا کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: **بِمَعْرِفَةِ الْفَضْلِ** سے آپ کی مراد آخر شب کی نماز ہے۔ اور لوگ تراویح شروع رات میں ادا کرتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۰۹)۔ اور اس کی حکمت بھی وہی آسانی ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا یعنی شروع رات میں پڑھنے میں آسانی ہے۔ آخر شب میں منع ہونے میں دشواری ہے۔

سوم: تراویح کی گنجائش کے بجائے تیس رخصتیں مقرر کیں۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ صوم پڑھنے والے نے تھکا کاروں کے لئے پورے سال میں تہجد کی گیارہ رخصتیں متعین کی ہیں۔ جس صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ماہ رمضان میں جبکہ مسلمان ملائکہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے سلسلہ میں غوطہ زن ہوتے ہیں، انہیں رخصتوں کی اتنی تعداد کافی نہیں۔ تم ازیکم و چند تو ہونی ہی چاہئے۔ اور گیارہ کا دو گنا بائیس تھا، جو جنت عدر تھا۔ جس باتوں کا اضافہ کیا جائے گا یا بارہ کا۔ اور چونکہ رمضان عبادتوں کا مہینہ تھا اس لئے بجائے بیس کے صحابہ نے بارہ کا اضافہ کیا۔ پس مجموعہ ۲۳ ہو گیا۔ موعظ میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پچاس گیارہ رخصتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ جن سے لوگ حجر سے کھجور پہلے فارغ ہوتے تھے۔ پھر آپ نے رخصتوں کی تعداد بڑھا کر بیس کر دی جو وتر کے ساتھ ۲۳ ہو جاتی ہے اور قراءت اہل کرنے کا حکم دیا۔

فائدہ: فیض الہامی شرح صحیح بخاری (۳۰۰۰) وغیرہ میں ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تراویح کی بیس رخصتوں کے لئے انحضرت رضی اللہ عنہ کی جانب سے کوئی عہد تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے ایسا کرنے والے نہیں تھے یعنی بیسین ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت تھا۔

اور تاجلی طبرانی، ابن ابی شیبہ، بخاری اور عبد بن حمید نے ایک ضعیف روایت میں اس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کی ہے کہ نبی ﷺ نے ماہ رمضان میں بطریق جماعت کے بیس رخصتیں ادا پڑھنے تھے۔ پس مذکور حکمت کی مؤید یہ دلیل نقل بھی ہوگی۔

علامہ ابن ابی حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ اشارہ جو ابھی بیان ہوا ہے صاف اشارہ کرتا ہے کہ اولاً آپ نے جو گیارہ رخصت پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور جس کو تہجد کے وقت تک جاری رکھا جاتا تھا، اس کا مدار تہجد کی روایت پر تھا۔ مگر بعد میں یہ

بات واضح ہوئی کہ رمضان میں بھی تہجد اپنی جگہ پر ہے۔ اور قیام رمضان (تراویح) اس کے علاوہ نماز ہے۔ چنانچہ آپ نے اس قیاس کی بنا پر جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے یا اس روایت کی بنا پر جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رکعتوں کی تعداد بدعاتی۔ اور قراءت میں تخفیف کر دی۔ تاکہ لوگ تراویح سے فارغ ہو کر سو جائیں۔ اور آخر شب میں اٹھ کر حسب معمول تہجد ادا کریں۔ پس یہ کہنا تو درست ہے کہ اولاً تراویح کی رکعتوں کی تعداد کا ہر تہجد کی روایت پر رکھا گیا تھا مگر آخر میں یہ صورت حال بدل گئی تھی۔ اور رمضان میں شروع رات میں نوافل پڑھنے کا معمول تو دور نبوت سے چلا آرہا تھا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پیسے ان جماعت سے تراویح کی نماز تہائی رات تک پڑھائی۔ یہ بات اسی وقت معقول ہے جبکہ شروع رات ہی سے نماز شروع کی گئی ہو پس وقت میں تبدیلی کی بات بھی غور طلب ہے۔

یہاں اگر کوئی یہ خیال کرے کہ جب ہمیں رکعتوں کی بنیاد حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ اور تراویح کے وقت میں بھی کوئی تبدیلی عمل میں نہیں آئی، اور باجماعت پڑھنے کی بھی اصل ہے، تو آخر حضرت عمرؓ نے بدعت حسنہ کس چیز کو فرمایا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لئے پیسے وہ روایت سامنے آئی ضروری ہے:

عبدالرحمن بن عبد بن قویلہ قارہ کے محفل القدر نامی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک شب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبویؐ میں گیا۔ وہاں یہ منظر سامنے آیا کہ لوگ متفرق جماعتیں بنے ہوئے تھے۔ کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا، اور کسی کے پیچھے ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”میں اگر ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے پختہ ارادہ کیا۔ اور سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کر دیا۔ عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت عمرؓ کے ساتھ ایک اور شب میں مسجد نبویؐ میں گیا۔ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یُنْسَبُ إِلَيْهِ هَذِهِ وَاللَّيْلُ تَتَمُودُ عَنْهَا الْفَصْلُ مِنَ اللَّيْلِ تَقُومُونَ لَيْلِي يَهَابُتُ مَدُونِي بَاتٍ ہے۔ اور جس نماز سے تم سوتے رہتے ہو وہ اس سے جس کو تم ادا کر رہے ہو افضل ہے (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ، ص ۱۳۱) اس ارشاد کا پس منظر وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں:

ایک: یہ کہ جب تراویح کا باقاعدہ نظام بنایا گیا تو لوگوں میں چھٹیکہ پیاں شروع ہوئیں کہ یہ کیا بدعت شروع ہوئی! جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سجدہ نبویؐ پختہ بنائی تو بعض نے کہا کہ یہ تو کسریٰ کا کھل تعمیر ہو گیا!

دوسری: یہ کہ تہجد کی نماز کو آخر شب کے بجائے شروع رات میں کیوں کر دیا؟ آخر شب افضل وقت ہے!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمہ وار شاہ میں دونوں باتوں کا جواب دیا:

پہلی بات کا جواب: یہ دیا کہ اگر اپنی چیز ہے تو نہایت شاندار فی چیز ہے، کیونکہ اس کی اصل موجود ہے، اور وہ

آپ ﷺ کا دونوں باجماعت نوافل پڑھنا ہے۔ آپ نے لفظ بدعت اس کے لغوی معنی میں استعمال کیا ہے،

اور بطرح کا امر کی ہے۔ غولی معنی کے اعتبار سے بدعت، بدعت حدیث بھی کہلاتی ہے اور سنیہ بھی۔ اور بدعت اسطرحی صرف بدعت سنیہ ہوتی ہے۔ وہ حسن نہیں ہوتی۔

اور دوسری بات کا جواب آپ نے دیا ہے کہ یہ تہجد کی نماز نہیں ہے۔ تہجد اپنی جگہ برقرار ہے۔ جس سے دم غفلت برستے ہیں عمری کے لئے اچھے ہیں، مگر کبھی نہیں پڑھتے وہ اکملہ تراویح سے افضل ہے۔

پس آپ کے اس ارشاد سے صرف معلوم ہوا کہ تراویح تہجد کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کی باجماعت اور سنی بھی بدعت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی اصل موجود ہے۔ اور وہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہجد کی روایت تراویح کی اصل نہیں ہو سکتی۔ جس جن اکابر علماء نے دونوں روایتوں میں مواضع کہا ہے اور حضرت عائشہؓ کی روایت کو واضح قرار دیا ہے۔ یہ مواضع کرنا درست نہیں۔ مواضع ایک باب کی دو روایتوں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایک باتوں کی روایات میں نہیں کیا جاتا۔

ہم بین عباسی رضی اللہ عنہ کی روایت کا ضعف تو اس کی حسانی تعامل سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ تعامل کی موجودگی میں روایت کی مرے سے ضرورت ہی پائی نہیں رہتی۔ مثلاً کلمہ اسلام: لا ایل الا اللہ محمد رسول اللہ کسی روایت سے ثابت نہیں۔ اگرچہ ان کے دونوں اقراء قرآن کریم میں الگ الگ آئے ہیں۔ مگر دونوں کا مجموعہ کلمہ اسلام ہے۔ یہ بات کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں۔ مگر چونکہ پوری امت مسلمہ کا اس پر خیال ہے۔ اور اجماع دلیلی اقوی ہے اس کے سند کی مطلق ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم۔

ورایت الصحابة ومن بعدهم فی قیام رمضان ثلاثة اشیاء:

[۱] الاحتیاج له فی مساجدها، وذلك: لأنه یفید التیسیر علی خاصتهم وعامتهم.

[۲] وأداءه فی أول العیال، مع القول بأن صلاة آخر النسل مشهودة، وهی أفضل، كما ینہ عمر رضی اللہ عنہ؛ لهذا التیسیر الادی نضرنا الیہ.

[۳] وعدة عشرين ركعة، وذلك: انهم رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرع تلمحسین إحدى عشرة ركعة فی صمیم السنة، فحكموا أنه لا یسعی أن یكون خط المسلم فی رمضان، عیه قصدہ الاحتیاج فی الخیر تنسب بالملکوت، أقل من بیغفہا.

ترجمہ: (۱) زیادہ کیس صحابہ نے اور ان لوگوں نے جو ان کے بعد ہیں قیام رمضان میں تین چیزیں: (۱) قیام رمضان کے لئے لوگوں کے اپنی مسجدوں میں اکٹھے ہونے کو۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ وہ اکٹھا ہو کر آسانی کا فائدہ دے گا ہے ان کے غویں اور ان کے حواس کے لئے (۲) اور اس کو شروع رات میں اور آرتے کو اس بات کے ساتھ کہ اگر شب

کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اور وہ افضل ہے، جیسا کہ مستحب کیا عرضی اللہ عز نے، اُسی آسانی کی وجہ سے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے (۳) اور میں رکعتوں کی تعداد کو۔ اور یہ اس لئے کہ صحابہ نے دیکھا نبی ﷺ کو کہ آپ نے مقرر کی جس طریقہ کے لئے کیا وہ رکعتیں پورے سال میں۔ پس انھوں نے فیصلہ کیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا حصہ رمضان میں — اس کے گھنے کارادہ کرنے کے وقت فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے سمندر میں — کیا رہے اور چھوٹے کم۔

تصحیح: رعد عشرین رکعات میں و علفہ عشرون رکعات تھا۔ یہ صحیح ہے۔ صحیح معلوم کرنا چاہیے۔

نماز چاشت کی حکمت

اشراق کے نوافل ثناء صاحب کے نزدیک مستقل نماز نہیں ہیں۔ وہ ہر دن کے انکشاف کی لہائیت ہیں۔ اور چاشت کے نوافل کی دو گھنٹیں ہیں:

پہلی حکمت: دن چار پہروں میں تقسیم ہے۔ ہر پہر میں گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اور جن گھنٹے وقت کی انجمن خاص مقدار ہے۔ عرب دھم کے نزدیک دن کے اجزاء میں سے جو مقدار کثرت کے لئے مستقل ہے، ان میں جن گھنٹے کثرت کی ابتدا کی مقدار ہیں، یعنی جب لوگ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ بولتے ہیں تو قہور اوقت مراد لیتے ہیں۔ اور جب تین گھنٹے بولتے ہیں تو کافی دیر مراد لیتے ہیں۔ مگر زیادتی کا ابتدائی وجہ ہے۔ طویل وقت کے لئے کئی گھنٹے یا آدھا دن یا دن بھر کا علاوہ مستقل ہے۔

بہر حال حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ دن کے ان چار پہروں میں سے کوئی پہر نماز سے خالی نہ رہے۔ تاکہ ہر پہر پر نماز اللہ کی یاد آ کرے۔ جس سے بندہ غافل ہو گیا ہے۔ چنانچہ پہلے پہر میں فجر اور تیسرے اور چوتھے پہروں میں عصر و عصر کی نمازیں فرض کی گئیں۔ اور دوسرا پہر چونکہ معاشی مشغولیت کا وقت تھا اس لئے چاشت کی نماز مستحب کی گئی۔

ادراوی اور۔۔۔ کہ ایک معتد بہ وقت کے بعد تنبیہ الغافلین کی ضرورت ہے، نماز چاشت پڑھنا گذشتہ احوال کے نیک لوگوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اس نماز کو اَوَّلِ اَمْنِ (اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہونے والے بندوں) کی نماز کہا گیا ہے۔ پس ہر نیک آدمی کو اس نماز کا اہتمام کرنا چاہئے۔

دوسری حکمت: دن کا بہت اہل حصہ رزق کی تلاش اور معاشی مشغولیت کا وقت ہے۔ اور یہ فرض غفلت کا سبب بنتے ہیں۔ اس لئے اس وقت میں ایک نماز سنون کی گئی تاکہ وہ نفس کی غفلت کے زبر کے لئے تریاق کا کام دے۔ جیسے بازار میں چاہا غفلت کا باعث ہو سکتا تھا اس لئے یہ ذکر سنون کیا: لا اِلهَ اِلا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ

الْحَمْدُ، یَحْیٰی وَیَمِیتُ، وَهُوَ حَیُّ لَا یَمُوتُ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ، وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۳۳)

ومنہا: الضحیٰ:

وسبوتہا: ان الحکمة الالہیہ فیضت لہ لا یخلو کل دیع من اربع النہار من صلاۃ تَدُکْر لہ ما فُعل عنہ من ذکر اللہ، لکن التربع ثلاث ساعۃ، وہی لو لکرتہ للعقدار المستعمل عنہم فی اجزاء النہار، عربہم وعجمہم، ولذلک كانت الضحیٰ منۃ الصالحین قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
وايضاً: فأول النہار وقت ابتغاء الرزق، والسعی فی المعیشۃ، فَمَنْ فی ذلک الوقت صلاۃ لَکُون تَرَامُ لَکُمُ الْفَلَاحُ الطَّارِفُ لَہ، بمنزلۃ ما مَنَّ النبی علی اللہ علیہ وسلم لداسل السوق من ذکر: لا إله إلا اللہ وحده لا شریک لہ إلح.

ترجمہ: اور نوافل میں سے چاشت کی نماز ہے۔ اور چاشت کی نماز کا راز یہ ہے کہ حکمت خداوندی نے چاہا کہ نہ خالی رہے دن کی چاروں چوتھائیوں میں سے کوئی چوتھائی ایسی نماز سے جو اس کو یاد دلائے اللہ کی ہوا، جس سے دعا غافل ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ چوتھائی دن تین گھنٹے ہیں۔ اور تین گھنٹے پہلی کثرت ہیں اس مقدار کی جو لوگوں کے نزدیک مستعمل ہے دن کے اڑھائی میں سے عربوں اور عجمیوں کے نزدیک۔ اور اسی وجہ سے چاشت کی نماز تین لوگوں کا حریقہ نماز نبی ﷺ سے پہلے (بھی) اور نیز: جس دن کا ابتدائی حصہ روزی تلاش کرنے اور معاش کے لئے کوشش کرنے کا وقت ہے۔ پس مسنون کی گئی اس وقت میں تین نماز تاکہ وہ اس غفلت کے زہر کا حریقہ ہو جائے جو اس وقت میں طاری ہونے والی ہے۔ جیسے وہ ذکر جو مسنون کیا ہے نبی ﷺ نے بازار میں جاتے والے کے لئے یعنی لا إله إلا اللہ الی آخرہ

☆

☆

☆

نماز چاشت کی مقدار اور اس کی فضیلت

نماز چاشت کی تین مقداریں اور ان کے فضائل درج ذیل ہیں:

پہلی مقدار: دو رکعتیں ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں یہ روایت آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کے جوڑ جوڑ پر ہر صبح میں صدقہ واجب ہے: پس ہر بیع صدقہ ہے اور ہر قید صدقہ ہے، اور ہر عمل صدقہ ہے۔ اور ہر عجز صدقہ ہے، اور بھلائی کا حکم و بیا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور کافری میں ان سب سے دو رکعتیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھے (راہ سن)۔ اور انسان کے جوڑ جوڑ پر صدقہ اس لئے واجب ہے کہ صبح کو آدمی جب اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کا ہر جوڑ صحیح سلامت ہے تو اللہ کی اس تعلیم نصرت کا شکر یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور وہ شکر یہ نیکیوں کی ادا نیکی کے ذریعہ ادا ہو سکتا ہے اور نیکیوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اور نیکیوں میں نماز سب سے بڑی

عبادت ہے۔ کیونکہ اس میں انسان کے سارے ہی عناصر اس کے تمام روز اور تمام پانسی قوی شریک رہتے ہیں۔ جس چاشت کی دو رکعتیں پڑھنے سے ہر روز کا شکر یہ چری طرح ادا ہو جاتا ہے۔

دوسری مقدار چار رکعتیں ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں یہ حدیث قدسی آئی ہے۔ ”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اے فرزند آدم! تو دن کے انسانی حصہ میں چار رکعتیں میرے لئے پڑھ لے، میں دن کے آخری نو تک تیری عبادت کروں گا“ (رواہ الترمذی)

شاہ صاحب قدس سرہ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ چار رکعتیں نفس کی اصلاح کے لئے کافی مناسب (مقدار) ہیں۔ اگر کوئی شام تک حدیثِ انفس کے لئے کوئی دوسری عبادت نہ کی کرتے تو یہ عبادت اس کے لئے کافی ہے۔ اور عام طور پر علمہ کہ حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شام تک اس کے مسائل حل فرماتے ہیں۔

تیسری مقدار چار سے زائد جیسے نو رکعتیں یا بارہ رکعتیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آپ کا یہ قول ہے کہ دن آٹھ رکعت بوقت چاشت پڑھا مروی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو چشت کی دو رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا کھنڈیاں گے۔ (ترمذی ۱۶۰)

نوٹ: اس حدیث میں جزاواب بیان کیا گیا ہے وہ پابندی سے چشت کی نماز پڑھنے کا ہے۔ اور چاشت کی نماز کا بالکل صحیح وقت وہ ہے جب سورج بلند ہو جائے۔ اور انھی کے بچوں کے سچے بھلے لکھن مسم شریف کتاب المسافرین میں یہی وقت بیان کیا گیا ہے۔

وَالصَّحِيحُ ثَلَاثٌ دُرُجَاتٍ

أَفْضَلُهَا: رَكْعَتَانِ وَحِيدَا أَهْمَا تَجْزِي عَمَ الصَّلَوَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ابْنِ آدَمَ، وَفَلْتَدُ: أَنْ يُقْضَى كُلُّ مُخْضِبٍ عَلَى صَحَّةِ التَّمَامَةِ لَهُ بَعْدَ عَطِيئَةٍ، تَسْبِيحِ الْحَمْدِ بِأَدَاءِ الْحَسَنَاتِ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةِ أَكْثَمَ الْحَسَنَاتِ، تَلَاتِي بِجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ، وَالْقَوَى الْبَاطِنَةِ، وَلِأَنِّيهَا: أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ، وَلِأَنِّيهَا: عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، "يَا ابْنَ آدَمَ! ارْكَبْ لِي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ اكْمَلْ آخِرَهُ"

أَقُولُ: معناه: اُنہ نصاب صالح من تہذیب النفس، وَاِنَّ لِمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا مِثْلَهُ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، وَثَلَاثُهَا: مَازَادَ عَلَيْهِمَا كَمَامِي رَكْعَاتٍ، وَثَلَاثِي عَشْرَةَ، وَأَكْمَلُ أَوَّلَانَهُ حِينَ يَسْتَجِلُّ سَهْرُهُ، وَتَرْمِضُ الْفَصَالُ

ترجمہ: اور چاشت کی نماز کے لئے تین درجے ہیں۔ اس کا کم از کم درجہ دو رکعتیں ہیں۔ اور اس کے حق میں یہ

ہے کہ وہ کافی ہو جائی ہیں ان صداقات سے جو انسان کے بڑے بڑے دو چہ ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر جو کو اس کے لئے مناسب صحت پر پائی رکھنا ایک بڑی نعمت ہے۔ جو واجب چاہی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں کرے۔ اور نرسٹیکس میں سب سے بڑی نیک ہے۔ وہ اصل ہوتی ہے وہ تمام ظاہری اعضا مادیہ یعنی ٹوٹی سے۔

اور دوسرا درجہ چارہ نکلتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ حدیث قدسی آئی ہے: ”اے فرزند آدم! اپنے حق میرے لئے چارہ نکلتیں ان کے شروع حصہ میں اکھیرت کرو گا میں تیرے لئے دن کے آخری حصہ تک“ میں کہتے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چارہ نکلتیں ایک مناسب نصاب میں جس کو ستارے کے لئے اگرچہ نہ کرے وہ کوئی عمل اس کے لئے نہ خزان تک۔

اور تیسرا درجہ وہ ہے جو چارہ نکلتے سے نکلتا ہے۔ جیسے آٹھ نکلتیں اور دو نکلتیں — اور چاشت کا کامل وقت جب آفتاب بلند ہو جائے اور انہی کے بچوں کے ہر چھ نکلتیں۔

لغات: سلاطین، چھوٹی بڑیوں میں سے ہر جزوہ یعنی اکیوں کی بنیادیں۔ پھر دوسرا درجہ پر اطلاق ہونے کا معنی سلاطین — فزائل، الحسن: آفتاب کا شہد ہونا۔ معبود کسی میں سے کہ وہ ہے جو صحیح ہے، صحیح معنوں میں کہی سے کی ہے۔ (انہی) انصاف، سخت نرم ہونا۔ (معاذ اللہ) سے ہے۔ (فصل) جمع ہے فعلی کی انہی کا بچہ۔

جہ

ہا

جہ

نماز استخارہ کی حکمت

استخارہ غیر سے مانگنا ہے۔ اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی طلب نہ کرنا۔ — ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے مگر اسے کام کا انجام معلوم نہیں ہوتا۔ وہی صورت میں کچھ آدموں سے مشورہ کرنا بھی مستحسن ہے۔ اور نماز استخارہ پڑھ کر اور استخارہ کی تعلیم فرمودہ جا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ بنائی طلب کرنا بھی مستحسن ہے۔ — رشتہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی راہنمائی بندے کو کس صراطِ حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ یہ راہنمائی بھی غائب کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ پھر خوب کبھی واضح ہوتا ہے اور کبھی تیر طلب ہوتا ہے۔ اور بھی راہنمائی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کا کم سے کم کرنے کا شہدہ دوسروں میں پیدا ہوتا ہے یا اس سے دل با کمال ہی ہٹ جاتا ہے۔ پس ان دونوں کیفیتوں کو انتخاب اللہ اور مال کا نتیجہ سمجھنا چاہئے۔ اور اگر استخارہ دے بعد بھی مذہب باقی رہے تو استخارہ کا عمل مسلسل جاری رکھے۔ اور جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہو جائے تو کوئی بھی اللہ مذکر ہے۔

اور استخارہ کرنے کے لئے کوئی مدت متعین نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ استخارہ کیا تھا تو ایک بار آپ کو شرح صدر ہو گیا تھا۔ اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ تمہیں بھی استخارہ جاری رکھتے۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے استحارہ کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی حکمت: زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا۔ مثلاً سفر یا نکاح یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا تو وہ تیروں کے ذریعہ فال نکالا کرتے تھے۔ یہ تیر کعبہ شریف کے خاور کے پاس رہتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر قضا۔ امری رہی اور کسی پر نکاح۔ انھیں دسی اور کوئی تیر بے نشان تھا۔ اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ یاد دہیلا بلا کر فتن طلب کرنے والے سے کہتے کہ تمھارا کیا تیر نکال۔ اگر امری رہی والا تیر نکال تو وہ شخص کام کرتا۔ اور انھیں دسی والا تیر نکالتا تو وہ کام سے رک جاتا۔ اور بے نشان تیر انھیں ۳۲ بار اقبال نکالی جاتی۔ سورۃ المائدہ آیت ۳ کے ذریعہ اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اور حرمت کی دوا ہمیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک بے بنیاد عمل ہے، اور محض اقبال ہے۔ جب قیاس میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر ضرور ہاتھ آئے گا دوم: یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء (جھوٹا الزام) ہے۔ اللہ پاک نے کہیں حکم دیا ہے؟ اور کب منع کیا ہے؟ اور افتراء حرام ہے۔

نئی روشنی: لوگوں کو فال کی جگہ استحارہ کی تعلیم دی۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ رب عظیم سے رہنمائی کی التجا کرتا ہے۔ اور وہ اپنے معاملہ کو اپنے مولیٰ کے حوالے کرتا ہے۔ اور وہ ان کی مرضی معلوم کرنے کا شدید خواہش مند ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ کے دروازے پر جا پڑتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے بندہ کی رہنمائی اور مدد نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان کا باب کھلتا ہے۔ اور اس پر معاملہ کار دار کھولا جاتا ہے۔ پس استحارہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کی مضبوط بنیاد ہے۔

دوسری حکمت: استحارہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ استحارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے۔ اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ اس کی سیمیت قیامت کی تاعداد کی کرنے لگتی ہے۔ اور وہ اپنا زنی پوری خراج اللہ کی طرف بھجاتا ہے تو اس میں فرشتوں کی سی کو بوب پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ ہماری کائنات پر نظر کرتے ہیں۔ اور جب ان کو اللہ ہام ہوتا ہے تو وہ دایہ زبانی سے اس معاملہ میں اپنی دان پوری کوشش خراج کرتے ہیں۔ ان میں کوئی دایہ نقدی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ کثرت و استحارہ کرتا ہے وہ وقت و فراغت فرشتوں کے مانند ہو جاتا ہے۔ علامہ کے نزدیک کا یہ ایک تیر بھڑ بھڑا نکتہ ہے۔ ہو چاہے آتما کر دیئے!

ومنها: صلاة الاستحارة

وكان أهل الجاهلية إذا عت لهم حاجة: من سفر، أو نكاح، أو بيع، انفسخمو بالآزلا، فسهي عه السی صلی اللہ علیہ وسلم، لانه غیر معتمد علی أصل، وإنما هو محض اتفاق، ولان اقراء علی اللہ بقولهم: امری رسی، ونہائی رسی، فعرضهم من ذلک الاستحارة، فان الإنسان إذا استعطر العلم من ربه، وطلب به كشف مرضاة اللہ فی ذلک الامر، وبلغ قلبه بالوقوف

عمی بابہ، لم یترشح من ذلك بضائ بر بالیہ۔

وأيضاً: فمن اعظم فرائدها: ان يفسى الإنسان عن مراد نفسه، ويتقاع بهيمته للملكية، ويُسلب وجهه لهُ، فإذا فعل ذلك صار منزلة العلانكة، في انتظارهم لإلهام الله، لذا اللهموا معوا في الأمور مداعبة إليهم، لاداعية نفسانية. وعندي: ان إكثار الاستخارة في الأمور تربية مجرب للحصول شبه العلانكة.

ترجمہ: اور فاضل میں سے نہ زانتکارو ہے: اور اہل جاہلیت کو جب کوئی حاجت پیش آتی جیسے سفر، نکاح، یا بیعت، اور خال نکال کر تے تھے قرعہ کے تیروں کے ذریعہ، پس روکا اس سے ٹی بیٹھنے پڑنے اس کے لئے کہ وہ اس کی بنیاد پر قیام لگانے والے نہیں تھا۔ اور وہ محض اتفاقی تھا۔ اور اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر انحصار تھا ان کے کہنے کی وجہ سے کہ مجھے میرے رب نے علم دیا اور مجھے میرے رب نے نسخ کیا۔ اور آپ نے اس کے بدلے میں وہ دیکھیں کہ انکار وہ جس پتھک انسان جب اپنے رب سے علم کی تلخ کر ہے۔ اور اللہ سے اس معاملہ میں مرضی ٹی کی وضاحت کی درخواست کرتا ہے۔ اور اس کا اسی سزا کرتا ہے اس کے دروازہ پر ختم نہ تو نہیں پیچھے ہٹا اس سے خداوندی جیو کا نقصان۔

اور نیز: جس سخارہ کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو پر جائے اپنی ذاتی مراد سے۔ اور جیو داری کرے اس کی حکیمت کی قیامت کی اور وہ اپنا رخ اللہ کی طرف ہٹا دے۔ پس جب اس نے یہ کیا تو وہ فرشتوں جیسا ہو گیا ان کے انتظار کرنے میں اللہ کے الہ مقرر ہیں جب وہ اس کے جوتے ہیں تو وہ اس معاملہ میں سعی کرتے ہیں نہ وہی غصے سے نہ کہ غصہ الی غصے سے۔ اور میرے نزدیک یہ بات ہے کہ معانات میں کثرت استخارہ کرنا ایک مجرب تریاق ہے فرشتوں کی مشابہت حاصل کرنے کے لئے۔

نکات: عن الامور انازل بر: غایر ہونا اوقش: انفسہ حصہ طلب کرنا القسم: خیر کا حصہ معبد (سم لائل) اعتمد علیہ: ایک گاہ۔ الاستخارة: مفسوں غائی ہے عرض کر۔ انفسہ: لانا ومن فلاں عزیت وكرم کی اتباع کر۔ الخ به الازم: بہ۔

☆

۴۲

۴۳

استخارہ کا طریقہ اور اس کی دعا

استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ پیچھے دو رکعت نفل پڑھے۔ پھر خوب دل لگا کر یہ دے پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتِعْدَادِكَ، مَقْصُوْدَتٍ، وَاسْأَلُكَ مِنْ لَعْنَتِكَ الْعَظِيْمَةِ، وَكَانَتْ تَعْبِيْرًا لِّاِقْتِدَارٍ، وَتَعْلِيْمٍ، وَلَا تَعْلَمُ، وَاِنَّتَ عَلٰمٌ

تصویر: ان کنت نعم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امری، لا قدره لي، وبشره لي، ثم فرك لي فيه، وان کنت نعم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امری فاصرفه عني، واصرفه عنه، واقدري اني انخير حبل کان، ثم ارضني به۔ اور جب هذا الامر پر پکے جس پر لکھ رہی ہے تو کر کر لی جاتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا ذکر کرے۔ مٹا کوئی چیز نہ ہوگی۔ یہ تو هذا الامر کے بجائے هذا الشیء کہے۔ اور اگر صرف یہی جانتا تو هذا الامر کو پڑتے وقت اس کام کا احسان کرتے جس کے لئے انتظار کر رہا ہے۔ پھر کسی سے بولے بغیر پاک جہد پر قلب کی طرف مڑ کر کے، وغیرہ ہوتے۔ جب سو کر اٹھے تو جہدات منسوتہ سے دل میں سجھان پر عمل کرے۔ ان شاء اللہ وہی بہت بہتر ہوگی۔ اور کوئی خواب نظروائے اور اس کا مطلب بھی میں نہ آنے تو کسی تعبیر جاننے والے سے دریافت کرے۔

دعا کا ترجمہ اے اللہ میں آپ سے توبہ کر رہا ہوں آپ کی صفت علم کے وسیلے سے۔ اور میں آپ سے قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی صفت قدرت کے وسیلے سے۔ اور آپ سے تحفہ فضل کی چمک، تمنا ہوں۔ پس بیشک آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا۔ اور آپ تمام سمجھی چیزوں سے پہلے طرح یا خبر ہیں۔ سے انشاء کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لئے اچھا ہے میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت میں تو اس کو میرے لئے مفید فرمائیں اور اس کو میرے لئے آسان فرمائیں پھر میرے لئے اس میں برکت پیدا فرمائیں اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لئے برا ہے (یعنی اس کا نتیجہ شراب ہے) میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت میں تو اس کو مجھ سے پھیر دیں، اور مجھے اس سے پھیر دیں۔ اور میرے لئے بھائی مفید فرمائیں جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دیں۔

وضبط السی صلی اللہ علیہ وسلم اذ ابھا ودعاہ فشرع رکعتین، وعلم "اللهم ہی تسحیر بعلمک، واستغفرک بعد رکعتک، واسألت من حضرت العظیم، لک تقدیر ولا قدر، وتعلم ولا تعلم، وانت علام الغیوب، اللهم ان کنت نعم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امری — اوقال: فی عاجلی امری، واحلل — لا قدره لي، وبشره لي لعمرك لي فيه، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امری — اوقال: فی عاجلی امری وآجده — لا صرفه عني، واصرفه عنه، واقدري لي الحبل حبل کان، ثم ارضني به" قال: ویسمی حاحه.

ترجمہ نور منہج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب اور اس کی وہ بھی مشروح کی ہیں آپ نے دعا کہیں اور مستحباً: اللهم آخرک (اور قال: کہہ راہی ہے اور وہ میرے سے کوئی نقص نہ کرے بلکہ اکر لیا آپ نے اور نہ ملے

کہے کہ اللہ کی مرضی نہیں۔ وہ جنت روانی کا قول اور انتقام فرمائیں گے۔

اور اللہ تعالیٰ سے حاجت، تقے سے پہلے تو تر حاجت پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۳ میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مشکلات، امہات میں جنت و برداشت اور غم کے زائیدہ حاصل کرو۔ اس تعلیم و ہدایت کے معافی اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے سے پہلے نماز حاجت پڑھنی چاہئے۔ پھر مفقود طلب کرنا چاہئے۔

اور اس میں گہری حکمت یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگنے سے پہلے اقرب حاصل کرنا چاہئے۔ چنانچہ پہچان، میں تیرا مہمان آیا اچھی بات ہے؟ کی عرض اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے سے پہلے بھی وسیلہ ضروری ہے۔ سورۃ امانہ آیت ۳۵ میں حکم دیا گیا ہے کہ "اللہ کا قرب ذمہ خوا" اور سب سے بڑا وسیلہ نیک اعمال ہیں اور ان سے بھی بڑھ کر اللہ کی حمد و ثناء ہے۔ اسی لئے سورۃ الفتح میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی ہے۔ پھر ہدایت ظنی کا نام لیا ہے۔ جس جب بندہ نماز حاجت پڑھ کر جو علیٰ درجہ کا نیک عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کر کے گا تو ضرور اللہ کی کار و بار وہ کھلے گا۔ اور بندے کی مراد پوری ہوگی۔

اور اگر حاجت کسی بندے سے شخص ہے تو کسی بندے کے پاس جانے سے پہلے نماز حاجت پڑھنے میں دو قسمیں ہیں۔ جو حضرت شہد صاحب نے بیان فرمائی ہیں:

پہلی حکمت: اس صورت میں مسئلہ حاجت عقیدہ توحید کی حفاظت کے لئے ہے۔ کیونکہ جب بندہ کسی سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اس میں باطنی حال رہتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے استعانت۔ کسی درجہ میں بھی — جاننا سمجھتا ہے۔ جس پر حاجت ظنی اس کے عقیدہ توحید استعانت میں خلل انداز ہوگی۔ توحید استعانت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک کے سوا کسی سے بھی چیز نہ طلب نہ کرے چنانچہ تسبیح پڑھنا ہی توحید استعانت کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس کو بندہ بار بار ہر نماز کی ہر رکعت میں اور ہر ۶۱ ہے۔ اس لئے شریعت نے ایک نماز مقرر کی اور اس کے بعد ایک دعا سکھائی تاکہ عقیدہ میں شراب پیدا نہ ہو۔ کیونکہ جب حاجت مند نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ وہ حاجت روانی کے لئے بندہ کے دل کو تیار کر دیں تو اس کا یہ عقیدہ اور یقین بچتا اور مستحکم ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اہل کار نماز اور کام پڑھانے والے

۱۔ سورۃ البقرہ ۱۷۰ کے کام میں ہمیں بندوں سے دعا لینا پڑے۔ حدیث میں ہے کہ "اگرچہ ظاہری کی دعا کہنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کرنے میں" اور یہ استعانت لازمی ہے۔ عقلی استعانت انت پاک کے سوا کسی سے بھی جاننا نہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو جہلؓ: "مولا محمد اسمن صاحب دینہ کی بیٹی اللہ کو سونے حواضہ کو تو دعاؤں میں بخیر فرما رہا ہے کہ" "ہاں اگر کسی تیرے بعد وہ عقل و طاقت اور اس پر مستقل ہو کر سنت ظاہری کی ہے کہ ہے یا جانے کہ یہ سنت اور حقیقت حق تعالیٰ سے استعانت ہے" نہ عورت میں حضرت کی مراد استعانت سے قائل ہے اور یہ مسئلہ بیان غیر میں بیان ہوا ہے۔ جس سے کچھ لوگوں کو شک پیدا ہوا ہے۔ اس لئے وہاں پر کچھ نہ ضروری ہے کہ استعانت سے مراد جس سے دعا پڑھنا ہے یا عقل میں جان ہونا ہے۔ نماز نہ کچھ دیا جائے تو اللہ بندہ میں عقلیں ہو جائیں گے"۔

ہیں۔ بندے بخش و مہربان ہیں، بلکہ آکر ہیں۔ اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ سب بھلائی کے ہاتھ میں ہے۔
 دوسری حکمت: حاجت کا پیش آنا، اور اس کی وجہ سے کن کے دروازے پر دستک دینا ایک دعویٰ معاملہ ہے۔
 شریعت چاہتی ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ بھی نیکوکاری کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی نماز اور دعا شروع کی تاکہ
 بندہ کی نیکوکاری میں اضافہ ہو۔

ومنها: صلاة الحاجة:

وَالْأَصْلُ فِيهَا: أَنْ لَا تَتَوَلَّى مِنَ النَّاسِ، وَطَلَبُ الْحَاجَةِ مِنْهُمْ خُفَّةً أَنْ يَرَى إِدْعَانَهُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ
 نَعَانِي. فَيُجَلِّئُ مَوْجِدَ الْإِسْتِعَانَةِ، فَتُشْرَفُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَدَعَاءٌ، لِيُدْفَعَ عَنْهُمْ هَذَا الشَّرُّ، وَيَصِيرَ وَفَوْقَ
 الْحَاجَةِ مُؤَيِّدًا لَهُ فِيمَا هُوَ بِسَبِيلِهِ مِنَ الْإِحْسَانِ، فَسَيُحْتَمِلُ أَنْ يَرَكْعُوا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَوَلَّوْا عَنِ اللَّهِ،
 وَيُصَلُّوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَقُولُوا: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ
 رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مَوْجِدَتِ رَحْمَتِكَ، وَعِزَّتِكَ مَغْفِرَتِكَ،
 وَالْعُسْبَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ أَلِيمٍ، ائْتِدِعْ لِي ذُنُوبًا لَا غُفْرَةَ، وَلَا ضَمًّا إِلَّا فَرَجَهُ، وَلَا
 حَاجَةَ لِي لَكَ إِلَّا قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ"

ترجمہ: اور وہ اصل میں سے نرزحمت ہے۔ اور بنیادی بات، جس میں یہ ہے کہ لوگوں سے چھٹا اور ان سے حاجت
 طلب کر، اس بات کا اصرار تھا کہ جو جائز سمجھے وہ کسی وجہ کی استعانت کو غیر اللہ سے۔ پس غلطی ڈالنے دو تو حید
 استغاثت میں۔ پس مقرر کی شرع نے لوگوں کے لئے ایک نماز اور ایک دعا بنا کر وہاں سے اس شرابی کو (یہاں
 تک پہنچ گئی حکمت ہے) اور وہاں سے حاجت کا پیش آنا، چاہیہ کرنے والا اس کے لئے اس سوگ کی راہ میں جس کے وہ
 درپے ہے (یعنی سزا میں ہمیشہ تک افعال میں کشاں دیتا ہے، جس پر دینی معاملہ بھی اس کے لئے عبادت کا ذریعہ بن
 جائے۔ اس جہد میں دوسری نصیحت کا بیان ہے) میں مسنون کیا آپ نے لوگوں کے لئے کہ پڑھیں وہ در کشتیں، پھر اللہ
 تعالیٰ کی تعریف کریں اور نبی ﷺ پر درود بھیجیں، پھر کہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ آخر تک۔

نماز توبہ کی حکمت

حضرت محی رضی اللہ عنہ: خلیفہ اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا: "جس سے کوئی گنہگار ہو جائے، پھر وہ اٹھے، وضو کرے، پھر نماز پڑھے (کہ اگر تم دو رکعتیں پڑھے اور پڑوہ

سے زیادہ جتنی پڑھ سکے) پھر اللہ سے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائی دیتے ہیں۔ پھر آپؐ نے سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۵ تلاوت فرمائی (مکملہ ص ۱۳۴)

سورہ آل عمران میں پہلے ان شخی بندوں کا ذکر ہے جن کے لئے جنت خاص طور پر تیار کی گئی ہے۔ پھر ارشاد پاک ہے: ”اور وہ بندے کہ جب ان سے کوئی گندہ کام ہو جائے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں تو جلد ہی ان کو اللہ یاد آتا ہے پس وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور گناہوں کا بخٹھے والا اللہ کے سوا ہے کون؟“ اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے گنہگار گئے نہیں۔: ”نہی لوگوں کا بدلہ مغفرت خداوندی ہے۔ اور ایسے باخات ہیں جن کے نیچے سریریں جاری ہیں۔ وہ ان میں سدا رہیں گے۔ اور کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا!“ آیت کا حاصل یہ ہے کہ ان گناہگار بندوں کے لئے بھی مغفرت اور جنت کی بشارت ہے۔ بشرطیکہ وہ اللہ کو یاد کریں اور گناہوں سے توبہ کر لیں۔

اور اللہ کو یاد کرنے کا اسی فرد یہ ہے کہ تم از کم دو رکعت نماز پڑھو پھر توبہ کرے۔ نماز کا سب سے بڑا گناہ یہی اللہ کی یاد ہے۔ جو بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، خصوصاً گناہ ہو جانے کے بعد توبہ رجوع الی اللہ گناہ کو مٹاتا ہے اور بندے سے اس کی برائی کو مٹا دیتا ہے۔ بشرطیکہ وہ معصیت کو عادت اور پیشہ بنائے۔ سورہ نمل پر گناہ کا رنگ دھند جائے گا۔ اور پھر توبہ کی تو گنتی شاید نہ ہو۔ جس خوش نصیب ہیں وہ گناہگار بندے جو گناہ ہوتے ہی بھی توبہ کر لینے ہیں۔ اس حکمت کا حاصل یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ سے پہلے وہ نفس پڑھتا اور رجوع الی اللہ کی علامت ہے۔ اور رجوع گناہوں کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔

ومنها: صلاة التوبة:

والأصل لها: أن الرجوع إلى الله، لا سيما عقيب الذنب، لئلا أن يورثه في قلبه زلزل
الذنب: مكملہ قرآنی عنہ السوء.

ترجمہ: اور وہ اصل میں سے توبہ ہے۔ اور یہی بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ خصوصاً گناہ کرنے کے بعد۔ اس سے پہلے کہ اس کے دل میں گناہ کا میل جم جائے۔ اس سے برائی جھٹلانے والا بنانے والا ہے۔

تحیۃ الوضو کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خواب دیکھا: آپ جنت میں چل رہے ہیں اور اگے چال رضی اللہ عنہ کی چاب سنی دے رہی ہے۔ فجر بعد آپؐ نے ان سے فرمایا: ”مجھ سے اپنا وہ عمل بیان کرو جو

اسلام میں تم نے کیا ہے اور جس پر تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے چہلوں کی چاپ اپنے آگے منی ہے۔" حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، "مجھے سب سے زیادہ ثواب کی امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات میں یہ دنوں میں جب بھی دھوکا دیا تو حسب توفیق نماز پڑھ کر پڑھی ہے۔" (مشکوٰۃ ص ۱۳۲۵)

تشریح: ہمیشہ با وضو رہنا اور ہر وضو کے بعد حسب توفیق نور پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں۔ یہ لوگوں کے لئے ایک بہترین نصاب ہے۔ اور اس کی بہت کوئی بڑا فیصلہ دہی کر سکتا ہے۔ اسی عمل کی برکت سے آنحضرت ﷺ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں نظر آئے ہیں۔

اسی واقعہ کو حضرت نذیر رضی اللہ عنہ اس غرض سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا، "تم کو کسے عیش کی وجہ سے جنت میں مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ میں جب بھی جنت میں گیا، تمہارے قدموں کی چاپ آگے منی دلی۔" حضرت بلالؓ نے اپنے دل پر عمل کیونکے ایک سیدک وہ حسب بھی انہوں نے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ رکعتیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ با وضو رہتے ہیں اور ہر وضو کے بعد دو رکعتیں (تحیۃ الوضو) ضرور پڑھتے تھے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "انہیں دو ملکوں کی وجہ سے" (تم اس وجہ کو پہنچے ہو) (مشکوٰۃ ص ۱۳۲۶)

تشریح: خواب کے اس واقعہ میں بلال رضی اللہ عنہ کا آنحضرت ﷺ سے آگے ہونا نیکو کاری میں پیش قدمی کا پیکر محسوس ہے۔ خواب میں واقعات تشکیلی رنگ میں نظر آتے ہیں۔ حقیقی نہیں ہوتے۔ جیسے کسی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کے منہوں اور شرمگاہوں پر ہر لگا رہا ہے، تو یہ ایک تشکیلی تھی، اصل زمانہ فحش کی دکان دینے کی۔ حقیقت نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت بلال کا جنت میں آگے نظر آنا ان کے رواسلک میں راسخ اقدام ہونے کی متعلیٰ ہے۔ حقیقت مراد نہیں۔ جس کسی غفلان کا کوئی موقع نہیں!

سوال: غفلان کا سرخ کیوں نہیں؟ ہمیشہ ہی یہ غفلان طلبہ کا دامن گیر رہا ہے کہ آخرا ایک امتی اپنی بی بی سے جنت میں آگے کیسے ہو گیا؟ اور بی بی بھی کون؟ انہوں نے اس پر سوال کیا تو کوئی تمنا بھی نہیں ہو سکتا، چاہئے کہ ایک امتی! جواب: سوال رسالہ میں ﷺ سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ اس کا راز سمجھنے کے لئے پہلے تین باتیں سمجھ لیں:

پہلی بات: درادسلوک کے شاہکین کے لئے سلوک کی راہ کے ہر کمان کے مقابلہ میں ایک جگہ ہوتی ہے۔ جس سے ان کے لئے اس راہ کی حالت واضح ہوتی ہے۔ اور اس جگہ کے ذریعہ اللہ پاک اس کامل کے دل پر اس کمال کی معرفت کا فیضان کرتے ہیں۔ پس وہ پہلے ذوق و وجدان کے ذریعہ اس کمال کو سمجھ لیتے ہیں۔

دوسری بات: کبھی آدمی کسی خیال میں کھو جاتا ہے تو دوسرے تصور امتِ ذات سے ایسے اذہم ہوجاتے ہیں کہ وہ کلام ان کی طرف التفات نہیں کر سکتا۔ شیخ علی کا واقعہ مشہور ہے کہ انھوں نے خلیفہ پناہ کا تے ہوئے تھی کہ گمراہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی

طرح اُکڑی اس تصور میں گمن ہر کہ وہ بادشاہ ہے۔ تخت پر جلوہ فرور ہے۔ تاج شاہی پہنے ہوئے ہے۔ خدام نہ بادشاہ سے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ جل و خفا کا مالک ہے جسکی سامورے کر رہا ہے اور کئی معاملات کے فیصلے کر رہا ہے تو اس حال میں اس کا اپنی ذات کی طرف اللہ متوجہ نہیں رہتا۔ اور وہ ایک مہمل جاتا ہے کہ وہ ایک معمولی آدمی ہے۔ یہ مثال خود شاہ صاحب نے شرح تراجم ابواب بخاری، باب فصل بسننہ عند الہیور میں دی ہے۔ اور یہاں اس کی درج ذیل مثال دی ہے:

ایک شخص بلند پایہ شاعر بھی ہے اور بالکمال حساب وال بھی، جب اس کے ذہن میں شاعری کا تصور آتا ہے اور وہ اپنے بلند پایہ شاعر ہونے پر دکھتا ہے تو وہ اپنی صاحب دانی کے کمال سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور جب ذہن پر حساب دانی کا تصور مسلط ہوتا ہے اور وہ اس کی رعایتوں میں کھوجا مٹا ہے تو وہ اپنی شاعری کے کمال سے غافل ہو جاتا ہے۔

تیسری بات۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام عام مومنین کے ایمان کی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں۔ کیونکہ خداوند ان کی یہ ہے کہ وہ عام مومنین کے انوار کو بھی اپنے ذوق و وجدان سے اعلیٰ طرح سمجھ لیں تاکہ اس مرتبہ میں پے پے پیش آنے والے احوال میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ یعنی وہ اپنے ایمانی مقام سے نیچے اتر کر م لوگوں کے ایمانی احوال سے بھی باخبر رہتے ہیں۔ اور اسی حکمت سے انبیاء بھی عام مومنین کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ مادی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کھاتے ہیں۔ پیتے ہیں اور ازواج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاکہ عوامی زندگی میں پیش آنے والے امور سے واقف رہیں۔ اور لوگوں کی اس سلسلہ میں بصیرت کے ساتھ رہنمائی کر سکیں۔ اور انبیاء ان مادی چیزوں کے کچھ باریک بینی نہیں ہیں۔ آپ ﷺ پچھلے پندرہ دن کا مسلسل روزہ رکھتے تھے، اور کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور پچاس سال سے زیادہ عمر تک آپ نے ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے۔ اور آپ کی نفی پر کوئی حرف نہیں آیا (اور زندگی بھر اسی دس سالوں میں جو آپ نے متعدد نکاح کیے ہیں وہ کئی باقی اور نبی مصطفیٰ سے کہے ہیں)

اب اس راز کو سمجھ لیں: نبی ﷺ کی زندگی نے اپنے اس خواب میں خود کو عام مومنین کی سطح پر اتارا ہے۔ اس وقت آپ کا اپنی صفت نبوت اور افضل الخلق ہونے کی طرف التفات نہیں رہا۔ اور آپ نے اس مرتبہ میں حضرت بلال کو اپنے سے آگے دیکھا یعنی ان کی ایمانی عظمت کے دیکھی۔ اور اس سے یہ فیصلہ کیا کہ راہِ سوگ میں دریاغِ اقدام ہیں۔ اور اس مرتبہ میں تقدم میں کوئی اشکال نہیں۔

نوٹ: نتیجہ درستی ہے۔ اور اس مقام کی شرح میں شاہ صاحب کی تراجم ابواب بخاری کی شرح بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ غلجیان کا آسان جواب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عنداً مختصر تھے۔ پچھلے پچھلے کے خدام تھے۔ اور دنیا میں بھی وہ کبھی آپ سے آگے پڑتے تھے ترمذی (۱۷۱ ابواب الاذن) میں روایت ہے، فخرج بلال من بطنہ بالعصر فاجلأ آپ کے آگے ٹھم ٹھم لکھنے۔ اسی صورت میں خود نے خواب میں دیگر محسوس اختیار کیا ہے۔ اور خواب کی چونکہ تعبیر ہوتی ہے۔ اس لئے آپ نے ان کے تقدم کی تعبیر ایمان کی چٹکتی سے بیان فرمائی ہے۔ جس کا نتیجہ دخول جنت ہے۔ غرض خواب کو

حقیقت کا جامہ پہنا کر فطمان میں مبتلا ہونا ہے دانی کے سوا کچھ نہیں!

اس کی تکمیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ملامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں لکھ بڑھ رہا ہے۔ اور بجائے محمد رسول اللہ کے اشرف علی رسول اللہ سے نکل رہا ہے۔ وہ ہر چند گھٹج پر مہنا چاہتا ہے مگر بار بار مہ سے مکی نکلتا ہے حضرت عیسیٰ ملامت نے اس خواب کی تعبیر اجتماع ملت بنی قرنی، جو بالکل صحیح تعبیر ہے۔ مگر کچھ لوگ اس خواب سے فطمان میں مبتلا ہیں۔ بلکہ اس کذاب یوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ یہ دماغی کے سوا کیا ہے!

ومنها: صلاة الوضوء:

وفيها: قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: "إني سمعتُ ذكَّ لعليكَ بين يديَّ في الجنة" أقول: وبسرها: أن المراجعة على الطهارة والصلاة عنيها نصابٌ صالح من الإحسان، لا يفتأ الامن ذى حظٍ عظيم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟"

أقول: معناه: أن الشوق في هذه الرالعة ينبغِ التقدُّم في الإحسان.

والسر في تقدُّم بلال على إمام المُحبِّين: أن بلالكمي نازاه كلَّ كمالٍ من شعب الإحسان بدلياً، هو بمكشاف حبله، ومنه يفيض على قلبه معرفة ذلك الكمال ذوقاً ووجداناً.

تظنر ذلك من المبالغة: أن زياداً الشاذل المَحْبُوب: وبما يحضر في ذهنه كونه شاعراً، وأنه في أيّ منزلة من الشعر، ينفعل عن الحساب؛ وبما يحضر في ذهنه كونه محابياً، فيستغرق في بُهجتِها، وينفعل عن الشعر.

والأبناء عندهم السلام أعرف الناس بطلي الإيعان العامي، لأن الله تعالى أراد أن يفتنوا حقيقته بالصدق، ففتنوا الناس سُتُهم فيما يُؤوِّبهم في تلك المولوة، وهذا سرُّ ظهور الأنبياء عليهم السلام، من استقاء المذلات المحبة وغيرها، في صورة عامة المؤمنين.

فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلة الإجماع بطلان، لعرف رسوخ قلعته في الإحسان.

ترجمہ: اور لو اہل میں سے وضو کی نماز ہے اور اس نماز کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے بلال رضی اللہ عنہ سے: "چنگ کٹی میں نے تمہارے چلوں کی چاپ اپنے سامنے جت میں" میں کہتا ہوں: اور اس کا بارانہ یہ ہے کہ پاکی پر موم محبت اور ان کے بعد نماز احسان کا ایک محفل نصاب ہے۔ نہیں حاصل ہوتا ہے اور مگر بڑے نصیر و رہنما یعنی نصیر و رہنما اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔

اور آنحضرت ﷺ کا اشارہ "اس عمل کی وجہ سے مجھے نکلے تم مجھ سے جنت کی طرف؟" میں کہتا ہوں: اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ میں آگے ہونے سے پہلے میں آگے ہونے کا پیکر محسوس ہے۔ اور از بلال کے آگے گئے ہونے میں سانس کے سادار پر یہ ہے کہ کا طوس کے لئے سلوک کی شافوں میں سے ہر کماں کے مقابلہ میں ایک جلی ہے۔ وہ جلی اس کمال کے حال کو کھولنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس جلی سے اللہ تعالیٰ فیضان فرماتے ہیں کامل کے دل پر اس کمال کی معرفت کا ذوق و وجدان کے طور پر۔ اور اس کی خیر، خوش چیزوں سے یہ ہے کہ ذریعہ جوش و شہابی ہے اور حساب دال بھی: کبھی حاضر ہوتا ہے اس کے ذہن میں اس کا شاعر ہونا۔ اور یہ کہ وہ شاعری کے بہت اونچے مرتبہ میں ہے۔ جس خاص ہو جاتا ہے وہ حساب سے۔ اور کبھی حاضر ہوتا ہے اس کے ذہن میں اس کا حساب دال ہونا، جس ذاب جاتا ہے وہ اس کی روح کی میں، اور غافل ہو جاتا ہے شاعری سے۔

اور انبیاء علیہم السلام لوگوں میں سب سے زیادہ جانتے ہیں عموماً ایمان کی جلی کو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خوب واضح طور پر جان لیں انبیاء محمدی ایمان کی حقیقت کو زوق سے یہی تھیں کہ یہی وہ لوگوں کے لئے ان کی راہ ان باتوں میں جو لوگوں کو پہلے پہلے پیش آتی ہیں اس مرتبہ میں۔ اور یہ دانا ہے انبیاء علیہم السلام کے ظاہر ہونے کا مادی اور ان کے علاوہ لائق کو چارہ پور وصول کرنے کے سلسلہ میں عام مومنین کی صورت میں۔

ہاں دیکھا رسول اللہ ﷺ نے بلال کی ایمانی جلی کو بلال کے آگے ہونے کے ذریعہ۔ جس جان لیا ان کے قدم کے مجھے ہونے کو سلوک و احسان میں۔

فائدہ: قدس کے لغوی معنی ہیں: لگا، ماور سے نیچے تار۔ سورۃ النجم آیت ۸ ہے: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ پھر ہر نکل فریب ہوئے جس لک آئے (اس میں تقدیر و تاخیر ہے۔ لک آنا مقدم ہے، ماور فریب ہونا مؤخر ہے) اور سورۃ الاعراف آیت ۲۰ میں ہے: ﴿فَلَوْلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ یعنی شیطان اموکار کبر و عدا کو جنت سے نیچے لے آیا۔

اور اصطلاح میں جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو انوار و تجلیات مراد ہوتی ہیں۔ نیز لکد عرف عام میں وہ محل اور سے نیچے اترتی ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ اور جب بندے سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں: ر لک کا شریک حالت سے اتفاق میں آنا۔ یہ شریف جرجانی رحمہ اللہ اشعار و لغات میں لکھتے ہیں: هو نزول المعنویں بوجود المصور المخلوق بعد ان تقانیم الی منہی صاھبہم

صلوۃ التبیح کی حکمت

صلوۃ التبیح دو نماز ہے جس میں چار رکعتوں میں تین سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے: سبحان اللہ، والحمد للہ،

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، واللہ اکبر اس نماز سے جس قسم کے گناہ محاف ہوئے ہیں انکے پچھنے، ماننے پرانے، بھول سے کئے ہوئے اور دانستہ کئے ہوئے، چھوٹے بڑے، نکلے چھپے اور خدایہ کئے ہوئے۔ اور اس کی فضیلت کا راز میں تسبیحات ہیں۔ ہر گز یہ نماز ذکر کے ایک بہت بڑے حصہ پر مشتمل ہے اس لئے ہزار تسبیح کی نماز کے ہے۔ جو ایک بندہ تسبیح پڑھ کر ہوا نہیں جیسا کہ پابندی سے نہیں پڑھ سکتے اور جس رات تسبیح پڑھ کر جاگے دن میں یہ نماز پڑھ لیں تو ان شاء اللہ کافی ہو جائے گی۔

ومنها: صلاة السجود:

سُورَةُ: اِنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ خُطْبٍ جَسَمٍ مِنَ الذِّكْرِ، بِمَعْنَى الصَّلَاةِ السَّامِعَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذْكَارِهَا لِلْمُحْسِنِينَ، فَتِلْكَ تَكْفِي عَنْهَا لَعَنَ لَمْ يُحِطْ بِهَا، وَلِلَّذَلِكِ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ خُصَالٍ فِي فَطْلِهَا

ترجمہ اور نوائل میں سے ایک خاص تسبیح پر مشتمل نماز ہے اس کا راز یہ ہے کہ مسلوۃ تسبیح ذکر کے بہت بڑے حصہ والی نماز ہے جیسے وہ کامل و تمام نماز جس کو رسول اللہ ﷺ نے جاری کیا ہے اس کے اذکار کے ساتھ نیوکادوں کے لئے۔ پس یہ نماز تکمیل کرتی ہے اس (تسبیح کی) نماز سے اس شخص کے لئے جس نے اس نماز کا احاطہ نہیں کیا۔ اور اسی وجہ سے نبی ﷺ نے اس کی فضیلت میں وہ بیانیہ بیان فرمائی ہیں۔

لغات: ذات خط جَسَمٍ مِنَ الذِّكْرِ ای طبعاً ذکر طویل۔ وهو التسبیحات، وإِنْ قُلْتَ الرِّكَعَاتِ قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الصَّلَاةِ السَّامِعَةِ ای باعتبار الرِّكَعَاتِ، وَهِيَ صَلَاةُ التَّهَجُّدِ قَوْلُهُ: فَتِلْكَ تَكْفِي عَنْهَا ای صَلَاةُ السَّجْدِ تَكْفِي عَنْ صَلَاةِ التَّهَجُّدِ (سندی)۔۔۔ احاطہ: غیر ناہاجہ پانا، یہ الفاظ مہمور نسخ میں لم یُحِطْ قَدْ خُطِّ (اس) خطا کے معنی میں تعجب والا ہونا۔ یہ مطلب دونوں کا ایک ہے۔ مگر مخطوط کرچی میں جرحاً قَدْ خُطِّ لُیَا گیا ہے۔ کیونکہ وہ شاعر صاحب کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اور مخطوط پڑھ کر اس کے موافق ہے۔

قدرت کی نشانیاں ظاہر ہونے پر نماز کی حکمت

قدرت کی نشانیاں: جیسے سورج یا چاند گھٹنا کا اور شدید ظلمت کا چھا جانا وغیرہ۔ ایسے حادثات کے وقت میں بھی نماز سنوین ہے۔ یہ سورج کو گھبراہٹ کا قوت اور قدرت پرستوں کے لئے باجماعت نماز اور فریادی تھی۔ اور نہ فی میں حضرت عثمان بن بشر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: سورج اور چاند دو گھنٹے کے مرنے پر ٹہرتے ہیں وہ پیدا ہونے پر۔ یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور اللہ جو چاہے ہیں اپنی مخلوق میں خیر کرتے ہیں فَاتَّيِبَا انْخَسَفَ لِعِصْرِهِ

ان میں سے جس کو بھی تمہیں پڑے، تم نماز پڑھو (مسکوٰۃ حدیث ۳۹۳) اور اوراد اور میں خضر قسمی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حیات میں ایک مرتبہ (ان میں) اندھیرا چھا گیا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ وہ نبوی میں بھی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اللہ کی پناہ اور نبوی میں ہوا سخت طے لگتی تھی، تو ہم جلد مسجد پہنچ جاتے تھے۔ اس اندیشہ سے کہ قیامت پر پناہ ہو جائے (جامع الاصول ص ۱۷۷)۔

اور قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوئے پر نماز پڑھنے میں تمہیں شک نہیں ہیں:

پہلی حکمت: جب قدرت خداوندی کی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو لوگوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فرمانبرداری کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ لوگ اللہ کی پناہ کے طلب گار ہوتے ہیں۔ اور علاقے دنیا سے کسی وجہ میں بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ جس مومن کو یہ حالت نصیب جانی چاہئے اور نماز اور کائناتیں لگ جانا چاہئے۔ اور دیگر اعمال خیر بہ صدقہ وغیرہ بھی کرنے چاہئیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے (مسکوٰۃ حدیث ۱۳۹۸)۔

دوسری حکمت: اللہ تعالیٰ پہلے قدرتی نشانیوں کا فیصلہ عالم میں کرتا ہے۔ چنانچہ عالم مثال کے احوال جاننے والے ایسے اوقات میں کھرا بے کوستان جاں بنالیتے ہیں۔ اسی لئے سورج کو گہنہ تھکنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے۔ حضرت ابوحنیفہ اشعری روایت کرتے ہیں: غسقت الشمس لتمام النبي صلى الله عليه وسلم فرغا، فغشيت ان تكون الساعة سورج کو گہنہ تھکنے کا وقت آپ نے غمہ اگر نماز شروع کر دی کہ آپ کو اندیشہ ہوا کہ قیامت پر پناہ ہو جائے۔

اور ان اوقات میں زمین میں ایک خاص قسم کی روحانیت بھی چھلکتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت فضیلہ ہادی رضی اللہ عنہما کی روایتوں میں منادی شریف (۱۳۲:۳) میں ہے کہ: "جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بڑی غلی فرماتے ہیں تو وہ اللہ کے لئے فردوسی کرنے لگتی ہے" پس تنگ بندہ ان کے لئے مناسب یہ ہے کہ ان اوقات میں نماز وغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرتی حاصل کریں۔

تیسری حکمت: کفار سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، پس جب کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ دونوں بندگی کے لائق نہیں ہیں تو مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مڑ جائے اور ان کے سامنے سجدہ و سجود ہو جائے۔ سورہ حقم المسجدہ آیت ۷۳ ہے: "اور اس کی نشانیں میں سے رات اور دن ہیں اور سورج اور چاند ہیں۔ جس کا تم لوگ نہ سورج کو کعبہ کرو اور نہ چاند اور اس خدا کو کعبہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے مگر تم کو خدا کی عبادت نہ سمجھو" ہے۔ فرض تمہیں تھکے پر نماز پڑھنا دین اسلام کی ایک مخصوص بات ہے، اور وہ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لئے ایک سبکست جواب بھی ہے کہ دیکھو! تم جن کو خدا مانتے ہو ان کی خدائی پر زوال آ گیا!

خاندہ سورج نکلنے پر نماز جماعت ادا کی جائے گی۔ اور چاند نکلنے پر دیگر نشانیاں پیش آنے پر لوگ نماز پڑھیں گے۔ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت سے نماز پڑھنا ثابت نہیں۔

ومنها صلاة الآيات كالسوف، والنجوف، والضمه

والأصل فيها أن الآيات إذا ظهرت، انعادت لها النفوس، والنفوس إلى الله، والعباد عن الدنيا
فرح، فكانت تلك الحالة عتبة الإيمان، يعني أن يتقبل في الدعاء، والصلوة، وما ثم أعمال البر.
وأيضاً: فيها وقت قصير، والله انحرأث إلى عالم الغيب، ولذلك يستغفر فيها العاصون
لنوع، وافرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأجل ذلك، وهي أوقات صريحت امر وحسنة
في الأرض، فالله سبحانه لم يحسن، أن يتفرد إلى الله في تلك الأوقات، وهو قوله صلى الله عليه
وسلم في الكسوف في حديث معمر بن بشير: "إذا تحلى الله نسي من خلقه خشع له"
وأيضاً: فالكفار يستحقون العس، والضر، فكان من جن المؤمنين: "وأي أمة عدم
استحقاقهم العبادة أن ينصرع إلى الله، ويسجد له، وهو قوله تعالى: لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ،
وَالْقَمَرِ، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ لِحُجُجٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِيذَىٰ إِلَىٰ عِزِّ اللَّهِ عَظِيمًا"

ترجمہ: اور چونکہ تو اظہار قدرت کی باتوں کی نماز ہے جیسے سورۃ النہل، پہ لکھیں اور دعا، کی۔

اور بتایا وہی بات اس نماز میں یہ کہ جب آیات قدرت نمودار ہوتی ہیں تو انہیں ان کے لئے فرمائی کرتے
ہیں۔ اور انہیں اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور وہ آیات کی اور دنیا کے فتنوں سے بچاتے ہیں۔ ان پر یہ حالت ممکن کے
کے لغت غیر متعارف ہے۔ مناسب ہے کہ وہ نماز میں کڑا کر اور عبادت کا نماز ہے۔

اور نیز اس جنگ و کھانہ کی، ہم مثال میں اللہ تعالیٰ کے حوادث کا فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں
موت کے وقت میں نماز اسے محسوس کرتے ہیں۔ اراق موت سے موت جتنی کے پر میں نماز میں نماز کرتے ہیں۔
وہ حوادث زمین میں رحمت کے میراث کرنے کے اوقات ہیں۔ یعنی ایک بار کے لئے جب وہ ان اوقات
میں اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل کرتے۔ اور وہ انکسرت سچ پہ کارشوت سورۃ النہل میں ہے کہ اس میں نماز کی توفیق
حدیث میں: "کی جب اللہ تعالیٰ لکھی کہ ہے یہ چھ تحقیقات میں سے کسی چھ چھوٹے حادثے کا وقت ہے کہ جی کہی ہے"

اور نیز ان کے حوادث اور یہ کہ کوئی نہ کرتے ہیں۔ اس میں نماز پر لازم کے کہ جب وہ انکسرت میں ان کے حوادث
کا تصور نہ ہونے کی لکھی توفیق وہ اللہ کے سے لکھی گئے اور ان کا جو کرتے۔ اور وہ اللہ کے کا وقت ہے کہ وہ
نور سے سورۃ النہل میں ہے کہ اور جب وہ انکسرت میں لکھی گئے کہ ان کو یہ کیا ہے تاکہ وہ عبادت ان کا شعور نہ
جائے۔ اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے لئے مصلحت یہ ہے کہ

نماز کسوف کا بیان

جب سورج میں سج نماز صحیح آجھ بجے سورج کو گھٹن کا تو آپؐ نے یہ میں اعلان کر دیا: الصلاة جامعة یعنی سب لوگ نماز کے لئے جامع مسجد پہنچیں۔ لوگ آئے شروع ہو گئے۔ جب معتد بہ مقدار آگئی تو آپؐ نے نماز شروع کر دی۔ باقی لوگ آتے رہے اور جماعت میں شامل ہوتے رہے۔ اب روایات میں متعدد اختلاف ہے۔ چھ طرح سے روایات مروی ہیں: ہر رکعت میں ایک سے پانچ رکوع تک کی اور یہ کہ آپؐ دو اور رکعتیں پڑھتے تھے اور دریاہ تکتے تھے کہ گھٹن ٹھکایا نہیں؟ اور قراءت کے سلسلہ میں بھی جبری اور سنی دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ اس لئے اکثر علماء رحمہم اللہ نے تو اسے دو رکوع والی روایت لی۔ کیونکہ وہ اب کی صحیح ترین روایت ہے۔ اور اختلاف نے جہالت نبوی پر عمل کیا۔ لسانی (۱۳۱۳) میں حضرت نعمان اور حضرت قیس رضی اللہ عنہما کی روایت ہیں کہ: ”جب آنکھو ایمہ واقعہ پیش آئے تو تم نے جو قریب ترین فرض نماز پڑھی ہے یعنی فجر کی نزدیکی طرح نماز پڑھا“ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں طرح پڑھنے کو روا رکھا ہے۔ اور قراءت کے معاملہ میں ابو حنیفہ رضاعی اور مالک رحمہم اللہ نے سراج پڑھنے کو اختیار کیا ہے۔ اور احمد، ابو یوسف اور محمد رحمہم اللہ نے جہر کو پسند کیا ہے۔ شاہ صاحب نے بھی اسی کو لیا ہے۔ فرماتے ہیں:

نبی ﷺ سے ہر رکعت میں دو قیوم اور دو رکوع ثابت ہوئے ہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ رکوع بھی عباد کی طرح اپنی (گوشت و اکروما کر) ہے یعنی شعور و شعور کے مفصل میں دونوں مشترک ہیں۔ پس عباد کی طرح ان کی بھی حکمران مناسب ہے۔ اسی طرح آپؐ کا باجماعت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ کیونکہ سورج گھٹن کی نماز دن میں پڑھی جاتی ہے اور دن میں لوگوں کے جمع ہونے میں کوئی دشواری نہیں۔ اور تمہا پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔ اور چاند گھٹن کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے۔ اور رات میں لوگوں کا جمع ہونا دشوار ہے۔ پس اس کو تنہا پڑھنا چاہئے۔

اور آپؐ نے نماز کے بجائے الصلاة جامعة کی بابت کھڑی ہوئی یعنی سب لوگ مسجد نبوی میں (جو جامع مسجد تھی) نماز کے لئے پہنچیں۔ کیونکہ ان سے دل تو پر مفصل حاصل نہیں ہو سکتا، دنیا لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اعلان کا یہ بظاہر فیضان اختیار کیا۔ پھر سے اختلاف نے یہ مسئلہ طے کیا ہے کہ کسوف کی نماز ہر مسجد میں نہیں ہوگی۔ بلکہ بعضی طرح امام المسلمین پڑھائے یا اس کا کوئی نائب پڑھائے۔

اور آپؐ نے قراءت جبری فرمائی۔ پس جو اس طریقہ پر صلاۃ الکسوف پڑھتے تو فیضان اور جو معمول کے مطابق پڑھتے یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ یہ آپؐ کے فصل کے بجائے قول پر عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مصلحت یہ روایت ہے: ”اور جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور خیرات کرو“ (مشکوٰۃ ص ۱۳۸) اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: ”پس جب تم ان میں سے کوئی

نہانی دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف اور اس سے دعاؤں متفقہ کی طرف گھبرا کر چلے دو" (مختصر ص ۳۷، ۳۸)

فائدہ: ان روایات کے بجائے حضرت نعمان اور حضرت قیس رضی اللہ عنہما کی مذکورہ بالا روایات کا حوالہ دینا مناسب تھا۔ معلوم نہیں کہ صاحب نے کس مصلحت سے اس کا ذکر نہیں کیا۔

وقد صنع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليأمن، وركع ركوعين، حملاً لهما على السجدة في موضع الانبساط، فإنه خضوع ملها، فيسبح تكبواها، وأنه صلاها جماعة، وأمر أن ينادى بها: ان الصلاة جماعة، وجهه بالقراء، فمن أتبع فقد أحسن، ومن صلى صلاته محلاً بها في المشرع، فقد عمل بقوله عليه السلام: "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وحملوا، وتصلعوا"

ترجمہ: اور تحقیق ثابت ہوا ہے کہ نبی ﷺ سے کہ آپ نے دو قیام فرمائے اور دو رکوع کئے (اس کا طریقہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے جو مشکوٰۃ شریف باب صلاۃ الکسوف میں ہے) محمول کرتے ہوئے دو رکوع کو تہجد پر گزرنے کی جگہ میں (یعنی رکوع سے بھی ایہاں کا مقصد پراگت ہے) اور ایک وہ رکوع تہجد کی طرح عاجزی کرنا ہے۔ پس مناسب ہے اس کی تکرار۔ اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو باجماعت ادا کیا ہے۔ اور حکم یا کراہی کی بات نہ دی جائے کہ نماز کے لئے چار مسجدیں آجاء۔ اور آپ نے خبری تراویح کی۔ جن میں نے اس کی پیروی کی تو یقیناً اس سے بہتر کیا۔ اور جس نے پڑھی اپنی نماز اس طریقہ پر جس کا اعتبار کیا گیا ہے شریعت میں تحقیق عمل کیا اس نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد پر: "بئس جب دیکھو تم اس کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور گمراہی کو رہا کر دو اور خیرات کرو"

☆

☆

☆

بارش طبعی کی نماز کی حکمت

استسقاء کے لغوی معنی ہیں پانی یا تیز اور سیرابی طلب کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جب کسی طاق میں سوکھا پن ہو تو اللہ سے بارش طلب کرنا۔ بارش انسانوں کی نہیں بلکہ حیوانات و نباتات کی بھی خیر و ضرورت ہے۔ سب کی زندگی کا پانی پر انحصار ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے بارگاہِ مذہب میں بھی سوکھا پن ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کے لئے مختلف انداز سے بارش طلب کی ہے۔ کبھی جمعہ کے خطبہ میں دعا فرمائی تو نماز ختم ہونے سے پہلے بدلی امتداد آئی، اور بہت بھر خوب ہری۔ کبھی آپ کوگوں کے ساتھ شیر سے باہر و عمارتِ نامی مقام پر تشریف لے گئے۔ اور نماز کے بغیر بارش کی دعا فرمائی۔ اور ایک مرتبہ عید کا وہیں تشریف لے جا کر نماز پڑھ کر بارش طلب کی۔ اس لئے اختلاف ہوا ہے۔ استسقاء کے لئے نماز سنت ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ استسقاء کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے

بھی بادش طلب کرنا درست ہے۔ اور یہ بات ہر کس درست ہے۔ آپ نے بھی نماز چھوڑی بادش طلب نہیں کی۔ اور طریقوں سے بھی بادش طلب کی ہے۔ رہی صلاحیت، شوق، کی مشروعت، اختیاب تو اس کے امام اعظم مکر نہیں ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز، استطاعت نہیں ہے یعنی وہ نہیں ہے۔ یہ ان کے قول کی صحیح تعبیر نہیں ہے۔ اور جو حضرات صلاحیت، استطاعت کو مست کھتے ہیں۔ وہ بھی ان کے مکر پر تو اس سے، بادش طلبی کے مکر نہیں ہیں۔ پس یہ محض تعبیر کا اختلاف ہے۔

پھر جان، ایک مرتبہ نبی ﷺ کے ساتھ میدہ، بقرہ کے لئے پرانے کپڑوں میں، خاصہ کی حالت میں اور عاجزی سے ادا کرتے ہوئے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ساتھ دور دست نکل، اور فرمایا۔ جن میں جہی قرأت فرمائی۔ پھر مختصر سا خطبہ پڑھا۔ اور جب دعا کا وقت آیا تو نہ کسی طرف کر لیا۔ اور وہ میں، دونوں ہاتھ سے اونچے اٹھائے کر بظنوں کی سفید نظر آئے گی۔ اور چاروں سہارک کو چلا دیا۔ بھی فارغ ہو کر واپس لوٹے نہیں پائے تھے کہ بلاں اٹھا، اور خوب کر جا رہا۔ اور آپ کے کھدھلنے سے پیسے نالے بنے گئے۔ اور لوگ بھٹک بھاگ کر سر نہ ٹھونکی پناہ لینے تھے تو آپ کو اپنی سنی۔ اور فرمایا "میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں" (الخطبہ - ص ۱۵۹)

نماز، استطاعت کی حکمت یہ ہے کہ اعلیٰ خبر یہ کر کے اور علماءوں سے توبہ کر کے، پوری توجہ سے ایک چیز طلب کرنے کے لئے مسلمانوں کا ایک جگہ میں اکٹھا ہونا قبولیت دعا میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ پھر نماز چھوڑ کر دعا کی جائے تو سونے پر ہکا، ایک نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب رہتا ہے۔

اور ہاتھ اور دھانگے میں خدمت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے، تفریق، اور جہاں تک ممکن ہو بیکر عسری ہے، ہاتھوں کو عاجزی کرنے کے لئے جو کہ کرنا ہے، نہ ہاں، جو بچہ یہ کر بیکر مانگتا ہے تو اس کے لہجہ میں بھی عجز کی آواز ہے۔

اور امام کا چہرہ در پلٹنا لوگوں کے سامنے نے پسے کا بیکر نہیں ہے۔ جیسے فردی غلام یا تاجہ، مال یا دشا کے دربار میں بیٹھا ہے تاکہ اس کا حال زبرد و کوزہ کو نہ آجائے۔ اسی طرح بادش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے احوال کا دیگر لوگوں کو دیکھنا چاہنے کے روپ میں بیٹھا کیوں کہ تاجہ۔

یہ کہہ جانے کہ یہ وہ بدھنکا بھی، مانی کا ایک بڑا ہے۔ اس فصل سے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ساری انجمن مرع میں نے اسی چاروں حالت، ایسا ہی طرح آپ بھی بادش، ذہنی فرما کر صورت حال کو پست دینا۔ یا یوں کہہ جائے کہ خدا یا! ہم چاہے احوال چلتے رہے ہیں۔ کہنا ہوں۔ توبہ کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی امانت بدھنکا، اور بادش عبادت فرمائیں۔ بادش طلبی کے لئے دعا نہیں۔ آپ بیٹھیں، ہاتھ سے تختہ، ہاتھوں پر اس مرع بادش طلب فرمائی ہے

کہی دعا اللھم! سق عبادک و یجھتک، وانظر رخصتک، و اخی بلدک فلیت، الھی! اپنے بندوں کو۔ اور اپنے بندوں کو پانی چا اور پانی رست بچھا، اور اپنی ویران زمین کو آباد فرما۔

اور یہی دعا: اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْ عَيْنًا مُّغَيًّا مُّغَيًّا دَفْعًا عَنِ ضَارِّ عَاجِلٍ غَيْرِ اَجَلٍ اَلْمَيِّ طَائِفِيسْ میں فرما دے کرے۔ اور اس کے انجام و لوازمات کی کرنے والا، اللع کو پچھنے والا، ضرر پہنچنے والے، جس کی تے والے اور نکلنے والا۔
فائدہ: مجملہ نوافل اور نوافل میں دل کی نمازیں ہے (شروع و حسب حمد اللہ کے نزدیک و کی طرح یہ تو بھی سنت ہے ان نمازوں کا ذکر کرتے ہوئے مستحق موانع سے آئے گا۔

وَمِنْهَا: صَلَاةُ الْاِسْتِسْقَا،

وَلَمْ يَسْتَسْقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمَةٍ مَرَّةً، عَمَى اَنْحَاءُ كَثِيرَةٌ، لَكِنْ الرَّجَاءُ الَّذِي سَلَّهُ لَأَمَةٍ: اَنْ يَخْرُجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمَصْطَلِ، مُتَبَذِّلًا، مَتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، فَصْلًا وَكَعْتِينَ، جِهْرًا فِيهِمَا بِالْفَرَادِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، وَاسْتَقْبَلَ فِيهَا النُّقْمَةَ بِدَعْوٍ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَوَّلَ وِدَاءً.

وَذَلِكَ لِأَنَّ لاجتماعَ التَّاسِئِينَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، رَافِعِينَ لِي نَبِيِّ وَاحِدٍ، بِالْفَضْلِ هُنَّ مَسْجِدٌ، وَاسْتِغْفَارُهُمْ، وَتَعْظِيمُ الْحَيَرَاتِ، أَكْبَرُ عَظِيمًا، فِي اسْتِجَادَةِ تَدْعَاءِ، اِنْصِلَافِ الْقُلُوبِ اَحْوَالِ الْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ، وَرَفْعِ الْيَمِينِ حِكَايَةً عَنِ التَّضَرُّعِ لِقَاءِ وَالْاِبْتِهَالِ الْعَظِيمِ، ثَبَّةِ النَّفْسِ عَلَى التَّخَشُّعِ، وَتَحْرِيلِ رَدَائِهِ حِكَايَةً عَنِ تَغْيِبِ اَحْوَالِهِمْ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْتَغِيثُ بِحَضْرَةِ الْمَدْرُكِ.

وَكَانَ مِنْ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اسْتَقْبَلَ: "اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهِمْ سَقَاتًا، وَاسْقِ رَحْمَتَكَ، وَاسْقِ لَدُنْكَ الْمَيْتَ" وَهِيَ اَيْضًا: "اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْ عَيْنًا مُّغَيًّا مُّغَيًّا دَفْعًا عَنِ ضَارِّ عَاجِلٍ غَيْرِ اَجَلٍ"
وَمِنْهَا: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ: وَسَيَاتِلِكَ بِهِمَا.

ترجمہ اور مفید نوافل نماز استسقاء ہے اور نبی ﷺ اپنی امت کے لئے لاکھ نمازوں کی بار بار شہد کی ہے۔ لیکن وہ طریقہ جس کو آپ نے اپنی امت کے لئے سنوایا ہے، یہ ہے کہ آپ تحریر لے کے لوگوں کے ساتھ عید گاہ میں، اپنے کپڑے پہنے ہوئے، خاکسروں کی حالت میں، عاجزی سے دعا کرتے ہوئے، ہاں آپ کے دلوں کو اور کہتیں پر جو کچھ میں قرأت جہی فرمائی۔ پھر حسبہ و۔ اور قلب میں منہ قلب کی طرف کیا جبکہ آپ دعا کرتے گئے۔ اور آپ نے اپنے بدن پر تھام رکھے۔ اور اہل چادر کو پلا۔ اور وہ اس لئے ہے کہ مسلمانوں کے کلمہ ہونے کے لئے، ایک کلمہ میں، اور ان کا دعا ایک چیز میں رکت کرنے والے ہوں، اپنی امت کی توجہات کے ساتھ اور اپنی مغفرت طلب کرنے کے ساتھ جو فراموشی کرنے کے ساتھ، رست پر اثر رکھتا ہے دعا کی توجہات میں۔ اور نماز سے کے احوال میں سے قرب ترین حالت ہے اللہ سے۔ اور وہ جو ہاتھوں کا انھما انھما تمام اور اہل عظیم کی دکایت ہے، چونکہ کرتی ہے یہ دکایت نفس کو عاجزی کرتے پر۔ اور آپ کا چادر پلٹنے لوگوں کے اصول پہننے کی دکایت ہے، جیسے کہ فرمودہ، دشمنوں کے دہرہ۔
— عیدین و عیدین —

میں کرتا ہے۔ اور نبی ﷺ کی دعا سے تھا جب آپؐ نے بارش طلب کی اہی آخرہ۔

اور بخلاف نوافل روزہ عیدوں کی نذر ہے۔ اور مقرب آئے، تیرے پاس ان دونوں کی تفصیل۔

☆

☆

☆

عبد شکر کی حکمت

عبد شکر نوافل کے مشابہ ایک عبادت ہے۔ جب کوئی خوش کن معاملہ پیش آئے یا کوئی آفت لگے یا ان باتوں کی اطلاع ملے تو عبد اسلام کی طرح عبد شکر بحالاً مسنون ہے۔ متعدد مواقع پر آنحضرت ﷺ نے خوشی کی خبر پر عبد شکر کیا ہے۔ اور یہ آپؐ کا معمول تھا۔ اللہ رب العزت میں ہے کہ احسان کا بھی مغنی یہ قول یہی ہے کہ عبد شکر مستحب ہے۔ اور نام اعظم سے جو مروی ہے کہ اسم ہنوزہ آپؐ نے اس کو نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر عام نہیں۔ شکر عام کم از کم بد نفل پر مہتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو آپؐ نے آنحضرت ﷺ پر مہتا ہے۔ ان کو فتح کا شکر یہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور عبد شکر کی دو شکستیں ہیں:

پہلی حکمت: نقد و امتحان اور حقیقت ایک قسمی جہد ہے۔ اس کے لئے کوئی بیکر محسوس ضروری ہے۔ تاکہ وہ باطنی کیفیت اس ظاہر کی مثل سے مضبوط ہو جائے۔

دوسری حکمت: نعمتوں پر آمیگی بھی ازل سے ہوتا ہے، اتنا کہ کراتر اسے لگتا ہے۔ یہ ایک بری کیفیت ہے۔ اس کا طمانیہ ہے کہ ضمیر (نفس عطا کرنے والے) کے سامنے عاجزی کی جائے تاکہ وہ غراب کیفیت دل میں پیدا نہ ہو۔

مسنون نمازیں مقرب بندوں کے لئے ہیں

نماز کے ازکار اور مستحب بیانات کا بیان جہاں سے شروع ہوا ہے، وہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لئے نوافل کے علاوہ مسنون نوافل کی ایک مقدار بھی مسنون کی گئی ہے تاکہ ان کے ذریعہ نماز سے کامل فائدہ حاصل کیا جاسکے۔ وہ مسنون نمازیں یہی ہیں جو نوافل کے عنوان کے تحت بیان کی گئی ہیں۔ شریعت نے یہ نمازیں نیکو کاری اور سلب میں کمر بستہ حضرات کے لئے اور امت کے سابقین کے لئے شروع کی ہیں۔ یہ نمازیں، عوام و خواص پر جو نذر ہیں: جب ولازم ہیں ان کے علاوہ ہیں ﴿وَقُلْ ذَلِكَ فَلَئِنْ فَلَيْتُمْ فَلَيْتُمْ﴾ اور حرم کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ اس چیز کی حرم کریں۔ واللہ اعلم بالصواب!

۱۔ عبد شکر مناجات جانتیں۔ کسی گنج روایت سے ان کا جہد نہیں۔ ہر اس سلسلہ میں جو روایت بیان کی جاتی ہیں۔ تیری میں حصہ ہے کہ وہ مسخر ہے اور گنج روایات میں جو عبد شکر آنحضرت ﷺ کا ذکر مروی ہے اس سے سر تا سر تا عبد شکر نماز ان کے جہد میں داکر ہے۔

طلوع وغروب اور استواء کے وقت نماز ممنوع ہونے کی وجہ

لڑے سے بہتر کوئی کام نہیں۔ لیکن جو زیادہ سے زیادہ نماز سے حصہ لے سکے اس کو لینا چاہئے۔ البتہ پانچ اوقات میں نماز ممنوع ہے۔ پھر ان میں سے تین اوقات میں نماز کی سخت ممانعت ہے۔ اور وہ یہ ہیں:

۱۔ جب سورج طلوع ہوتا شروع ہو یعنی اس کا اوپر کا کنارہ نمودار ہو۔ پھر جب تک سورج بلند نہ ہو جائے یعنی اس میں روشنی نہ پھرجائے اور اس کی کرنیں نہ چلنے لگیں۔ ہر لڑکر وہ تحریمی ہے۔

۲۔ جب سورج سر پہنچ جائے یعنی ٹھیک دو پہر وہ جب لمبی چوڑی کا سایہ گھٹانا نہ ہو جائے۔ پھر جب تک سورج ڈھل نہ جائے یعنی سایہ مشرق کی طرف نہ پھرنے لگے۔ ہر لڑکر وہ تحریمی ہے۔

۳۔ جب سورج ڈوبنے کے لئے تیار ہو جائے یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے اور وہ لالہ تعالیٰ میں چائے تو جب تک غروب نہ ہو جائے یعنی اس کا اوپر کا کنارہ چھپ نہ جائے، ہر لڑکر وہ تحریمی ہے۔

اور ان تین اوقات میں نماز کی ممانعت اس لئے ہے کہ یہ محسوس کی نماز کے اوقات ہیں۔ جو کسی ایک ایسی قوم ہے جس نے اللہ کے تازل کردہ دین میں تحریف کر ڈالی ہے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش میں لگ گئی ہے۔ اور شیطان اس پر اس وجہ غالب آ گیا ہے کہ نھوں نے تحریف دین ہی کو اصل دین باور کر لیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ان اوقات میں نماز ممنوع ہونے کی بھی وجہ بیان کی گئی ہے۔ غروب دین حسد رخی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے: ”لیس یشک سورج لھما ہے، جب لھما ہے شیطان کہہ دیتے ہیں کہ، درمیان اور اس وقت اس کو کفار جحد کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ مدینہ ۱۰۴)

اور جب ان اوقات میں کفار سورج کی پرستش کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ملت اسلام اور ملت کفر کے درمیان وقت کے لحاظ سے بھی نماز میں، جو سب سے بڑی عبادت ہے، امتیاز کیا جائے۔ چنانچہ ان اوقات میں نماز ممنوع ہوئی۔

فجر اور عصر کے بعد نوافل ممنوع ہونے کی وجہ

دوسرے دو وقت جن میں صرف نوافل ممنوع ہیں: یہ ہیں: (۱) فجر کی نماز کے بعد طلوع تک (۲) عصر کی نماز کے بعد غروب تک۔ ایک متفق علیہ روایت میں ہے کہ: ”کوئی (نفل) نماز نہیں فجر کے بعد تا آگ سورج اونچا ہو جائے۔ اور نہ عصر کے بعد تا آگ سورج ڈوب جائے“ (مشکوٰۃ مدینہ ۱۰۴)

یہ دو وقت اور حقیقت نماز کے مکروہ اوقات نہیں ہیں۔ ان اوقات میں ایک عارضی مصلحت سے نفل نماز پڑھنے سے روک لیا گیا ہے۔ اور وہ مصلحت یہ ہے کہ جو شخص ان دو وقتوں میں نوافل میں لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھتا رہے۔ اور چونکہ یہ اندیشہ نبی پاک ﷺ کے حق میں نہیں تھا۔ آپ غفلت میں چاٹ کر وہ وقت میں داخل

ہونے سے محفوظ تھے۔ اس لئے آپؐ نے ایک مرتبہ عصر کے بعد غبر کی دو سنتیں پڑھی ہیں۔ اور جب عصر کے بعد پڑھی ہیں تو گویا فجر کے بعد بھی پڑھی ہیں معصوم ہو کر ان دو وقتوں میں فی نفسہ نماز نہ کر رہے تھے۔

جمعہ کے دن بوقت استواء اور مسجد حرام میں

پانچوں اوقات میں نماز نہ کرو نہ ہونے کی وجہ

ایک نہایت ضعیف روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے نصف النہار سے وقت نماز کی ممانعت فرمائی تا آنکہ سورج اُٹس جائے مگر جمعہ کے دن کو مستثنیٰ فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۳۶)۔ یعنی جمعہ کے دن استواء کے وقت بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔

اسی طرح مسجد حرام میں پانچوں اوقات میں نماز کی اجازت آتی ہے۔ خصوصیت سے فجر و عصر کے بعد ہوا زنی روایت تو ضعیف ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”فجر کے بعد کوئی نماز نہیں تا آنکہ سورج نکل جائے۔ اور نہ عصر کے بعد۔“ تا آنکہ سورج غروب جائے۔ مگر مکہ مشرقی ہے، مگر مکہ مشرقی ہے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱) اور اس سلسلہ میں جو ہم روایت ہے وہ صحیح تو ہے مگر صرف مکہ میں۔ اس سے جواز مستحبہ کی گنجائش ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے عہد مناف کی اولاد! نہ وہ تم کسی کو جو اس گھر کا طواف کرے۔ اور نماز پڑھے۔ رات دن کی جس گھڑی میں چاہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۵) اس ارشاد پاک کے عموم سے یہ مسئلہ مستحبہ کی گنجائش ہے کہ مسجد حرام میں رات اور دن کی ہر گھڑی میں ہر نماز جائز ہے۔

ہر حال جواز کا راز یہ ہے کہ جمعہ کا دن شعائر اسلام کے ظہور کا وقت ہے۔ اور مسجد حرام شعائر اسلام کے ظہور کی جگہ ہے۔ پس ان دونوں باتوں نے مل کر یہ عقلائیست (مقابلہ) کی اور قوی تر سب نے قویٰ جب کا اثر باطن کروایا یعنی نیلے پہلے ہو گیا اور مخالفت مرتفع ہو گئی۔

وَمَا يَنْبَغُهَا: سَجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ مَجِيئِ امْرِئٍ بِمَسْرَةٍ، أَوْ اِتِّدَاعِ نَقْعَةٍ، أَوْ عِنْدَ عِلْمِهِ بِأَحَدِ الْأُمُورِ: لِأَنَّ الشُّكْرَ فِعْلُ الْعُظْبِ، وَلَا يَدُلُّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الظَّاهِرِ، لِيُعْضِدَ بِهِ، وَلِأَنَّ الْبُغْمَ بَهْرًا، فَيُجَالِحُ بِالذَّلَالِ لِلْعُظْمِ.

یہ روایت صرف مکہ میں ہے نہیں۔ اس میں اس حدیث کے تراجم بھی گائیڈ ہیں۔ وہاں صرف نماز کے جواز کا بیان نہیں ہے۔ نیز اوقات نماز میں مطلقاً نماز کی مخالفت کی اجازت ملتی اور نہ کبھی اور مرتبہ ہیں۔ اس لئے خلاف نے ان ضعیف اور غیر مرتبہ روایات کو انھیں

فیہذہ ہی الصلوات النبیؐ منہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمستعذی الاحسان، والسُّبْقِ من امته، زیادۃً علی الواجب المحتوم، علی خاصتهم وعامتهم۔

ثم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع ان يستكثر منها فليفعل، غير انه ينهى عن خمسة اوقات: ثلاثة منها او كذا نهياً عن اليافيس، وهي الساعات الثلاث: اذا طلعت الشمس باذلة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تنصف للغروب حتى تغرب، لأنها اوقات صلاة النجوم، وهم قوم خرفوا الدين، جعلوا بعدد الشمس من دول الله، واستخوذ عليهم الشيطان، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لأنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار" لو حب ان يُنبره الإسلام وملة الكفر في أعظم الساعات من جهة الوقت أيضاً

وأما الآخر ان: فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب"

أقول: إنما ينهى عنهما: لأن الصلاة فيهما تفتح باب الصلاة في الساعات الثلاث، ولذلك صلى ليهما النبي صلی اللہ علیہ وسلم تارة، لأنه ما مر أن يهجم عليه تمكروہ۔

وروى استثناء نصف النهار يوم الجمعة، واستنبط حوازه في الأوقات الثلاث في المسجد الحرام، من حديث: "ما من عبد شاف من ولى منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعه أحد طاف بهذا اليوم، وصلى أى ساعة شاء من نيل أو بهار" وعلى هذا فالسر في ذلك: أنهما وقت ظهور شعائر الدين، ومكانه، لعازضا النافع من الصلاة

ترجمہ: اور ان چیزوں میں سے جو انہی سے مشابہت رکھتی ہیں: جہدہ شکر ہے، کسی ایسے امر کے آنے کے وقت جو ان کو خوش کرے، یا کسی غفمت (آفت) کے بننے کے بعد یا ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو ہٹانے کے وقت اس لئے کہ جب یہ شکر وال کا فاضل ہے، اور ضرورتی ہے اس کے لئے ظاہر میں کوئی بیکر محسوس ہو، یا کہ جذبہ شکر میں بیکر سے مضبوط ہو۔۔۔۔۔ اور ان لئے کہ نعمتوں کے لئے امترا ہے۔ پس علاج یہ پایا جائے وہ انعام کرنے والے کے سامنے عاجزی کرنے کے ذریعہ۔

نہیں یہ وہ نمازیں ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے مستون کیا ہے، ملوک کے لئے قربت لہجوں کے لئے اور اپنی امت کے اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے۔ جو کہ ان میں خواہ و خواہی پر واجب و لازم نہ ہوں گے۔

پھر نہ بہترین کام ہے۔ پس جو شخص استقامت رکھتا ہے کہ وہ سرے سے اس سے تو چاہئے کہ کرے۔ اہم یہ بات

ہے کہ نبی ﷺ نے پانچ اوقات سے روکا ہے۔ ان میں سے تین زیادہ مکرر ہیں مباحث کے اعتبار سے ہائی دو سے۔ اور دو تین گھنٹیاں جب سورج چمکتا ہوا اچھے آٹا آٹک بلند ہو جائے۔ اور جب ٹھہر جائے ٹھہرنے والی دھیرا آٹک روڑا مل جائے۔ اور جب سورج ڈوبنے کی طرف نکل ہو جائے آٹک ڈوب ہوئے۔ اس لئے کہ یہ تین اوقات نفوس کی نذر کے اوقات ہیں۔ اور انھیں ایسی قوم ہے جنھوں نے دین میں شریعت کر دی ہے۔ پوچھئے لگے ہیں وہ سورج والہ کو چھوڑ کر اور غالب آگیا ہے ان پر شیطان۔ اور یہ معنی ہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے: "اے جس شخص کو اللہ ہے شیطان کے دو بیٹوں کے درمیان، اور اس وقت مجھ کرتے ہیں اس کو کھانا" جس ضروری ہے کہ ملت اسلام اور ملت کفر متاثر کی جائیں سب سے بڑی عبادت میں اوقات کے لحاظ سے مکی۔

اور یہ دوسرے دو وقت: "پس آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "کوئی نماز نہیں فجر کے بعد، یہاں تک کہ سورج چمکے، اور نہ عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج چمکے" میں کہتا ہوں: "ان دو وقتوں میں صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں نذر چھ تین گھنٹیوں میں نماز کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان دونوں وقتوں میں نبی ﷺ نے بھی نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ آپ محفوظ تھے اس بات سے کہ غفلت کی حالت میں اچانک آجائے آپ پر گمراہ وقت۔

اور روایت کیا گیا ہے جس کے دن نصف النہار کا استثناء۔ اور مسئلہ کیا گیا ہے نماز کا جو اوقات تلاوت میں مسجد حرام میں اس حدیث سے کہ: "اے عبد مناف کی اولاد! جو شخص زما رہے تم میں سے لوگوں کے معاملات میں سے کسی چیز کا نہ ہو مگر تہہ و کوسہ کسی کو اس گھر کا طواف کرے اور نماز پڑھے جس گمراہی میں بھی وہ چاہے رات اور دن سے" (یہ روایت ان الفاظ سے سنن بیہقی ۴۶۰۲ میں ہے) اور اس فقہ پر (یعنی اگر یہ روایتیں اور یہ مسائل درست ہیں) تو نماز اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں (یعنی بعد از حرم مکی) ان کے شعائر کے ظہور کا وقت اور اس کی جگہ ہیں۔ جس متوجہ کیا دونوں نے نماز سے روکنے والی چیز کا۔

باب ۱۳۔

عبادت میں میانہ روی کا بیان

مذکورہ باب میں فوائد کا بیان تھا۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ فوائد میں اعتدال ضروری ہے حتیٰ شریعت نے جو فعل نمازیں تجویز کی ہیں اور ان کی جو مقدمات مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔ نبی ﷺ نے تاکید کے ساتھ اپنی امت کو فوائد اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور صریحہ اور اشارۃً مد سے تجاوز کرنے سے

مخالف سے آگاہ کرنا ہے۔ جو راج ذیل میں:

کبلی خرابی:۔ بے اعتدالی سے طبیعت میں طلال پیدا ہوتا ہے۔ طاعات کے لئے ہلکے مرض ٹکس کا طلال ہے۔ جب ٹکس میں نور پیدا ہوتا ہے تو اس کو صفتِ خشوع کا دھیان نہیں رہتا۔ نیازِ مندی کے انکھار سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ اور عبادت کی مشقت بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ: "ہر چیز کے لئے ہستی ہے۔ اور ہر ہستی کے لئے سستی ہے" (ترمذی ۶۸۸۴) دوسری حدیث میں ہے: "جب تک نشاط ہے نماز پر محروم اور جب سستی چڑھے تو بیٹھ جاؤ" (مسکوتہ حدیث ۲۰۳۳) یعنی تہجد پڑھنا موقوف کر دو۔ غرض ہستی ہی سے عمل میں جان پڑتی ہے۔ چنانچہ جب کسی نیک کام کا رواج ختم ہو جائے، اور اس کی طرف سے لاپرواہی برتی جانے لگے تو اس صورت حال میں اس نیک کام کے کرنے میں بے حد اجڑو ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ: "جو میری سنت کو مضبوط پکڑتا ہے، جب میری امت میں بغاوت پھیل جاتا ہے تو اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے" (مجمع الزوائد: ۱/۷۲) کیونکہ اس صورت حال میں اس نیک عمل کو کرنے کی ہمت وہی کرتا ہے جو اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے۔ اور جو ہمت مردود نہ کرتا ہے۔ بہر حال ہستی کے بقدر ہی عبادت منید ہے۔ اور نشاط اعتدال کی حد تک باقی رہتا ہے۔ بے اعتدالی ہمارے کلفت ہوتی ہے۔ اس لئے شارع علیہ السلام نے نوافل کی مقدار میں تعین کی ہیں۔ جیسے بیمار کے لئے دوا کا کورس ہوتا ہے۔ جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔

دوسری خرابی:۔ بے حد عبادت سے ارتقا قات مضائقہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ نوافل سے مقصود صفتِ احسان (نیکی کاری کی حالت) پیدا کرنا ہے۔ مگر اس طرح کے ضروری ارتقا قات (سحاشی معاملات) درہم برہم نہ ہو جائیں اور دوسروں کی حق تلفی نہ ہو۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رات بھر عبادت کرتے تھے۔ نہ سوتے تھے، نہ بیوی سے کچھ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے۔ جو مواخات کی دوستانہ کے بھائی تھے۔ ان کو سمجھایا کہ: "تم پر تمہارے پروردگار کا بھی حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے" جب یہ باتیں آنحضرت ﷺ کے علم میں آئی تو آپ نے فرمایا: "سلمان نے سچ کہا" (جامع صلاہ: ۱/۳۸) اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عہدِ بانہ حاکم وہ بیس روزہ رکھیں گے، رات بھر عبادت کریں گے، اور بیوی سے بے تعلق ہو جائیں گے تو آنحضرت ﷺ نے ان کو سخت تنبیہ کی، اور اپنا آسودہ پیش کیا کہ: "میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ رات میں بندگی بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور روز و راج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ یہی جو میرے طریقہ سے روگردانی کرتا ہے وہ میرا نہیں" (مسکوتہ حدیث ۱۳۵)

تیسری خرابی:۔ ہر وقت عبادت میں لگے رہنے والے کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ عبادتوں سے مقصود ٹکس کی درجگی اور اس کی کمی کی اصلاح ہے، تمام عبادتوں کا احاطہ مقصود نہیں۔ عام لوگوں کے حق میں یہ

بات حال ممکن ہے۔ اس لئے عقیدہ یا پابانہ کہ "استقامت اختیار کرو، حرام طاعات کا تم پر گزرا حاکم نہیں کرتے۔ اور وہ اصل اعمال میں سے اس لئے اپنا زور تھما دے کہ میں ہوں" — اور استقامت، عبادت کی اتنی مقدار سے حاصل ہوتی ہے جو نفس کو کھوئی لذت سے آشنا کرے۔ اور بصیرت کے خدائیں و افغان کھس سے رنجیدہ کرے۔ اور جب بصیرت، ملکیت کی تابعداری کرتی ہے تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو نفس سمجھ سکے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح بصیرت چاہے کتنی بھی ہے تو آدمی کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے پھر جب کھانا کرشمہ برادر میرا بھوتا ہے تو اس کا لطف محسوس کرتا ہے۔ اگر بھوک پیاس نہ ہو تو آدمی شہم گیری اور میرانی کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب بندہ عمل کرتا ہے تو حکمت کا انشراح حاصل ہوتا ہے اور غصہ خوش محسوس کرتا ہے۔ اور جب غلبہ سے فارغ ہو جاتا ہے اور امور دنیا میں مشغول ہوتا ہے اور بصیرت کے ردائل سے سادہ چلتا ہے تو غصہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح آدمی عبادت کی اس عطف کیفیت سے بھی آشنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ بعد دیگرے تنہا و احوال چیش آنے سے نفس اس سے بھی واقف ہوتا ہے کہ جب بصیرت، ملکیت کی تابعداری کرتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پس نفس عبادت کے لطف سے آشنا ہوتا ہے۔ اور اس میں عبادت کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ لذت و نعمت بعد از ذل و نعت معلوم ہوتی ہے۔

غرض اگر ہر وقت آدمی عبادت میں مشغول رہے گا تو نفس عبادت کا عادی ہو جائے گا۔ اور وہ ہر وقت عبادت کی لذت سے ہر شمار ہے گا تو اس کو اس دوسری کیفیت کا اور کچھ نہیں ہوگا۔ نہ وہ عبادت کے شہرہ سے آشنا ہوگا۔ اس لئے وقت و لذت سے عبادت کرنا زیادہ مفید ہے۔

چوتھی خرابی: — عبادت میں غلو دین میں تعقید کا راستہ کھول دیتا ہے۔ — شریعت سازی میں جو باتیں پیش نہیں رکھی تھیں، ان میں ایک امر بات یہ ہے کہ دین میں تعقید کی راہ بند کر دینی جائے۔ حق کے قانونی معنی ہیں: اگر کوئی میں اترتا ہے۔ میں پہنچتا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: احکام شریعت والوں کی حدود سے تجاوز کرنا اور دین میں نئی باتیں پیدا کرنا۔ جب کسی زمانہ کے لوگ دین میں کسی امر کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور اس کا غایت درجہ اہتمام کرتے ہیں تو: بعد اُنہیں اس کو فرض تصور کرنے لگتے ہیں۔ اور اُنہی کے بعد دینی نسل کا تصور عقیدہ سے بدل جاتا ہے۔ اور ایک احمول و عجیب چیز پر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پس وہ دین کا جز بن جاتی ہے اور لذت و لذت دین کا طبع بن جاتا ہے۔ تعدادی میں رہبانیت (حرک دنیا کا ہی راہ سے روٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

پانچویں خرابی: — آدمی کے تصورات آدمی کے لئے وبال جان بن جاتے ہیں — پہلے بحث باب ۴ میں مضمون تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر امت مسلمہ پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ پس جو شخص گمان کرتا ہے — چاہے

۱۔ یہ وہ حدوں کا مضمون ہے۔ پہلی حدیث مشکوٰۃ شریف، کتاب طہارہ میں ہے۔ حدیث نمبر ۲۹۶۲ ہے۔ اور دوسری حدیث و احسن العمل للبع

مشکوٰۃ شریف باب الفضل فی العمل میں سے اور حدیث نمبر ۲۹۶۲ ہے ۱۴

زبان سے اس کے خلاف کہے۔ کہ اللہ تعالیٰ بن عبادات متاثر کے بغیر راضی نہیں ہوتے۔ نہ ان کے بغیر نفس کی اصلاح ممکن ہے۔ اور وہ ان ریاضتوں میں کوتاہی کو دین میں کوتاہی تصور کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ان التزامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بھی مواخذہ ہوگا۔ اور اس کے اپنے تصورات خود اس کے لئے وبال جان بن جائیں گے۔ اور اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کے گمان میں اس کے نفس میں برائی ہے۔ یعنی وہ اپنے خیال میں بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔

اور اس کی دلیل یہ دوا ہے: نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو بد شریف میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا کسی نئی بات پیدا کرنے والے کو ٹھکانے دے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی پھٹکار ہے۔ اور اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جاتی ہے، نہ نفل“ (بخاری حدیث ۱۸۷۷) اسی طرح کی روایت۔ روایات ہیں جن میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتا ہے یا جو کابین کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کو سمجھتا ہے تو اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں کی جاتی۔ غرض کچھ گناہ ایسے سخت ہیں کہ ان کے مرتکب کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں کی جاتیں۔ نہ کوئی گناہ یعنی خود اپنے سر لی ہوئی عبادت کو ترک کر۔ بھی ایسا ہی ٹھہرتا ہے کہ وہ عبادتیں جاتا ہے۔

بہر حال دینی کاموں میں اور نفل عبادتوں میں حد سے تجاوز کرنا اور اعتدال اور میانہ روی کی راء سے ہٹ جانا مضر ہی مضر ہے۔ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حد بد شریف میں آیا ہے کہ: ”اگر انسان ہے۔ اور ہرگز دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرتا کوئی شخص مگر دین اس پر غالب آ جاتا ہے“ (مختصر حدیث ۱۳۳۶) یعنی وہ آخر کار تھک بار کر رہ جاتا ہے۔ اور دین اپنا جگہ برقرار دیتا ہے۔

غرض نہ کوئی بالا فریبوں کی وجہ سے نبی ﷺ نے اپنی امت کو عبادات میں میانہ روی اختیار کرنے کا تاکید فرم دیا ہے۔ اور یہ سمجھنا ہے کہ وہ عبادتوں میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ طبیعتوں میں طلال فخر پیدا ہو جائے۔ ایجادات کی وجہ سے دین میں اشتباہ پیدا ہو جائے۔ اور معاشی امور درہم برہم ہو جائیں۔ بہت سی روایات میں یہ باتیں صریحاً و اشارۃً بیان کی گئی ہیں۔

﴿الاعتصاف فی العمل﴾

اعلم ان اذراً الداء فی الطاعات مبالی النفس، فانها اذا علت لم تنته نصف المشوع،
(كانت تلك الصائغ خالية عن معنى العبادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ان لكل شين جرعة، وان لكل شربة فرفة" — ولهذا السر كان اجر الحسنة عند الله اس الرسم بها،
و ظهور النهاون فيها، مضاعفاً ضعفاً كثيرة، لانها، والحالة هذه، لا تنبجس إلا من تنبيه

شدید، وعزم مؤکد — ولہذا جعل الشارع للطاعات قدرًا، کمقدار الدواء فی حق المريض، لا یزاد ولا ینقص۔

وایضاً: فالحقصود: ہو تحصیل صفة الإحسان علی وجه لا یفرض فی اہمال الارغافات اللازمة، ولا یلی غرض حق من الحقوق، وهو قول سمان رضى الله عنه: إن لعبتك عبث حقًا، وإن لمزجك عليك حقًا، فعادہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "لما أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، وأنزّوج النساء، لمس رغب عن سنی فیس منی"

وایضاً: فالحقصود من الطاعات: ہو استقامة النفس، ودفع اغترابها، لا الإحصاء، لانه كالمستعذر فی حق الجمهور، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "استقيموا، ولن تحصوا، وأتوا من الأعمال بما تطيقون" والاستقامة تحصیل بمقدار معين، نبه النفس لاخذها بما لذت الملكية، وتألّمها من خصائص الهيبة، ولتفطّنها بكمية التّباد الهيبة للملكية، فلو أنه انتفى منها اعتادها النفس، واستحقتها، فلم تنبه لمرورها۔

وایضاً: فمن المقاصد الجليلة فی التشريع: أن ینبه باب التعمق فی الدين، لا لا یفصوا علیها بنوحدهم، فلیلی من بعدهم قوم، لوطئوا أنها من الطاعات السماوية المفروضة علیهم، لم تأتی طرفة أخرى، فیصر الظن عندهم یقینًا، والمحمّل مظلّمًا به، فیظن الذين محرفًا، وهو قوله تعالى: ﴿وَبَآئِنًا لَّنَدْعُوہَا مَا تَجْبَاهَا غُلَبُہُمْ﴾

وایضاً: فمن حق من نفسه — وإن اقر بخلاف ذلك من لسانه — أن اللہ لا یرضی إلا بتلك الطاعات الشاقّة، وأنه لو فرض فی حلها فقد وقع به وبين تہذیب نفسه حجاب عظیم، وأنه فُرّق فی جنب اللہ، فونه یؤخذ بما هن، ویطالب بالخروج عن التصریط فی جنب اللہ حسب اعتقاده، فإذا قصّر انقلب علومہ علیہ حارّة مظلّمة، فلم یقبل طاعته لہتہ فی نفسه، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "إن اللّٰہین یسر، ولین یشدّ اللّٰہین أحدًا إلا غلبہ"

فلہذه السامعی عزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امته، أن یقصدوا فی العمل، وأن لا یجسّروا إلى حد یفرض فی ملای، أو اشتداد فی الدین، أو إهمال الارغافات: ومن تلك السامعی تصریحًا أو تلویحًا۔

ترجمہ: عمل میں میندروئی کا بیان: جان لیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ ضرر تک پہنچی عیش کی عادت ہے۔ جس جگہ جب نفس لول ہو جاتے تو وہ چونکہ نہیں ہوتا مضبوط شروع کے لئے۔ اور ہوتی ہیں وہ مشقتیں عبادت

کے معنی سے خالی۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”چنگ ہر کام کے لئے چستی ہے، اور ہر چستی کے لئے سستی ہے۔“ اور اسی راوی جو اسے تنگی کا ثواب ہے اس پر عمل کرنے کی صورت میں اس کا رواج منٹ جانے کے وقت، اور اس میں لاپرواہی ظاہر ہونے کے وقت بہت زیادہ دہانے پر دانا اس لئے کہ تنگی، جبکہ صورت حال ایسی ہو نہیں جاتی ہوتی ہے مگر مشیہ چو کنا ہوئے سے اور پختہ عزم سے — اور اسی لئے مقرر کی شائع نے عبادتوں کے لئے ایک مقدار، جیسے چار کے حق میں روانہ کی مقدار، زیادہ کی جاتی ہے اور نہ کم کی جاتی ہے۔

اور نیز، جس مقصود، دو صفت احسان کی تفصیل ہے، اس طرح کہ نہ چھپائے اللہ قات لازمہ کو دلائل کرنے تک، اور نہ حقوق میں سے کسی حق میں کمی کرنے تک۔ اور وہ سلمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”چنگ تیری دونوں آنکھوں کا تجھ پر حق ہے۔ اور چنگ تیری ہوشی کا تجھ پر حق ہے۔“ پس تصدیق کی ان کی نبی ﷺ نے۔ اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”چنگ میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں۔ اور رات میں نماز کے لئے اٹھتا ہوں اور سوتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ پس جو میرے طریقہ سے اعراض کرتا ہے وہ میرا نہیں۔“

اور نیز، جس عبادات سے مقصود، دو نفس کی اور عقل اور اس کی کمی کی اصلاح ہے۔ تمام طاعات کا حصہ مقصود نہیں۔ پس چنگ احاطہ مانفہ حذر کے ہے اکثر لوگوں کے حق میں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”میرے میرے رہو، اور ہرگز احاطہ نہیں کر سکتے تم“ اور ”کہو احوال میں سے جن کی طاقت، کہنے ہو“ اور اس طاقت حاصل ہوتی ہے ایک ایسی مقدار سے جو چو کنا کرے نفس کو، اس کے لذت پانے کے لئے ملکیت کی لذتوں سے، اور اس کے رنجیدہ ہونے کے لئے بے حسیت کی، لذتوں سے۔ اور اس کے چو کنا ہونے کے لئے ملکیت کے لئے بے حسیت کی کا بعد اس کی کرنے کی کیفیت سے۔ پس اگر وہ بہت زیادہ عبادتیں کرے گا تو نفس ان کا عادی ہو جائے گا۔ اور ان کو شیریں سمجھے گا۔ پس نہیں چو کنا ہوگا وہ ان کے شر کے لئے۔

اور نیز، جس قانون سادگی میں طحا مقامہ جنید میں سے یہ ہے کہ ایمان میں حق کا دروازہ بند کیا جائے تاکہ نہ کاٹیں لوگ (اپنی ایجاد اور) عبادتوں کو اپنی ذلتوں سے (یعنی ان کا غلبہ وجہ استقام نہ کریں) پس آئے ان کے بعد ایک قوم میں عمان کرے وہ کہ (و خود ساختہ) عبادتیں سادہ عبادتوں میں سے ہیں جو لوگوں پر فرض کی گئی ہیں۔ پھر آئے ایک دوسرا طبقہ، جس ہو جائے گنہگار ان کے نزدیک یقیناً۔ اور ہو جائے اقبالی چیز اس کے متعلق اطمینان کی ہوئی۔ پس ہو جائے دین محرف۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”انھوں نے ربحانیت کو خواہیجہ کر لیا، ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا“ (اللہ یأثم ۷)

اور نیز، جس جو شخص اپنے دل میں گمان کرتا ہے — اگر چاہی زبان سے اس کے خلاف اقرار کرے — کہ اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوں گے مگر ان عبادات شائد سے اور یہ کہ اگر وہ کوتاہی کرے گا ان عبادات شائق کے حق میں تو یقیناً

پڑ جائے گا اس کے درمیان اور اس کے نفس کی اصلاح کے درمیان ایک بڑا پردہ۔ اور یہ کہ اس نے کوئی اللہ کے پہلو میں۔ پس چنگ وہ چکڑا جائے گا اس گمان کے مطابق جو اس نے قائم کیا ہے۔ اور مطالبہ کیا جائے گا وہ نکلے گا کوئی اللہ کے پہلو میں اس کے اعتقاد کے موافق۔ پس جب کوئی کرے گا وہ تو پلٹ جائے گا اس کے علوم (تصورات) اس پر نقصان رساں اور تاریک کرنے والے ہو کر۔ پس نہیں قول کہ چاہیں گی اس کی عبادت اس کے نفس میں برائی کی وجہ سے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "چنگ دین آسمان ہے۔ اور ہرگز دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرے گا کوئی نفس مگر دین اس پر غالب آجائے گا"

پس ان معانی (فرائض) کی وجہ سے نوکد کیا نہیں جیسا کہ نے اپنی امت پر کہ سنازدی اختیار کریں وہ عمل میں۔ اور یہ کہ تجاوز نہ کریں وہ کسی حد کی طرف جو پہنچا دے دل تکی تک۔ دین میں اشتباہ تک۔ یا نہ اہر تفسیر کرنا لگا کر لے تک۔ اور بیان کیا ان معانی (فرائض) کو صراط یا اشارہ۔

لغات: البقرة: تیزی، چستی۔ جنة الشباب: جوانی کی چستی۔ غنط (ض) لطمط: الحن: حق کا انکار کرنا۔ ختم السلاسل الامور: ختم کیا جس معمولی چیز مفرد عصبہ۔ لطن (ن) اک (س) له وہ والہ: کھانا۔ استغسل الشئ: شے پا پا۔ فقه مؤثر: ہن کا بری چیز۔ ضافہ فی الامور: غالب ہونے کی کوشش کرنا، مقابلہ کرنا۔

عمل پر بد امت اللہ کو پسند کیوں ہے؟

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اعمال میں سب سے پسند اللہ تعالیٰ کو زیادہ پابندی سے کیا ہوا عمل ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو" (مشکوٰۃ: ۱۳۲)

تشریح: بد امت والا عمل دو وجہ سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے:

پہلی وجہ: عبادت: رغبت کی علامت ہے۔ جس کام کی رغبت ہوتی ہے اس کو آدمی ہمیشہ کرتا ہے۔ اور رغبت سے کی ہوئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، چاہے تھوڑی ہوں۔ اور رغبت سے اعتدال کے ساتھ ہی عبادتیں کی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ بے اعتدالی اور غلو کا لازمی نتیجہ سیری اور بے رغبتی ہے۔

دوسری وجہ: نفس عبادت کا اثر اس وقت قبول کرتا ہے، اور عبادت کا فائدہ اس وقت جذب کرتا ہے۔ جب اس کو مرہم تک مسلل کیا جائے۔ اور دل اس پر مطمئن ہو جائے۔ اور کوئی ایسا وقت تھا آجائے جب دل فارغ ہو۔ ایسا فارغ جیسا خواب میں فارغ ہوتا ہے جبکہ ذہن ازل کی طرف سے علوم کا لیلان ہوتا ہے۔ اور اس کا کوئی اندازہ مقرر نہیں ہے۔ یہ باتیں کتنے عرصہ میں حاصل ہوں گی؟ پس ان کی تحصیل کا ایک ہی راستہ ہے کہ عمل مسلسل کیا جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

کبھی وہ دن ضرور آئے گا یہ متعدد برتے۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ نے نصائح میں اپنے ہر جزا اے کو یہی بات بھائی ہے۔ فرماتے ہیں ”اپنے نفس کو بکثرت استغفار کا عادی بناؤ، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کسی سارکل کرد نہیں کرتے۔ یعنی اس وقت میں تہذیبی توپہ بھی قبول ہو چکے گی۔“

فائدہ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ ہی نہیں تھے۔ حضرت واؤذیہ اسلام کے زمانہ میں آیا وہی تھے۔ شہاد صاحب نے تعلیم ہرات (۱۹۰۴) تعلیم ۱۲ میں ان کو سلف صالح لکھا ہے اور تعلیم ۳۱ میں سورۃ الحج کی آیت ۵۲ میں حضرت ابن عباسؓ کی قرأت و لا محدث نقل کی ہے، پھر ابن عباسؓ ہی سے اس کی تفسیر میں جن غیر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان میں لقمان حکیم بھی ہیں۔ لیکن یہاں آپ کے نام نہ انبی کے ساتھ علیہ السلام ہے خبری میں لکھا دیا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے خطبہ کعبہ میں سبطین کے ناموں کے ساتھ ”امام“ استعمال کیا ہے۔ جبکہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنے ترجمہ قرآن میں سورۃ الفجر کی آخری آیت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے نام کے بعد میں القوسین (علیہا السلام) لکھا ہے۔ حالانکہ کوئی عورت ہی نہیں ہوئی۔ جبکہ حضرت امیر پر (رضی اللہ عنہا) لکھا ہے۔ بے خبری میں اب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی صاحب کی مبرائی ہو۔ انھوں نے بین القوسین بڑھا دیا ہو۔ واللہ اعلم۔

اعمال میں حد سے بڑھنا ملامت کا باعث ہے

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اہل ایمان! جن پر (محبت) عمل کرنے کی طاقت ہو، جس و شک اللہ تعالیٰ تک نہیں ہونے میں سب تک کم تک ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۴۳) تفسیر: طاقت سے بڑھ کر عمل کا التزام ہے طاقتی پورا کرتا ہے۔ اور جب آدمی تک جاتا ہے اور عمل چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس کا اجر و ثواب بھی بند ہوتا ہے۔ اور سب طاقت عمل اجاتا ہے تو وہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور دوسرے چھوڑا ہوا اس کو ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ اور قطرہ قطرہ دریا شود۔ انجام کار و ثواب بہت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے محبت آنے کی تعمیر و تہذیب اور چار اہل اور یہ عجب کا عام کارہ ہے۔ جیسے جو آتشہ آیت ۱۲ میں ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ (سورۃ الاحزاب) اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چال کی سزا دینے والے ہیں۔ ”اس آیت میں جس طرح خدا کی سزا کو مقابلہ خدا۔“ تفسیر کیا ہے۔ اسی طرح عابد کے خوں ہونے پر ثواب موقوف کرنے کو حدیث میں مثلاً کلمہ مولیٰ ہونے سے تعبیر کیا ہے۔

اونگھتے ہوئے عبادت کرنا بے فائدہ ہے

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کا اونگھ

آنے لگے اور نماز پڑھا اور چاہا کہ سوجائے، یہاں تک کہ نیت پوری ہو جائے۔ کیونکہ جب کوئی اوجھٹے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو نہیں جانتا کہ شاید وہ مغفرت طلب کرے پس اپنے لئے درعا کرنے لگے "لا مقلوۃ مریت ۱۳۳۵" تشریح: جو اوجھٹے ہوئے نماز پڑھتا ہے جب وہ شدید سستی کی وجہ سے عبادت اور غیر عبادت میں امتیاز نہیں کر پاتا تو وہ عبادت کی حقیقت سے کیا فائدہ، وگرنہ ۱۲ پس ایسی عبادت بالکل بے فائدہ ہے۔ لٹا اور چستی کے ساتھ عبادت مفید ہے۔

میان روئی سے عبادت کرنے کے خاص اوقات

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بیٹک دین آسان ہے (یعنی اس پر عمل کرنا آسان ہے مگر لوگ اس کو مشکل بنا دیتے ہیں) اور ہرگز دین پر غالب آنے کی کوئی شے خوش نہیں کرے گا مگر دین اس پر طلب پائے گا (یعنی جو عبادتوں میں غلو کرے گا اور چاہے گا کہ میں بھی عبادتیں کر دوں تو دین اس کو ہر ادے گا یعنی وہ ساری عبادتوں کا اعادہ نہیں کر سکے گا اور غلبہ پا کر بیٹھ جائے گا) پس میان روئی اختیار کر، (یعنی درستی کا راستہ اپن کر، اور درستی کا راستہ دوسری چیز لیتا ہے، جس کی مراعات اور جس پر ممانعت نہیں ہے) اور قریب ہو (یعنی کال درجہ عبادت نہ کر مقلوۃ جو اس سے قریب ہو، اس کو اپنا کر، اور شاہ صاحب نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حسب استطاعت عمل کر کے اللہ سے قریب ہو۔ یہ خیال نہ کر کہ قرعہ سے دور ہو گئے۔ اللہ کی نزدیکی محنت و مشاؤ عبادتوں کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ایسا امکان نہ کرو۔ اعتدال کے ساتھ عبادت کرنے سے بھی اللہ کی نزدیکی حاصل ہو سکتی ہے) اور خوشخبری سن دو (یعنی خواب کے امیدوار بن دو اور عبادتوں میں جست ہو جاؤ اور دو چار ہوشی کے وقت۔ اور شاہ صاحب کے وقت۔ اور کچھ آخرات۔) یہ تین اوقات نزول رحمت کے اور پرائمڈ کی سے دس شی ختم کی صفائی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں عبادتیں بہت سودمند ہیں۔ تفصیل بحث ۶ باب ۸ میں مذکور ہو چکی ہے (۱۸۰ اور انظار، مقلوۃ حدیث ۳۲۶)

اور او ووطائف کی قضاء میں حکمت

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو اپنے ورے سے متوہم یا اس کا کچھ حد رہ گیا، پس اس نے اس کو فخر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان میں پڑھا تو اس کے لئے کھانا جو بے گامو اس نے رات میں پڑھا "لا مقلوۃ حدیث ۱۳۳۵"

تشریح: اور او ووطائف اگرچہ فرائض نماز ہیں، تاہم ان کی قضاء ضروری ہے۔ اور ان کی قضاء میں دو عینیں ہیں

پہلی حکمت: جب ایک مرتبہ وظیفہ جمعیت جاتا ہے اور اس کا متبادل نہیں کیا جاتا تو شخص بے لگم ہو جاتا ہے اور وہ ترک کا مادی بن جاتا ہے۔ درآئندہ اس پر اس ورد کی پابندی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کا متبادل ضرور کر لیا جائے تاکہ نفس اس کا پتہ نہ رہے۔

دوسری حکمت: ورد اگرچہ اللہ پاک سے لانا نہ نہیں کیا، بندہ نے خود سے لیا ہے، مگر وہ بھی التزام مہر کی وجہ سے از قبیل ادب ہو گیا ہے۔ اس لئے اس کے فرائض پورے کی شکل میں قبول کر، ضروری ہے تاکہ وہ ذمہ داری سے مبرا ہو جائے۔ ورنہ اس کے دل میں تشویش رہے گی کہ میں اس کے معاملہ میں کوتاہی ہو گئی۔ اور اس کے التزام کی وجہ سے ترک پر اس کی پکڑ ہو گئی۔ خواہ وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوُمُهَا، وَإِنْ فُتِلَ"
 النُّحُولُ: وَذَلِكَ لِأَنِّ إِدَامَتَهَا وَالْمُوَاطَّاةَ عَلَيْهَا آيَةُ كَوْنِهِ رَاجِعًا فِيهَا. وَأَيْضًا: هُمُ النَّفْسُ لِاتِّحَادِ
 أَمْرِ الطَّاعَةِ، وَلا تَنْتَضِرُ لِمَا تَنْتَضِرُ إِلَّا بَعْدَ مَدَّةٍ، وَمُوَاطَّاةٍ، وَاطْمِئْنَانٍ فِيهَا، وَوَحْدَانٍ أَوْ لَوْنٍ تُصَادِفُ
 مِنَ النَّفْسِ مَرَاغَةً، بِمِثْلِ الْفَرَاغِ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا لِنُطْبَاقِ الْعُلُومِ مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى فِي رُؤْيَاهِ،
 وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومِ الْقَدْرِ، لِأَنَّ سَبِيلَ إِلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ إِلَّا الْإِدَامَةُ وَالْإِكْتَارُ، وَهِيَ قَوْلُ لَقَمَانٍ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ: "وَعُوذُ نَفْسِكَ كَثْرَةَ الِاسْتِغْفَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَاعَةً لَا يَزِيدُ فِيهَا سَاعَةً"
 [۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطْفِقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلُ حَتَّى تَغْلُوا"
 أَي: لَا يَبْرُكُ إِلَّا تِلَاوَةً إِلَّا عِنْدَ مَلَأِهِمْ، فَأُطْلِقُ الْمَلَأَ مَلَاكَهً.
 [۳] قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ
 نَفْسُ نَفْسِهِ" أَقُولُ: يَرِيدُ أَنَّهُ لَا يَمِيزُ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ شِدَّةِ الْمَلَلِ، فَكَيْفَ يَنْبَغُ
 مُحَقِّقَةُ الطَّاعَةِ؟

[۴] قوله صلى الله عليه وسلم: "فَسَدُّوا" بِعَنِ خُذُوا طَرِيقَةَ الْمَسَدِ، وَهِيَ التَّوَسُّطُ الَّذِي
 يُمْكِنُ مَرَاعَاتُهُ، وَالْمُوَاطَّاةَ عَلَيْهِ، "وَقَرِّبُوا" بِعَنِ: لَا تَعْمَلُوا أَنْتُمْ لِعَدَاءٍ، لَا تَصِلُوا إِلَّا بِالْأَعْمَالِ
 الشَّالِفَةِ: "وَأَبْشُرُوا" بِعَنِ: خُصِّلُوا الرِّحَاءَ وَالشَّاطِطَ، "وَأَسْتَعْبُوا بِالْعُدَّةِ وَالْمَوْجِفَةِ وَشَيْءٍ مِنْ
 الْمُدْلِجَةِ" هَذِهِ الْأَرْفَاقُ أَوْ قَاتِ نَزُولِ الرِّحْمَةِ، وَصِفَاءُ نَوْحِ الْقَلْبِ مِنْ أَحَادِيثِ النَّفْسِ، وَفَدِّ
 ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ فَصْلًا

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ جُزْءٍ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ لِيَمِينِ صَلَاةِ
 الصُّبْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كَتَبَ لَهُ كَأَنَّهُ قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ"

أقول: السبب الأصلي في الفصاء شيئين: أحدهما، أنه لا تستمر بل النفس بترك الطاعة.
للعناد، وبخسر عليه التزامها من بعد، والثاني، أن يخرج عن العهدة، ولا يصبر أنه لوط في
جنب الله، فيأخذ عليه، من حيث يعلم أو لا يعلم.

ترجمہ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: میں کہتا ہوں، وہ بات (یعنی مجاہدیت) اس لئے ہے کہ اعمال کو بیش
کرنا اور ان کی پابندی کرنا آدمی کے اعمال میں رفعت کرنے والا ہونے کی نشانی ہے۔ اور نیز، یہی نفس مجاہدیت کا
قول نہیں کرتا اور اس کا فائدہ نہیں چاہتا، بعد ایک مدت کے اور مواجہت کے اور اس پر عطنیں ہونے کے، اور نہ
ادبوت پانے کے کو پا کر وہ وقت نفس کی فراغت کو، وہی فراغت ہمیں ہوتی ہے وہی کے ثواب میں ملاحظہ کے عدم
کے دیکھنے کا سبب۔ اور وہ بات معلوم شدہ اور نہیں۔ پس اس کی فہمیں کی کوئی راہ نہیں مگر ہمیشہ کرنا اور بکثرت کرنا۔ اور وہ
حق کہ ملیہ الاسلام کا قول ہے: "ما دونہا ترابہ نفس کو کثرت، استفادہ کا۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے ایک لغوی ہے
جس میں وہ کسی بھی مسائل کو نہیں سمجھتا۔"

(۲) در آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: یہی نہیں سمجھتا، وہ ثواب دینا مگر لوگوں کے طول ہونے کے وقت۔ پس
ہو اللہ ظالم ہم شکل ہونے کی وجہ سے۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: میں کہتا ہوں، آپ مبرا سے رہے ہیں اس بات کو کہ پس اقیہ ذکر ہے،
مجاہدیت اور غیر مجاہدیت کے ارمین شدت۔ لست فی جہ سے۔ پس کہتے پنا کما ہو کا وہ بات کی حقیقت ہے۔"

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "پس میانہ روی اختیار کرو" یعنی درستی کا راستہ۔ اور در میانہ چیز میں نہ توب
کی راہیت اور نفس کی پابندی ممکن ہے، اور نہ ایک ہو، یعنی نہ ایمان کرو کہ در ہو۔ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے مگر تحت دشوار
مجاہدوں کے ذریعہ۔ اور خوش ہو جاؤ، یعنی امید اور جہتی حاصل کرو، اور مدد چاہو صبح کے وقت سے، و رضام کے وقت
سے اور کچھ خیرات سے۔ یہ اوقات، عزائم، رحمت اور پراگندہ، ہستی الہی کی حق کی صفائی کے اوقات ہیں۔ اور تحقیق
اگر کسی سے رہنے اس سلسلہ میں آپ (پوئی النفس)۔

(۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: میں کہتا ہوں، اللہ کا اصل جب وہ چیزیں ہیں ایک یہ کہ نفس مجاہدیت
جائے مجاہدیت پیچھے نہ رہے، پس وہ اس کا وہی حق ہے۔ اور اس کے بعد اس پر اس کی پابندی دشوار ہو۔
اور دوسری یہ کہ وہ مدد دہی سے لگے، اور وہ بے دل میں نہ پہنچے کہ اس نے اللہ کے پیروں میں کبھی کی۔ پس اس
اس پر کچھ ہے۔ اسے ملو سے کہ وہ جانتا ہو دیکھ جانتا ہو۔

باب ————— ۱۴

معذوروں کی نماز کا بیان

معذور: یعنی صاحب عذر۔ وہ شخص ہے جس کو کوئی شرعی عذر لاحق ہو، جیسے مسافر اور بیمار وغیرہ۔ شریعت میں اصحاب عذر کے لئے سہولتیں کی گئی ہیں۔ تاکہ وہ آسانی سے دین پر عمل پیرا ہو سکیں۔ خدا صاحب قدس سرہاں سہولتیں بخود تہدید میں با تم بیان فرماتے ہیں:

پہلی بات: — قانونِ عمل وہ ہے جس میں سہولتیں بھی ہوں۔ — تحریر (آئین شریعت) کی تکمیل اس پر مؤید ہے کہ اس میں معذوروں کے لئے سہولتیں ہوں۔ تاکہ تکلف بندے سب استطاعت عبادتیں ادا کر سکیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ معذور بندے ایسے بھی ہیں جن کے لئے عام شرعی قوانین پر عمل دشوار ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں قیام ضروری ہے۔ اب جو بندہ صاحب فراش ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز کیجیے یا لیٹ جائے؟ ایسے معذوروں کے لئے شریعت مافیہ کے تحت سہولتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تاکہ ایسے بندے عبادت سے محروم نہ رہیں۔ سب عبادت بندگی کر سکیں۔

دوسری بات: — قرضِ فہم شارع کی طرف موقوف ہے۔ — خدائے تعالیٰ ہمناوت کے بعد اجازت دینے کا اختیار شارع کو ہے یعنی سہولت کہاں دی جائے۔ کس کو دی جائے۔ کن امور میں دی جائے۔ اور کتنی دینی جائے؟ یہ باتیں شارع کو سپرد کی ہیں۔ اور یہی مناسب بھی ہے۔ خود معذوروں کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ کیونکہ ایک طرف اظہارِ اہمیت اللہ تعالیٰ کا لائق ہے، جس کی اذانِ شرعی ہے۔ دوسری طرف بندوں کے اعتبار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر درمیانی اور شارعی حق پر کر سکتا ہے۔ بندوں کے جس کی یہ بات نہیں ہے۔ اگر ان کو اختیار دیا جائے گا تو وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر اللہ کی جانب کی روایت کریں گے تو اپنے حق میں دشواری پیدا کر لیں گے۔ اور اپنے بندہ کا لانا کریں گے تو اللہ کے معاملہ میں کوتاہی کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے عذر ادا اور سہولتوں کے بیان کا پورا پورا اہتمام فرمایا ہے۔

تیسری بات: — سہولت اصل عبادت میں نہیں، بلکہ حدود و ضوابط میں دی جاتی ہے۔ رخصتوں کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نصتِ بڑے کے لحاظ سے عبادت کی اصل اور روح کو دیکھ جائے۔ اور اس میں کوئی سہولت نہ دی جائے۔ البتہ عبادت کی سہولت ادا بھی کے لئے جو قواعد و ضوابط مقرر ہیں، ان میں سب ضرورت سہولت دی جائے۔ مثلاً نماز کی روح انبات اور اظہارِ نیازِ بندگی ہے۔ اس کا پورا اہتمام ہونا چاہئے۔ کیونکہ اگر غرض کی روح ہی فوت ہوگئی تو پھر کیا حاصل رہا؟ البتہ مقصد انبات و حاصل کرنے کے لئے جو قیام کوغ و غیرہ ارکان جو بڑے

مئے ہیں جن کی تخریج کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لئے عبادت کرنا آسان ہو۔ ان میں شارع شائع صرف کرے: حسب ضرورت اس کو ساتھ کرے یا ان میں تبدیلی کرے۔

عَنْ صَلَوةِ الْمَعْذُورِينَ

ولما كان من تمام التشريع: ان يُيسر لهم الرُّخْصُ عند الأعذار، لياتي المكلفون من الطاعة بما يستطيعون، ويكون قدر ذلك مقبوضا إلى الشارع، ليراعى فيه التوسط، لا إليهم ليفرطوا أو يفرطوا: اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط الرخص والأعذار.

ومن اصول الرُّخْص: ان يُنظر إلى أصل الطاعة، حسبما تأمر به حكمة البر، فَيُغْفَرُ عليها بالنحو على كل حال، ويُنظر إلى حدود وضرابط شرعها الشارع، فييسر لهم الأخذ بالبر، ليتصرف فيها إسقاطا وإيداء، حسبما تؤدي إليه الضرورة.

ترجمہ: معذوروں کی نماز اور جب تاوان ماضی کی تمامیت میں سے یہ بات تھی کہ لوگوں کے لئے عذار کی صورت میں کوشش جان کی جائیں۔ تاکہ جلائیں مختلف بندے عبادت میں سے جس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ اور (یہ بات تھی کہ) اس کا اندازہ سونپا سوا ہو شارع کی طرف، تاکہ شارع اس میں اعتدال کا لحاظ رکھے۔ (یہ معاذ لوگوں کی طرف پھرا دیا جوا نہ ہو، ایسی حد سے بڑھ جائیں وہ یا کوتاہی کریں) (پس) اہتمام کیا رسول اللہ ﷺ نے رخصتوں اور عذروں کو مضبوط کرنے کا۔ اور رخصتوں کے اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ عبادت کی اصل کی طرف دیکھا جائے، اس طور پر جس کا حکم دینی ہے تنگی کی نعمت۔ جس کا ناجائز اصل طاعت کو ذرا محسوس سے بر حال میں (یعنی ہذر کی حالت میں بھی روح عبادت کا نیت و وجہ اتمام کیا جائے۔ علیہا کی ضمیر اصل الطاعة کی طرف لوتی ہے۔ مضاف نے مضاف الیہ سے تانیہ کا استفادہ کیا ہے) اور دیکھا جائے ان حدود و ضوابط کی طرف جن کو شارع نے مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کے لئے تنگی کوانہ تا آسان ہو۔ پس تصرف کرے شارع ان حدود و ضوابط میں ساتھ کرنے اور تبدیلی کرنے کے صورت پر۔ اس کے سوائے جس تک ضرورت پہنچائے (یعنی ضرورت کے قوت سے کے مطابق)

☆

☆

☆

مسافر کے لئے سہولتیں

سفر میں جو پریشانی لاتی ہوئی ہے، وہ بخان بیان نہیں کیا جاتا ہے: السفر سفر: ستر تکلیف میں صحت و آراخ ہے۔ خود کو کھای آرام وہ سفر ہو مگر ستر بہر حال سفر ہے۔ اس سے شارع نے مسافر کو چند سہولتیں دی ہیں: ۱۔ رہا نماز

خوف فتنہ کی قید ہے۔ اور اب قرین دلائل ہو گیا ہے، پھر قہر کیا کیا جاتا ہے! حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے بھی اس بات پر حیرت ہوئی تھی، جس پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے۔ اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تھا تو آپؐ نے فرمایا: ”(قہر) ایک خیرات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔ پس ان کی خیرات قبول کرو“ (المسلم، مشکوٰۃ، حدیث ۱۳۵۷) اور باہر زت اور شرفاء و سب خیرات دیتے ہیں تو غلّی نہیں کرتے یعنی کوئی شرطا کا کریم یا ثانی کھڑی نہیں کرتے۔ پس خوف فتنہ کی قید بھی کھلی چھوڑنے کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس میں یہ فکرت بیان کی گئی ہے کہ یہ عموماً کفار و کفریہ ہوتے ہیں۔ آذر کے دورے ہیں، اور تم ہند کی پرکھ رہتے ہو، اس لئے تمہیں سکوت دیا جاتی ہے۔ اور قہر (خدا کا نام پڑھنے) کی اجازت دی جاتی ہے۔

اور جس طرح کریم (نیا مس) خیرات دینے میں غلّی نہیں کرتا، اس کی خیرات کو رد کرنے میں عروہ کے خلاف ہے۔ چنانچہ۔

۱۔ نبی ﷺ موناہبت کے ساتھ قہر پڑھتے تھے، اگرچہ آپؐ نے کسی وجہ میں اتمام کی بھی اجازت دی ہے۔ پس قہر سنت ہو گا، ورنہ واجب نہیں۔

۲۔ جب کوئی شخص ایک مرتبہ مسافر ہو گیا تو اب جب تک وہ شرف نہ فرمے قہر کرنا جائز ہے۔ جب بالکل اس سے مسافر کا اطلاق ختم ہو جائے گا تب نماز پوری پڑھے گا۔ اور وہ اس طرح نہیں کر سکا جائے گا کہ اس کو سفر میں کوئی رخصت ہے یا نہیں؟ نہ یہ بات دیکھی جائے کہ وہ اتمام پر قادر ہے یا نہیں؟ یہ باتیں تو صرف شروع میں دیکھی جاتی ہیں۔ جب اس پر سفر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ مسافر ہو گیا تو وہ شرعاً معتقد ہو گیا۔ اب ہر آن اور ہر حال میں مشقت کا فائدہ نہیں کہہ سکتے گا۔ کیونکہ یہ کریمات کا صدقہ ہے۔ اس سے جہاں تک استفادہ کیا جائے کرنا ہوتا ہے۔

سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو زائعات کی روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز کی عمل کئے ہیں، نماز قہر بھی پڑھی ہے اور پوری بھی پڑھی ہے۔ اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت: ”پھر گھڑی ہے کہ مسافر کی نماز چاروی ہے“ قہر نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں میں بھی تضاد ہے؟

جواب: ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اور وہ اس طرح کہ اس (واجب) تو دو روایتیں ہیں۔ مگر پھر بھی اگر کوئی نماز پوری پڑھے تو وہ ہرچہ اعلیٰ درست ہو جائے گی۔ جیسے بیمار اور غلام پر جمعہ واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ جمعہ پڑھے لیکن تو کھیر نہ پڑھا ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی کے پاس بچھکس اونٹ ہیں۔ اور ان میں بہت غلّی (واجب) ہے۔ اب اگر وہ سر سے ہی اونٹ صدقہ کر دے تو غلّی بہت غلّی بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مسافر ظہر کی چار رکعتیں پڑھتے

۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت غلط ہے۔ ہر نماز ۱۴۴۰ ہے۔ اور نماز صغیر ہے۔ اس کا ایک۔ وہی صغیر نماز و رکعت ہے۔ اور ان کی جو روایت مسند ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، اس میں ایک راوی سعید بن مسعود ہے۔

ہے تو صحتِ اصل واجب (دور تکلیف) بدرجہ اولیٰ اور ہو جائے گا۔

نوٹ: شرح میں متن کی ترتیب بدلتی ہے۔ کتاب سے ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

فائدہ: (۱) جواب میں جردہ تہمیں ذکر کی گئی ہیں۔ دونوں غور طلب ہیں۔

پہلی مثال میں تو سر بیض اور غلام پر حد اس لئے واجب نہیں کہ وہ حاضر ہے۔ معذور ہیں۔ جیسے فقیر پر حج اس لئے فرض نہیں کہ وہ زاد و اسلحہ کا مالک نہیں۔ لیکن جب مریض اور غلام جسے آٹھ تو جہان پر فرض ہو گیا۔ جس کو انھوں نے اور کیا تو ظہیر سزا ہو گئی۔ جیسے فقیر کسی طرح حج سے انھوں میں کچھ تک پہنچ جائے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور وہ حج کر لے گا تو حج فرض اور ہو جائے گا۔ اور سفر پر تو کبھی دور تکلیف واجب ہی نہیں۔ پھر یہ قیاس کیسے درست ہے؟

اور دوسری مثال میں قیاس اس لئے صحیح نہیں کہ غزوہ کربلا کا مالک عبادتیں ہیں۔ اور دونوں کے مقاصد جدا جدا ہیں۔ نماز کا مقصد اجابت، نیا زندگی اور بندگی کا اظہار ہے۔ اور زکوٰۃ کا مقصد غریب کی فحش خوار ہے۔ پس نیک کا دوسرے کے ساتھ موازنہ درست نہیں۔ جیسے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے مس داسی کو اعضائے مضبوط پر قیاس کر کے مسح میں تکلیف کا مست ہونا ثابت کیا ہے۔ وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ مسح اور مسح دو ایک الگ چیزیں ہیں۔ اور دونوں کے مقاصد بھی جدا جدا ہیں۔ غسل میں مباحہ اور مسح میں تحقیق چیز نظر ہے۔ پس ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں۔ قیاس کرنا ہے تو مسح داسی کو مسح پر قیاس کیا جائے کہ دونوں ایک قبیل کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی اگر قیاس کرنا ہے تو فجر کی نماز پر قیاس کیا جائے۔ اگر کوئی فجر کی نماز دو کے بجائے چار پڑھے تو جائز ہے یا نہیں؟ اور چار کے ضمن میں بدرجہ اولیٰ اور ہو گئی یا نہیں؟

فائدہ: (۲) مسافر کے لئے اقوام کو توبہ یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف دو باتوں پر مبنی ہے۔

مذکورہ قیاسات پر یہ مسئلہ مبنی نہیں ہے:

پہلی بات: انھوں سے اتمام کا جواز ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک خیال یہ ہے کہ کسی صحیح صریح نص سے بغیر۔ دلیل کے اتمام کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ پس فقہر واجب ہے۔ یہ خفیہ کا خیال ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے مواظبتِ عامہ کے ساتھ فقہر فرمایا ہے، جیسا کہ شامی صاحب رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور وجوب کے بغیر قرآن مجید جو ہیں ایسے خیرات کی حدیث جو ابھی تذکرہ — دوسرا خیال یہ ہے کہ انھوں سے تمام کا جواز نکلتا ہے یہ انھوں بھی اور گذر چکی ہیں۔ یا نہ ملاؤ کی رائے ہے۔ اور بحث طویل بہ طائفہ اولیٰ

دوسری بات: آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَى نُّورٍ﴾ یعنی قرآن مجید جو ہیں انھیں کریم نہ کہم پر صحت۔ اس آیت کا مفاد کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت فقہر کی اجازت دیتی ہے۔ فقہر کو واجب نہیں کرتی۔ کیونکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ فقہر کرنے میں کوئی گناہ نہیں مگر فقہر کرنا جائز ہے اور اتمام کرنا بھی درست ہے۔

ترجمہ: کُلّ التصبیق، لذلك بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أن شرط الخوف في الآية بيان القاسدة، ولا مفهوم له، فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم، لاقبوا صدقته" والصدقة لا تصبى فيها أهل المروءات.

ولذلك أيضاً: واظب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على القصر، وإن خوّز الإتمام على الجملة، فهو سنة مؤكدة.

ولا احتلاط بين ما زوى من جواز الإتمام، وأن الركعتين في السفر تمام، غير قصر: لأنه يمكن أن يكون الواجب الأصلي هو ركعتين، ومع ذلك يكون الإتمام مَجْزِئاً بالأولى، كما تبرهن والجد بعبان الجمعة، فيسقط عنهما الظهر، أو كالذي رجب عليه بنتُ مغاض، فنصدق بالكل.

ولذلك كان من حقّه: أنه إذا صحّ على المكلف إحلاط اسم المسافر، جاز له القصر إلى أن يزوله عنه هذا الاسم بالكلية، لا يظهر في ذلك إلى وجود الحرج، ولا إلى عدم القبول على الإتمام، لأنه وظيفة من هذا شأنه ابتداءً.

وهو قول ابن عمر رضي الله عنه: سَنَّ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام، غير قصر.

ترجمہ: پس اگر اس میں سے سفر ہے، اور اس میں جو حرج ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ پس شروع کیس اس کے لئے رسول اللہ ﷺ نے چند رکعتیں:

مُجْمَلۃً ازاں: قصر ہے۔ پس پائی رکھی آپؐ نے رکعتوں کی مثل تعداد۔ اور وہ کیا رہ، رکعتیں ہیں۔ اور ساتھ کہ آپؐ نے ان کو جو زیادہ کی گئی تھیں اطمینان اور قیام کی شرط کے ساتھ — اور جب اس عدد (میارہ) میں عزیمت کا شائبہ تھا تو اس کے حق میں سے نہیں ہے جیسے کہ نمازہ کیا ہوئے وہ ضرورت کی مقدار کے ساتھ (یعنی بوقت ضرورت بھی اس مقدار میں کی کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ مثل عدد ہے) اور (اس کے حق میں سے یہ بات ہے کہ) عجب کی جائے اس مقدار میں بھلا دینے میں بہت زیادہ عجب کرنا (یعنی چونکہ یہ مقدار اصلی ہے اس لئے اس پر عمل کرنے میں کوئی قید کا کر عجب پیدا کرنا بھی مناسب نہیں) پس اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے بیان کیا کہ آہستہ میں خوف کی شرط بیان تاکہ وہ کے لئے ہے۔ اور اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ پس آپؐ نے فرمایا: "ایک خیرات: کی اللہ تعالیٰ نے وہ تم پر، پس قول کر تم ان کی خیرات" اور خیرات: تمیں عجب کرنے اس میں بامروت لوگ — اور نیز اس وجہ سے (یعنی ایک تو اصلی مقدار ہونے کی وجہ سے، دوسرے خیرات ہونے کی وجہ سے) پابندی کی ہے رسول اللہ ﷺ نے تمہارے اگرچہ کسی وجہ سے

اتمام کی بھی اجازت دی ہے۔ یہی قصہ سن کر کہہ دے۔

اور کوئی اختلاف نہیں اس بات کے درمیان جو روایت کی گئی ہے یعنی تمام کا جزاء اور (اس بات کے درمیان کہ وہ کہتے ہیں کہ جزا نہیں ہے)۔ قصہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ واجب اصل دو کہتے ہوں اور اس کے ساتھ تمام جزا کی کافی ہونے والا ہو۔ جیسے بعض اور غلام پر ہتے ہیں دونوں جمع ہو جس کا قہ ہو جاتی ہے ان سے ظہر۔ یا جیسے وہ شخص جس پر دہشت کاغش واجب ہوئی وہی صدق کر دیا اس نے سارے دونوں کو۔

اور اسی وجہ سے (یعنی قصہ کے صدق ہونے کی وجہ سے) اس کے حق میں سے تھا (یعنی اس کے لئے سزا اور قہا) کہ جب مکلف پر لفظ "سافر" کا اطلاق ثابت ہو گیا تو جہت ہے اس کے لئے قصہ یہاں تک کہ بہت جائے اس سے یہ لفظ قی طور پر نہیں دیکھا جائے گا اس سلسلہ میں فقہ کے پاسے جانے کی طرف اور نہ تاہم ہر قہ و دہشت کی طرف۔ اس لئے کہ یہ (بائیں اور دایر) اس شخص کا مخصوص قسم ہے جس کی شروع میں یہ حالت ہے (یعنی ایسا کہ واجب کسی کو سافر قرار دیا جاتا ہے تو اس وقت یہ بات سمجھتی رہتی ہے۔ بعد میں ان کا فہم نہیں کیا جاتا۔ اس کا سرفرواہی جو ان قصہ کے لئے کافی ہے) اور اہل مکر کا قول ہے "راہ کیا رسول اللہ ﷺ چاہتے تھے کہ نماز کو دور نہ کریں۔ اور یہی حکم وہ پوری ہیں۔ تم نہیں ہیں" (اس روایت کا نقل اوپر سے ہے۔ یہاں مفسر نے جو ازائز اور دوسری بات کے درمیان قصہ رکھا ہے)

مسافت قصر کا بیان

مسافت قصر مخصوص نہیں ہے۔ اور صحابہ تابعین کی رائے بھی مختلف ہیں۔ حضرت امی مسعود رضی اللہ عنہ تین فہام روز کی مسافت میں قصر کرتے تھے۔ مگر اس کی مراحل پر یہ اور امیال وغیرہ سے کوئی تقدیر سوائی نہیں۔ اور اس کے بغیر اس کو معمول ہونا مشکل ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سفر کے جو انداز سے قائم کئے ہیں اور جن پر ان کا عمل بھی تھا وہ جزا پر یہ ہیں۔ ایسا کہ یہ بار وکیل کا ہوتا ہے۔ جس چار پر یہ کے ازت لیس میل ہوتے۔ اسی پر اب اندر ابہر کے زمین عمل چھڑا ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی بحث کے آخر میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ احرف کے بیان بھی غوثی اسی قول پر ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات۔ مسافت قصر مخصوص نہ ہونے کی وجہ۔ سفر و قاصت ہذا دو فرق (چھڑا) وغیرہ

چیزوں کے اخلاقی مشرعت نے ان کے الفاظ پر دائر کئے ہیں۔ جن الفاظ کو اس عرف ان کے مواقع میں استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ ان کے معانی ہوتے ہیں۔ اور ان کا ایک نمونہ (مثال) ہر دن سارے وجود ہے۔ اور وہ لفظ "مسافر" ہے۔ تمام اہل لسان جانتے ہیں کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف جانا اور مدینہ شریف سے خیبر جانا یقیناً سفر ہے۔ اور مدینہ کے

ارشادات اور ان کے عمل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کثرتِ بے سے جدا یا مختلف یا مستفان یا کسی نئی جگہ جانا چار برہ کی دوری پر ہو۔ مسافتِ سفر ہے۔ اسی طرح لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ گھر سے لگنے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک: باغات اور کھیتوں کی طرف آمد و رفت یا شکار و غیرہ کے لئے ترسیل جگہ میں جانا، جہاں سے ہر روز واپسی ہو جاتی ہے۔ دوسرا: مقصد اور سفر کی تعیین کئے بغیر میں کوئی آواز و گردنی نہ کرنا۔ تیسرا: کسی خاص جگہ پہنچنے کا مقصد نہ کر کے گھر سے نکلنا، اور وہ جگہ اتنی دور نہ کہ عرف میں وہاں جائے کو ضرر ہے فی الارض کہ کہیں، اور جہاں پر وہاں چل کر بلکہ راست کا ابتدائی مصدر چل کر پہنچے، اور ہر روز وہاں سے واپسی نہ ممکن ہو۔ اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اور وہ ایک پر دوسرے کا ملق نہیں کرتے۔ غرض قرآن کریم میں قصر کا قلم ضرب فی الارض (یعنی میں سفر کرنا) پر اور احادیث میں سفر اقامت کے الفاظ پر دائر کیا گیا ہے۔ اور ان کی تعریقات و تفہیمات بیان نہیں کی گئیں۔ اب یہ کام مجتہدین امت کا ہے کہ اس کی تمام تفصیلات طے کریں۔

دوسری بات: — مسافتِ قصر کی تحدید و تعیین کا طریقہ — سفری جامع مانع تریفہ ہونے کے لئے اجتماع اور تفریق و ترکیب ضروری ہے۔ اور اجتماع کا طریقہ یہ ہے کہ سفر کی حد تمام (جامع، منع، تریفہ) بیان جائے۔ اور وہ ذاتیات سے حاصل ہوتی ہے — اس کی تفصیل یہ ہے کہ کلیات پانچ ہیں: جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ اول جنس ذاتی کہیاں ہیں، اور آخری اور عرضی۔ در تریفہ میں اگر کلی عرضی شامل کر لی جائے تو اس کو مسمیہ کہتے ہیں۔ و حد نہیں ہوتی۔ حد ذاتی کہیوں سے مرکب ہوتی ہے۔ پھر حد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اعم کلی کو یعنی جنس کو موضوع بنایا جائے۔ اور خص کلی کو یعنی فصل کو محمول بنایا جائے۔ اور فصلیں، ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں۔ پس سب کو محمول بنایا جائے تو حد حاصل ہو جائے گی۔ پھر اگر موضوع جنس قریب ہو تو وہ حد تمام ہے جیسے انسان کی حد تمام ہے حیوان مطلق۔ اور اگر موضوع جنس بعید ہو تو وہ حد ناقص ہے جیسے انسان کی حد ناقص ہے جسم مطلق۔ غرض اہل روہ کی حد تمام ہے۔ کیونکہ بات پوری طرح اسی سے سمجھ میں آتی ہے۔ حد ناقص تو ناقص ہے۔ جس سفر کی حقیقت جاننے کے لئے اس کی جامع مانع تریفہ یعنی حد تمام بنانی ضروری ہے۔ اور کسی چیز کی ذاتیات کو جاننے کا طریقہ شمار و تقسیم ہے۔ شمار کے لغوی معنی ہیں جو نیت، امتحان کرنا۔ اور تقسیم کے معنی ہیں: بافتن۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: کسی چیز کے ملکہ اوصاف کو یعنی جو جو اوصاف اس میں ہو سکتے ہیں ان کو عرف تفریدہ ان کے ذریعہ جمع کرنا۔ پھر جن اوصاف میں کلی ذاتی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو ماقہ کرنا، تا آنکہ وہ اوصاف باقی دو جائیں جو کلی ذاتی بننے کے قائل ہیں۔ پھر ان میں سے عام کو موضوع اور خاص کو محمول بنایا جائے تو حد تمام حاصل ہو جائے گی۔

اب اس طریقہ پر ہم نوٹ کریں تو سفر کی تحدید ذاتی کلیات میں ہوں گی۔ اولی گھر سے نکلنا ذاتی ہے، کیونکہ جو گھر میں اقامت پذیر ہے اس کو سفر نہیں کہا جاتا دوم: کسی زمین جگہ جانا بھی کلی ذاتی ہے، کیونکہ یہ مقصد گھر سے آواز و گردنی

ہے، سفر نہیں ہے۔ سو: دو تہہ جہاں جانے کا قصد ہے، دور ہو، جہاں سے اس روز چکرات کے ابتدائی حصہ میں بھی
وایسی ممکن نہ ہو، ورنہ دو کھیتوں میں اور باغات میں آہ اور فکرت کی طرح ہو جائے گا۔ اب پھر غور کریں، یہی فی الخ
ہے، کیونکہ گھر سے نکلنے کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اور باقی دو لکھیاں انھیں ہیں۔ میں سفر کی حد میں اس طرح ہے
کی: السفر هو الخروج من الوطن الى موضع معين بحيث لا يمكن له الرجوع منه الى موطنه
اسی بوجہ ذلک ولاھی او اہل بلکہ یعنی سفر: وطن سے کسی ایسی جگہ تک کی طرف جانے کا کام ہے جو اتنی دور ہو کہ وہ
روز یکہ بعد اہل رات کے شہر میں نہ۔ میں بھی تحریر اس میں ممکن نہ ہو۔ اور تیسری لکھی ذاتی (یعنی قصد کے مقصود میں
بعد اس کے سے تمام کم ایک چور۔ ان کی مسرت لازم ہے۔ یہی بات موطا (۱۳۷۱) میں حضرت سالم و عمرہ اللہ سے
مرائی ہے۔ اور فرماتے ہیں: کان ابن عمر یقصر الصلاة علی مسیرہ الیوم الثام یعنی حضرت ابن عمر جب ایک
پورے دن کا سفر کرتے تھے تو نماز شریعت سے تھے۔ موطا کے شارح علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ تیز چال سے ایک
دن میں تقریباً چار یا چھ چلا سکتا ہے۔ پس چار پر یہ یقینی ہیں۔ اور اس سے کم میں شک ہے۔ اس لئے مسافت قصر چار
پر یہ یقینی اٹا لیس میل شریعی ہیں، جن سے تقریباً ۸ کلومیٹر بنتے ہیں۔

فائدہ: مسافت قصر کا مسئلہ بھی عراق اور قازانی مکاتب فکر میں سرحدی آراء مسئلہ رہا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے
کتاب الخرج (کتاب الصحیح علی اہل المذنبۃ) میں اس کا ذکر کیا ہے^{۱۱}۔ اور اس روایت سے یہ مسئلہ
مستطیل کیا ہے جس میں بغیر حرم کے عورت کو تین رات دن کا سفر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ مگر یہ استہمام واضح نہیں
ہے۔ کیونکہ روایات میں ایک رات دن کے سفر کی، بلکہ مطلق سفر کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ درحقیقت اس مسئلہ کا
خوف فقہ پر ہے۔ غالباً اسی لئے بعد کے احناف نے شدید بدل دیا۔ اور اس روایت سے استدلال کیا جس میں
مسافر کو تین رات دن تک موزوں پر سفر کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر یہ استدلال بھی صحیح نہیں۔ جیسے فقہ کے موجد پر کہ
کرمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انیس دن تک قمر، زار، نماز قصر پر حرامیت اقامت کی نصیحت کے لئے کافی نہیں،
اگرچہ حضرت ابن عباس نے انیس دن سے زائد قیام کی نیت کو مدت اقامت قرار دیا ہے، مگر ائمہ میں سے کون سے اس پر
نہیں لیا۔ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اگر آپ میں دن ٹھہرتے تو اقامت فرماتے۔ اسی طرح یہاں بھی کوئی دلیل نہیں

یہ کہ کتاب میں اہل بیت سے مراد تمام ایک مرفوعہ نہیں ہیں۔ جو یہاں ممکن ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ وہاں کوئی کتب تحریر ہے۔ اس کو
کوئی زمانہ میں ہی کتب تحریر کیے تھے۔ اور یہ کہ اس کتب فکر کے مرفوعہ نام، بلکہ مرفوعہ میں اس لئے تزیین ہیں اور ان کا ذکر ہے۔
اور ان تحکات و روایات سے (نماز بخت و کم کی ہے۔ اس وقت اس کتب فکر کے جو ائمہ اکبر تھے، اب کوئی کتب میں یہ نہ
ہیں۔ اور بعد کے کلام میں امام شافعی رحمہ اللہ جہاں اس وقت تک پہنچے ہوئے تھے۔ غرض یہ خیال درست نہیں ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے
یہ کتاب اپنے استاد امام مالک کے طرف نہیں ہے۔ بلکہ ایک کتب فکر کی طرف سے اور اس کتب فکر کے مسائل پر بحث ہے^{۱۲}۔

ہے کہ آپؐ نے شرح کی مدت: اقل۔ تب قہر قرار پایا ہے۔

بہر حال یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اور ایسے مسائل کی تائید یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں تو بعد میں اختلاف اور بحث ہو گیا ہے۔ جیسے سری نماز میں مقتدی کے فتنہ پڑھنے کا مسئلہ۔ احناف کے یہاں اس مسئلہ میں پانچ روایات ہیں: وجوب، احتیاب، ابادت، اگر اہیت تہنیک اور اگر اہیت تحرکی۔ مگر بعد میں آخری روایت فتویٰ کے لئے مستحسن ہوئی۔ یا جیسے جری نماز میں مقتدی پر قاضی کی فریضت کا مسئلہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے اس مسئلہ میں کوئی روایت ثابت نہیں۔ مگر بعد میں شوافع نے فریضت کا لیلہ کر دیا۔ تو احناف اور بحث ہو گیا۔ اور بعض مسائل میں زمانہ گذرنے کے ساتھ اختلاف بکا پڑ گیا۔ بلکہ رفتہ رفتہ اختلاف متعین ہو گیا۔ مضافت قہر کا مسئلہ ایسا ہی مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلہ میں کچھ اختلاف نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تو شرعی سے چار برہ کے فائل تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ سے سات تقدیریں مروی ہیں۔ مگر بعد کے حضرات نے ان کو چار برہ (از تالیس میل) پر مبنی کر دیا ہے (شرح منہج ص ۴۴۳) بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے مراعات خلاف کے لئے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ شیرازی رحمہ اللہ (سنی ۱۶۷۵) نے منہج میں یہ بات بیان کی ہے۔ مگر یہ سب اہکات بعد میں ختم ہو گئیں اور چار برہ فتویٰ کے لئے مستحسن ہو گئے۔

اور احناف کی صورت: اصل یہ ہے کہ ان کا اصل مذہب: بغیر تقدیر کے تین رات دن کی مسافت: اہت قہر قرار دی گئی تھی۔ مگر تقدیر کے بغیر عوام کے لئے میں دشواری تھی۔ اس لئے بعد کے حضرات نے اندازے قائم کئے۔ سیدھا اندازہ تین مراحل کا تھا۔ مرحلہ اول: ایک دن کی مسافت سفر کہتے ہیں جو چوبیس میل: دومی ہے۔ مگر احناف نے مرحلوں کے بجائے فرخوں سے اندازہ لیا۔ فرخ تین میل کا ہوتا ہے۔ فرخوں سے تین رات دن کی مسافت کے تین اندازے کئے گئے: ایکس فرخ یعنی ۶۳ میل، تھارہ فرخ یعنی ۵۳ میل اور پندرہ فرخ یعنی ۳۵ میل۔ پہلی تقدیر پر کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ باقی دو تقدیروں کو منشی پتر قرار دیا گیا۔ پھر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے فتویٰ رشیدیہ میں از تالیس میل یعنی چار برہ پر فتویٰ دیا۔ کیونکہ یہ پندرہ فرخ سے زائد تھا۔ اور اس کا مقصد موجود تھا۔ اس لئے اب بھی قول منشی ہے۔

اور میل کے فتویٰ معنی ہیں: بدالھر یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ ایک میل ہے۔ اور اصطلاح میں میل چار ہزار ہاتھ کا اور ہاتھ چوبیس انگشت کا اور انگشت چھ جوگی ہوتی ہے۔ یہی میل ہاشمی اور میں شرعی ہے۔ کسی زمانہ میں میل اموی اس سے بڑا رائج ہوا تھا۔ اور قریب زمانہ میں میل انگریزی اس سے چھوٹا دان ہوا ان کا اعتبار نہیں۔ جس کو میٹر میں اندازہ کرتے وقت اس کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس ایک عام حساب جو ۱۰۰۰ میٹر کا چل رہا ہے، غالباً صحیح حساب نہیں۔ مجمع لغة الفقہاء میں تقریباً ۱۸۰۰ میٹر حساب کیا گیا ہے۔

آخر میں امام محمد رحمہ اللہ کی ایک قیمتی نصیحت درج کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو کر آدمی مسافر ہو جائے یاں پوری نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث میں ہے: دَخَّ مَسِيرُكَ إِلَى مَسَارِيْكَ، کھٹک والی بات چھوڑ دو اور بے کھٹک مدت اختیار کرو اللہ الرقی۔

مسفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کب پورا ہوتا ہے

جس کوئی شخص ایسی جگہ جانے کا ارادہ کرے شہر یا اسے یا گاؤں کے باہر لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ (یعنی نماز) سے! گاؤں کے گھرؤں سے لے کر چار پریدہ کے فاصلہ پر ہو تو اس پر مسافر کا اطلاق درست ہو جاتا ہے۔ اور وہ مسافر بن جاتا ہے۔ اور جب کسی شہر یا گاؤں میں داخل کیا جائے مدت ٹھہرنے کی نیت کر لے تو غلط مسافر اس سے ہٹ جاتا ہے اور وہ مقیم بن جاتا ہے (یہ مدت ان شرائط کے نزدیک چار دن ہے۔ اور احناف کے نزدیک چودہ دن ہے۔ یہ مدت بھی مخصوص نہیں اور صحابہ و تابعین کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ احناف سے حضرات ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے: اَمَّا مَحَلُّ شَيْءٍ فَحَضْرَةُ سَعِيدِ بْنِ مَسْبُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَقَوْلِ أَهْلِ رَايَا هِيَ) (محل شے کا مکان سَعِيدِ بْنِ مَسْبُورٍ کا قول اختیار کیا ہے)

واعلم: أن المسفر، والإقامة، والزمان، والمسرة، وسائر ما أدار الشارع عليه الحكم. أموز
بسنعملها أهل العرف في مظانها، ويعرفون معانيها، ولأينال حُدُودَ الجَماعِ العانجِ، إلا بضر من
الاجتهاد والشامل، ومن فسهم معرفة طرق الاجتهاد، فمن تعلم نموذجاً منها هي المسفر،
فبقول: هو معلوم بالقصة والسؤال:

يعلم جميع أهل اللسان: أن الخروج من مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى خيبر سفر
لامحالة، وقد ظهر من فعل الصحابة وكلامهم: أن الخروج من مكة إلى جذة، وإلى الطائف،
وإلى عسفان، وسائر ما يكون المقصد فيه على أربعة برد: سفر. ويعلمون أيضاً أن لخروج من
الوطن على القسام: تردد إلى المزاول والساتين، وهيأت بدون تعيين مقصد وسفر، ويعلمون
أن اسم أحد هذه لا يطلق على الآخر.

وسبيل الاجتهاد: أن يفسر الأمل الذي يُطلق عليها الاسم عرفاً وشريعة، وأن
يُسبِر الأوصاف التي بها يفرق: أحدها قبيلته، ليجعل أعينها في موضع الجنس، وأحفظ في
موضع الفصل. فلعلمنا أن الانتقال من الوطن جزء نفس، إذ من كان قاصداً إلى محل إقامة
لا يقال له: مسافر، وأن الانتقال إلى موضع معين جزء نفس، وإلا كان هجراً، لا سفراً، وأن
كون ذلك الموضع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلى محل إقامة في يومه وأوّل ليلته: جزء

نفسی، والا کائنات میں گردش کر کے آسمانوں و اعرار میں۔ ومن لازمه: ان يكون مسيرة يوم تام، و قد قال سائب، ولكن مسيرة أربعة نبرد ميقن، و مادونه مشكوك.

وصحة هذا الاسم: يكون بالخروج من سور البلد، أو جملۃ القرية، أو بيوتها، بقصد موضع هو على أربعة نبرد؛ ووراء هذا الاسم إنما يكون نسبة الإطاعة عبدة صانحة بعند بها في بلدة أو قرية.

ترجمہ اور جان لیجئے کہ سفر، اقامت، نماز، خیرق اور دیگر وہ غلام جن پر شارب نے حکم دیا کہ یہاں رہیں، ان کی جانب سے ان کی جگہوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ ان الفاظ کے معانی کو جانتے ہیں (یہاں تک کہ یہی بات ہے) اور اس کی جامع مان کر تعریف حاصل نہیں کی جاسکتی مگر ایک قسم کے اجتہاد اور غور و فکر سے۔ اور انہم امور میں سے اجتہاد کا طریقہ جانا ہے (یہ دوسری بات شروع کر دی) نہیں ہم جانتے ہیں ان امور کا ایک نمونہ لفظ میں (یہ پہلی بات آگئی) جس میں ہم کہتے ہیں: سفر معلوم ہے: جاننے اور مثال کے ذریعہ (سفر) تقسیم کی تفصیل دینا اللہ ۵۳۳ میں گذر چکا ہے۔ اور مثال کا تعلق پہلی بات سے ہے کہ ہم لفظ سفر کے معنی اس کی مثالوں کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ اے وہی مثالیں ہیں: تمام اہل اسان جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلتا، اور مدینہ سے خیبر کی طرف نکلتا یقیناً سفر ہے۔ اور تحقیق ظاہر ہوا صحابہ کے نقل سے اور ان کے کام سے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف، اور طائف کی طرف، اور عثمان کی طرف، اور دیگر ان جگہوں کی طرف نکلتا جس میں چار برید کا ارادہ ہو: سفر ہے۔ اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ وطن سے نکلتا کی طرف جاتا ہے کھیتوں اور باغات کی طرف آمد و رفت، اور متعدد اور سڑکی زمین کے بغیر آمد و رفت کر دے۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا لفظ دوسرے پر نہیں بولا جاتا (یہ سارا مضمون پہلی بات سے متعلق ہے)۔

اور اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ ان مثالوں کا جائزہ لیا جائے جن پر لفظ عرفاً اور شرعاً بولا جاتا ہے۔ اور یہ کہ جانچے ہر ایک کو اوصاف جن کے ذریعہ جدا ہوتی ہے ان میں سے ایک اپنی قسم سے (یعنی ہر وصف کو دوسرے سے الگ کر لیا جائے) جس سے پتہ چلا جائے ان کے نزدیک وہ ہم کو جن کی جگہ میں اور ان کے نزدیک وہ خاص شخص کی جگہ میں۔ پس ہم ان جگہوں کو وطن سے خشن ہونا (یعنی نکلتا) جز ذاتی ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی اقامت کی جگہ میں بھرنے والا ہے اس کو مسافر نہیں کہا جاتا۔ اور (جاننا ہم نے) کہ کسی مہینہ جگہ کی طرف منتقل ہونا جز ذاتی ہے۔ ورنہ وہ (نکلتا) آمد و رفت کر دے گا، مگر نہیں کہلانے گا۔ اور (جاننا ہم نے) کہ اس جگہ کا ہونا باہر کی جگہوں سے ہونے کے لئے اہل اس سے ہونا اس کی اقامت کی جگہ کی طرف اس کے اسی دن میں اور اس کی رات کے شروع حصہ میں: جز ذاتی ہے ورنہ ہوا باغات اور مہینوں کی طرف آمد و رفت کی طرف۔ اور اس قسم کے جز ذاتی کے لئے لازم ہے کہ وہ ایک طور سے ان کا سفر ہو۔ اور اسی کے قابل ہیں سائر موجدانہ مگر چار برید کی مسافت یعنی ہے، اور جو اس سے مکہ ہے اس میں شک ہے۔

اور اس لفظ (سفر) کی درستی ہوتی ہے نکلنے سے شہر جانا، یا گاؤں کے باہر لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ سے یا

گاؤں کے گھروں سے، انہی جگہ کے قصد سے جو رہ رہ کر ہے۔ اور اس لحاظ کا بننا ہوتا ہے صرف غصے کی نیت کرنے سے کافی مدت جس کا اعتبار کیا جائے کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں۔

☆

☆

☆

دوسری سہولت: جمع بین الصلاحتین

شریعت نے سائر دوسری سہولت یہ دی ہے کہ اگر ظہر وضع ہو اور مغرب وعشاء کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ جمع تہہ پھر بھی جائز ہے اور جمع تا غیر بھی۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلے اوقات اصلاۃ میں یہ وقت بیان کی جا چکی ہے کہ نمازوں کے اصل اوقات تین ہیں۔ فجر، ظہر اور مغرب۔ اور عصر، ظہر میں سے اور عشاء، مغرب میں سے ششوں کی مٹنی ہیں تاکہ ظہر اور مغرب میں اور فجر میں لمبا قافلہ نہ ہو جائے۔ اور تاکہ کاروباری مشغولیت میں اللہ کی یاد دہانی سے نکل نہ جائے۔ اور غفلت کی حالت میں سونا نہ ہو۔ پس ظہر عصر اور مغرب وعشاء، درحقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں (Place) ہیں۔ اس لئے ہر وقت ضرورت ان کو ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ مگر انحضرت ﷺ نے اس پر موانعت کے ساتھ عمل نہیں فرمایا، جیسا کہ قصہ موانعت کے ساتھ کیا ہے۔ پس یہ ضرورت تینوں کے جائز نہیں۔

فائدہ: یہ مسئلہ بھی عراقی اور حوزہ زہری کا تب قمر میں مختلف فیہ ہے۔ سورۃ النساء آیت ۱۰۳ میں صراحت ہے: اِنْ جَاءَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَكَذَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَتَلْوَاهُ یعنی یہ قیافہ نامہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور وقت نے ساتھ مجدد ہے۔ اور ترمذی میں کتاب انصلا کے پہلے باب میں روایت ہے: اِنْ لِلْمُصَلِّهِ اَوْلَادٌ وَاعْوَالٌ يَتَّقِيْهُمْ زَكَاةً، آخر ہے: یس و: نمازوں کو جمع کرنے کا جواز اس وقت یہ ہوگا جب تک صحیح اور مرض نفس سے یہ بات ثابت ہو کر انحضرت مصلیٰ پیمانے کی کمی نہ ہو۔ عراقی فقہاء کے نزدیک ایسی کوئی نفس موجود نہیں اور جو نفس اس سلسلہ میں بیان کی جاتی ہیں ان میں کلام ہے۔ اور حوزہ زہری فقہاء کے نزدیک ایسی نفس موجود ہیں اور بحث ہو ملے۔ اس لئے اس سے اعراض مناسب ہے۔

البتہ جمع صوری یعنی ایک نماز اس کے آخر وقت میں اور دوسری نماز اس کے شروع وقت میں پڑھنا بلا تعلق درست ہے۔ اور آنحضرت ﷺ جو سفر میں دو نمازوں کو جمع فرمایا کرتے تھے وہ اسی طرح جمع کرتے تھے۔ اور یہ سوال کہ آیا تو عصر اور مغرب میں اور عشاء اور فجر میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے ظہرین اور مغربین کے درمیان ای کیسے جمع فرماتے تھے؟ قرآن کا جواب یہ ہے کہ عصر کا آخر وقت مکروہ ہے۔ اس لئے عصر اور مغرب میں جمع صوری کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ البتہ عشاء اور فجر میں ایسا کیا جاسکتا ہے۔ مگر آنحضرت ﷺ ایسا اس لئے نہیں کرتے تھے کہ سزاوارت جادری نہیں رہتا تھا۔ نیز ایک قول میں عشاء کا وقت نصف رات پر ختم ہو جاتا ہے اور جمہور کے نزدیک اگرچہ وقت ختم نہیں ہوتا مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے۔

اسی طرح سخت مجبوری کی حالت میں جمع تاخیر کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اس صورت میں عراقی فقہاء کے نزدیک ایک نماز قضا ہوگی۔ اور سخت مجبوری کی حالت میں نماز قضا کرنے کی اجازت ہے۔ خود غنڈی میں ایک دن آپ کی ایک نماز، اور ایک دن تین نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ البتہ جمع تقدیم عراقی فقہاء کے نزدیک کسی حال میں درست نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ایک نماز قبل از وقت پڑھنا لازم آئے گا۔ پس یہ سوال بھی فہم ہو گیا کہ سخت مجبوری میں آدمی کیا کرے؟ جواب یہ ہے کہ نماز قضا کر کے جمع تاخیر کرے اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دونوں نمازیں قضا کر کے بعد میں پڑھے۔ فرض اختلافی صورت درحقیقت یہی جمع تقدیم دینی ہے۔ اور ضابطہ پر عمل بہر حال دینی ہے۔ اور حاجی کا عرف میں جمع تقدیم کرنا اور مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنا بالاجماع ثابت اور جائز ہے۔ کیونکہ اجماع دلیل قطعی ہے۔ اس سے تہت پاک میں تخصیص جائز ہے۔

تیسری سہولت: منتہیں نہ پڑھنا

شریعت نے مسافر کو تیسری سہولت یہ دی ہے کہ وہ سفر میں سنن مؤکد بھی چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سفر میں ظہر کی دو رکعتیں پڑھا کیں اور خود اسوار ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ انہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا: یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ منتہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے منتہیں پڑھنی ہوتیں تو میں فرض پورے نہ پڑھتا! میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کیا ہے۔ آپ سفر میں صرف دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور میں نے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی اسفار کئے ہیں۔ وہ بھی یہی کرتے تھے (مشکوٰۃ، مشکوٰۃ حدیث: ۱۳۳۸) البتہ فجر کی منتہیں اور روز کی نماز آپ اور خلفائے راشدین سفر میں بھی ادا فرماتے تھے۔

فائدہ: محترم ترمذی کی روایت میں خود ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عہد کے بعد دو منتہیں پڑھنا ضروری ہے۔ اور وہ اس کو آنحضرت ﷺ کا معمول بتاتے تھے (مشکوٰۃ حدیث: ۱۳۳۳) اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے صاحبزادے عہد اللہ کو سفر میں منتہیں پڑھتے دیکھا ہے، تو نوکائیں (مشکوٰۃ حدیث: ۱۳۵۳) اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ بھی نماز احوال میں تو سفر میں منتہیں نہیں پڑھتے تھے مگر کبھی ساتھ ساتھ نماز پڑھتے بھی تھے۔ اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ حالت فرار میں منتہیں نہ پڑھے اور حالت قرار میں پڑھے۔

چوتھی سہولت: سواری پر نوافل پڑھنا

شریعت نے مسافر کو چوتھی سہولت یہ دی ہے کہ وہ سواری پر نوافل ادا کر سکتا ہے۔ جب نماز شروع کرے اس وقت سواری کو قبلہ رخ کر لے تو بہتر ہے۔ پھر چارہر بھی سواری چلتی رہے نماز پڑھتا رہے۔ اور رکوع و سجود اشارے سے کرے۔ رکوع کے لئے ذاکم اور بعد کے لئے ذرا زیادہ اشارہ کرے۔ اور یہ سہولت صرف نوافل میں ہے۔ اور فجر کی

خشیں بھی نکل ہیں۔ اور ترجمان صاحب کے نزدیک نکل ہیں، اس لئے ان کو بھی سواری پر وا کر سنا ہے۔ البتہ فرض نماز میں زمین پر اتر کر پڑھنا ضروری ہے۔

فائدہ: نوافل صرف اوقات پر پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کو چلا: نہیں پڑھتا۔ وہ انہوں کی نگاہ میں چلا رہتا ہے۔ گھوڑے پر نماز پڑھنا درست نہیں۔ کیونکہ اس کو چلا نا پڑتا ہے جو عمل کثیر ہے۔ اور کار، بکس وغیرہ سواریاں زمین میں قیام اور استقبال قبلہ پر قدرت نہیں۔ محکم رہیں۔ اور ریل اور ہوائی جہاز میں چونکہ قیام اور استقبال قبلہ پر قدرت ہے اس لئے وہ محکم ارض ہیں۔

ومنها: الجمع بین الظهر والعصر، والمغرب والعشاء: والأصل في: ما أشرنا إلى الأوقات الأصلية لثلاثة: الفجر، والظهر، والمغرب؛ وإنما اشتمل العصر من الظهر، والعشاء من المغرب، لئلا تكون المدة الطويلة فاصلة بين المذكرين، ولئلا يكون اليوم على صفة الغفلة، فشرع لهم جمع التعلیم والتأخير، لكنه لم يوجب عليه، ولم يعزم عليه مثل ما فعل في العصر.

ومنها: ترك المسنن: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان رضی الله عنهم لا يبحون إلا سنة الفجر والنوتر

ومنها: الصلاة على المرحلة، حيث تروحيات به، يؤمى إماماً، وذلك في التوافل، وسنة الفجر، والنوتر، لا الفجر الفرض

ترجمہ: اور رخصتوں میں سے ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کے درمیان جمع کرتا ہے اور نیادی بات اس سلسلہ میں وہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اصلی اوقات تین ہیں۔ فجر، ظہر اور مغرب۔ اور عصر، ظہر ہی سے، اور عشاء، مغرب ہی سے مشتق کی گئی ہے۔ تاکہ ایک مدت اور ذکروں کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اور اس لئے کہ غفلت کی حالت پر سوا نہ ہو۔ جس آپ نے محترم کیا انہوں نے بے آگے کر کے پیش کر دیا، اور پیچھے کرتے جمع کرنا۔ مگر آپ نے اس پر مواظبت نہیں فرمائی، اور نہ اس پر مضبوطی سے عمل کیا ہے، جیسا کہ آپ نے قصر میں کیا ہے۔

اور ان میں سے: خشیں چھوڑا ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے، سوائے سنت فجر اور وتر کے۔

اور ان میں سے: سواری پر نماز پڑھنا ہے۔ ہر جگہ بھی سواری رخ کرے سواری کو لنگر اشارہ کرے۔ اچھی طرح اشارہ کرے۔ اور یہ رخصت: نوافل، سنت فجر اور وتر میں ہے۔ نوافل میں نہیں۔

نماز خوف کا بیان

(خوف میں نماز کی صورتیں اور ان کی حکمتیں)

دوسرا عنصر دشمن یا کسی دوزخہ وغیرہ کا خوف ہے۔ اس عذر کی حالت میں شریعت نے معمول سے ہٹ کر نماز پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ سورۃ النساء میں نصیحت کی کہ نصیحت کے بعد مصلوٰۃ خوف کا ذکر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیس مرتبہ یہ نماز مختلف طرح سے پڑھی ہے (بخاری: ۱۷۷۷) امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشفق و رسالہ میں یہود و اوروں اور ابو الفضل عروقی نے متروکہ مسودہ میں بیان کی ہیں (احادیث اسناد) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ و شریف، باب العوف میں جو چند روایات ہیں، ان کو اور ان کی مسکنوں کو بیان کیا ہے:

پہلی صورت: مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی۔ دشمن سامنے قتل کی طرف تھا۔ آپ نے لوگوں کی دھمکیاں کیں۔ سب لوگ تکبیر تحریر سے رکوع تک آپ کے ساتھ شریک رہے۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ صرف پہلی صاف نے سجدہ کیا۔ اور آخری صاف دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی۔ پھر جب آپ اور پہلی صاف سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو دوسری صاف نے سجدہ کیا۔ سجدوں سے فارغ ہو کر جب دوسری صاف کھڑی ہوئی تو وہ آگے پہلی صاف کی جگہ میں چلی گئی۔ اور پہلی صاف پیچھے ہٹ آئی۔ پھر دوسری رکعت میں رکوع تک سب آپ کے ساتھ شریک رہے۔ پھر جب آپ نے دوسری رکعت کا سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ پہلی صاف نے سجدہ کیا۔ اور دوسری صاف دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی۔ پھر جب آپ اور پہلی صاف سجدہ سے فارغ ہوئے تو دوسری صاف نے سجدہ کیا۔ پھر سب نے آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔ اس طرح نماز اسی وقت پڑھی جائے گی جب دشمن سامنے قتل کی جانب میں ہو اور یہ کہ رویت میں اس کی سزا صحت ہے۔

دوسری صورت: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صاف میں (حمد و بیات کے قریب ہی ہے) ظہر کی نماز پڑھائی۔ لوگوں کی دھمکیاں کیں۔ ایک طاقتور کو دو کتے پڑھ کر آپ نے سلام پھیرا۔ پھر دوسرے طاقتور کو دو کتے پڑھائیں اور سلام پھیرا۔ اس طرح صلاۃ الخوف اس وقت پڑھی جائے گی جب دشمن سامنے ہو کہ جب میں نہ ہو۔ انہیں دھمکیاں پانچویں ہو۔ اور ہر طاقتور کو ایک ایک رکعت پڑھانے میں تشویش کا اندیشہ ہو کہ لوگ اپنی نماز خراب کر لیں گے یا یہ طریقہ پراگندگی کر لیں گے تو اس طرح کر دیا جائے۔

فائدہ: یہ روایت مشکوٰۃ و شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ کی شرح السنہ کے واسطے سے درج کی گئی ہے۔ اور شرح السنہ (۵۸۲) میں الفیہ سنہ کے مذکور ہے۔ البیہقی (۱۵۸۳) دارالطبی (۱۷۱۲) اور سنن بیہقی (۲۵۹۳) میں اس روایت کے

ساتھ مروی ہے۔ اور اس میں تین اضطراب ہیں: (۱) پولیس اٹھادو عین الحسن عین جابر روایت کرتے ہیں اور اشعث بن عبد الملک خرمی اور ابو ذر وہابی میں الحسن عین ابی نضر روایت کرتے ہیں (۲) پولیس کی روایت میں دو رکعت پر سلام بھیجے گا مگر وہ نہیں ہے۔ اور باقی حضرات دو سلام میں کا ذکر کر رہے ہیں (۳) اشعث سے سعید بن عاص کی روایت میں یہ واقعہ رہا لی نماز کا ہے اور اشعث ہی سے عمر بن خالد خرمی کی روایت میں یہ واقعہ مغرب کی نماز کا ہے (یہ سب روایات ضمنی تھیں) میں مذکور ہیں انہی اضطراب کی وجہ سے یہ روایت قابل استدلال نہیں۔ عسان ایسا ہے کہ یہ واقعہ جعفر کا ہے اور جعفر کی نماز کا ہے اور دو رکعت پر سلام کا ذکر مروی کا وہم ہے۔ صحیح روایت پولیس کی ہے واللہ اعلم۔

تیسری صورت: حضرت سل بن بلی خرمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے اس طرح صلاۃ الخوف پڑھائی کہ ایک ہاتھ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا اور دوسرا ہاتھ دشمن کے مقابل کھڑا رہا۔ پہلے ہاتھ ایک رکعت پڑھا کر آپ نماز سے رہے۔ اور لوگوں نے اپنی نماز پوری کی۔ پھر دوسرے سامنے پہلے گئے۔ اور دوسرا ہاتھ آپ کے پیچھے آگیا۔ آپ نے ان کو اپنی نماز کی باقی رکعت پڑھائی۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ اور لوگوں نے اپنی نماز پوری کی تو آپ نے ان کے ساتھ سراسر بھیجا۔ اس طرح صلاۃ الخوف اس صورت میں پڑھی جانے لگی جب دشمن سے پہلے کی جانب میں نہ ہو، اور نہ وہ نہ کر دو ہوں کا ایک ایک رکعت پڑھانے میں کسی تشویش کا بھی اندیشہ نہ ہو۔

فائدہ: یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور اسے تلاش کے نزدیک بھی صورت بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں نماز میں چلن نہیں پڑتا۔ مگر اس میں پساکر وہ امام سے پیچے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے جو امامت کے عوضوں کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے: **اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْمَرَ بِهِ**۔ اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔

چوتھی صورت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجد کے حلاقوں میں ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے صلاۃ الخوف اس طرح پڑھائی کہ لوگوں کی دو جماعتیں کی گئیں۔ ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اور دوسری دشمن کے مقابلہ میں چلی گئی۔ پھر آپ نے پہلے ہاتھ کے ساتھ نماز شروع کی۔ جب آپ پہلی رکعت سے فارغ ہوئے تو یہ جماعت دشمن کی طرف چلی گئی۔ اور دوسرا ہاتھ آجوا بھی تک نماز میں شریعت میں تھا۔ آپ نے اس کو دوسری رکعت پڑھائی۔ اور سراسر بھیجا۔ پھر ہاتھ نے اپنی اپنی نماز پوری کی (پہلے ہاتھ نے احق کی طرح اور دوسرے نے مسبق کی طرح)

فائدہ: یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ خوف کے نزدیک بھی صورت بہتر ہے۔ کیونکہ یہ قرآن کے بیان سے اقرب ہے۔ اور قرآن میں افضل صورت ہی کو لایا گیا ہے۔ نیز ابو ذر کی صورت میں مسنونہ بھی یہی طریقہ مروی ہے۔

پانچویں صورت: اگر خوف شدید ہو، اور طاقت میں مروی طریقوں پر صلاۃ الخوف پڑھنے کا موقع نہ ہو تو ہم لوگ تجاہد اس طرح بھی رہیں گے۔ کھڑے کھڑے اساری پر چھ پڑھے نماز پڑھیں خواہ تہیٰ عرف نہ ہو یا نہ

ہر روز گورکھ دھرم اور اشرے اسی سے ممکن ہوں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ میں ار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی صلاۃ الخوف ہی کی ایک صورت ہے۔

قاعدہ: نماز کے درمیان بہت چلنا پڑے یا لڑنا پڑے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پس جب محسوس کا دن پڑے اور قیام دلی ہو تو نماز کو مؤخر کرے۔ فریضہ خندق میں ایسی ہی صورت میں آپؐ نے اور صحابہ نے نمازیں قضا کی تھیں۔
خلاصہ: یہ ہے کہ خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کی یہ صورتیں ہیں سب پر عمل کرنا درست ہے۔ اور جیسا موقع ہو اور جس میں بہولت ہو وہ صورت اختیار کرنی چاہئے۔

وَمِنَ الْأَعْدَاءِ: الخوف: وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أنحاء كثيرة:

منها: أن ركب القوم صفين، فصلّى بهم، فلما سجد، سجد معه صف سجدة، وخزن صف، فلما قاموا سجد من خرس، ولحقوه، وسجد معه في الثانية من خرس أولاً، وحرس الآخرى، فلما جلس، سجد من خرس، وتشهد بالنصفين وسلم؛ والحالة التي تقتضي هذا النوع: أن يكون العدو في جهة القبلة.

ومنها: أن صلى مرتين: كل مرة بفرقة، والحالة التي تقتضي هذا النوع: أن يكون العدو في غيرها. وأن يكون توزيع الركعتين عليهم مشوشاً لهم، ولا يحيطوا بجمعهم بكيفية الصلاة. ومنها: أن ولقت لفرقة في وجهه، وصلى بفرقة ركعة، فلما قام للثانية، فارقته، وأمنت، وذهبت وجاء العدو، وجاءوا فاقفون، فافتدوا به، فصلّى بهم الثانية، فلما جلس للتشهد قاموا، فالتصموا لثانتيهم، ولحقوه، وسلم بهم؛ والحالة المقتضية لهذا النوع: أن يكون العدو في غير القبلة، ولا يكون توزيع الركعتين عليهم مشوشاً لهم.

ومنها: أنه صلى ببطانة منهم، وأقبل طائفة على العدو، فركع بهم ركعة، ثم انصرفوا بمكان الطائفة التي لم تصل، وجاء أولئك، فركع بهم ركعة، ثم أتم هؤلاء وهؤلاء.

ومنها: أن يصلي كل واحد كيفما أمكن، ركباً أو ماشياً، لقلبة أو غيرها، رواه ابن عمر رضي الله عنهما؛ والحالة المقتضية لهذا النوع: أن يشتد الخوف، أو يستحم القتال.

وبالجملة: لكل نحو زوى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، ويفعل الإنسان ما هو أخف عليه، وأوفق بالمصلحة حالئذ.

ترجمہ: اور اگر دشمن سے خوف ہے اور رسول اللہ ﷺ نے صلاۃ الخوف بہت طرح سے پڑھی ہے:

ان میں سے یہ ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں بنائیں۔ جس ن کے ساتھ نہ دشمنی کی۔ جس جب آپؐ نے جہد کیا تو آپؐ کے ساتھ وہ جہد کے ایک صف سے اور جو کیدہ کی کرتی وہی دوسری صف۔ پھر جب آپؐ کھڑے ہوئے تو ان لوگوں نے جہد کیا جو جو کیدہ کی کر رہے تھے۔ اور ان کے وہ آپؐ کے ساتھ۔ اور جہد کیا آپؐ نے ساتھ دوسری صف میں ان لوگوں نے جہد کیا۔ پہلے چاہیے کہ اس کی قسمی۔ اور کیدہ کی دوسری صف میں جب آپؐ کھڑے ہوئے تو ان لوگوں نے جہد کیا انھوں نے پہلے یہ قسمی کی تھی۔ اور قہدہ کیا آپؐ نے وہ لوگوں منور کے ساتھ اسلام بھیجا۔ اور وہ حالت جو اس نوعیت کی مقتضی ہے یہ ہے کہ دشمن قبل کی جانب میں ہو۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ آپؐ نے دوسرے نماز پر بھی اجر ہر ایک جماعت کے ساتھ۔ اور وہ اسے جو اس نوعیت کی مقتضی ہے یہ ہے کہ دشمن جہد کی جانب کے علاوہ اس ہو۔ اور یہ کہ وہ دشمنوں کو ان پر فتح پزیر مانان کے لئے باعث تشویش ہو۔ اور دوسرے ایک ساتھ ملانے نہ ہوتے ہوں نہ کسی نہ کسی کی جانب۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ کھڑی ہوئی ایک جماعت دشمن کے وہ ملے ہیں۔ اور آپؐ نے ایک جماعت کو ایک رکعت پر حائل۔ جس جب آپؐ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ جماعت آپؐ کے ساتھ ہوئی۔ اور ان نے نماز جاری کر دی۔ اور دشمن کے وہ ملے ہیں چاہیے کہ ان کے کھڑے ہونے والے اس وقت وہ انھوں نے آپؐ کے لئے ان دوسری رکعت پر حائل۔ جس جب آپؐ کھڑے ہوئے تو انھوں نے اپنی دوسری رکعت جاری کی۔ اور وہ آپؐ کے ساتھ ہوئے۔ اور آپؐ نے ان کے ساتھ سلام بھیجا۔ اور وہ اسے جو اس نوعیت کی مقتضی ہے یہ ہے کہ دشمن قبل کے علاوہ جانب میں ہو۔ اور دشمنوں کو ان پر فتح پزیر مانان کے لئے باعث تشویش ہو۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ آپؐ نے ان میں سے ایک جماعت کو نماز پر حائل۔ اور دوسری جماعت دشمن کی طرف متوجہ رہی۔ جس پر حائل آپؐ نے ان کو ایک رکعت۔ پھر پلٹے۔ مجھے وہ اس جماعت کی جہد میں جس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور انے وہ لوگ۔ جس آپؐ نے ان دوسری رکعت پر حائل۔ پھر نہ پڑھی کی ان لوگوں نے ان لوگوں نے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ پڑھے ہر ایک جس طرح بھی ممکن ہو خواہ وہ پڑھے ہوئے (ماویا سے قائل امر ہے۔ پلے زانی کے لئے چلے سے لڑنا باطل ہو جاتی ہے) جہد کی طرف ہو یا غیر جہد کی طرف۔ روایت یہ ہے اس کے ان کے لئے۔ اور وہ حالت جو اس نوعیت کو چاہئے والی ہے یہ ہے کہ خوف سخت ہو یا ہمسایہ کا رن پڑے۔

اور وہ اصل حکم جس پر وہ صورت جاری ملے ہوئے سے روایت کی گئی ہے وہ وہاں ہے اور ہر شخص کے لئے وہ جو اس پر آسان ہو اور اس وقت کی حالت سے زیادہ بہتر آجک ہو۔

بیمار کی نماز کا بیان

بیمار کو قیام اور رکوع و سجود میں سہولت دینے کی حکمت

تیسرا شرعی ہذا بیماری ہے۔ فرض اور واجب نماز میں قیام اور ہر نماز میں رکوع و سجود فرمایا ہیں۔ مگر شریعت نے بیمار کو یہ سہولت دی ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے۔ اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ خدا کریم پر لیٹ کر پڑھے یا چھ لیٹ کر۔ دونوں طرح درست ہے۔ اور رکوع و سجود میں اگر سجدہ تو اشارہ کرے۔ کیونکہ تکلیف یعنی محم کا مکلف مانا حسب استطاعت ہی ہوتا ہے۔ برداشت سے زیادہ حکم دینا شانِ رحیمی کے خلاف ہے۔ اس لئے بیمار کو یہ سہولت دی گئی ہیں۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ نصیحت ثابت ہے۔ حضرت عمرؓ کو بواسیر کا مار دیا تھا۔ جب دورہ پڑا تھا تو آپ بہت لاغر ہو جاتے تھے۔ آپ نے مسئلہ دینا کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو۔ اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کریم پر لیٹ کر پڑھو" (مسلم ۹۷۸ حدیث ۱۷۳۸) اور لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت میں رکوع و سجود اشارہ سے ہی ہے اور ہو سکتے ہیں۔ پس اشارہ کا جواز بھی اس حدیث سے ثابت ہوا۔

قیام پر قعد رت کے باوجود نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی حکمت

قیام پر قعد رت کے باوجود نفل نماز (اور سنن سو کو مذہبی نوافل ہیں) بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ البتہ ثواب تو حاطے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے یہ حدیث بیان کی کہ: "صلواتہ السرجل قاعدا نصف الصلاۃ یعنی اگر قیام پر قعد شخص بیٹھ کر نفل نماز پڑھے تو ثواب آحاطے گا۔ مگر میں ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سر پہ ہاتھ دھر لیا (کہ اے ابی! یہ ناجائز کیا ہے؟) آپ نے پوچھا: "کیا بات ہے؟" میں نے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: "ہاں! (یعنی تمہیں حدیث صحیح پہنچی ہے) مگر میرا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے" (مسلم ۱۷۳۸ حدیث ۱۷۳۸) یعنی رسول اللہ ﷺ کو بیٹھ کر نوافل پڑھنے میں بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ آپ کے فعل میں خیر علی کا پہلا بھی ہے۔ مولانا (ص ۱۰۰) میں روایت ہے کہ "میں نماز میں بیٹھ لیا جاتا ہوں تاکہ میرے عمل سے احکام کی تعمین ہو"

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نفل میں قیام فرض نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نوافل، فرائض کی طرح محد و نہیں ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ: "نماز بجز عین کام ہے۔ پس جو جس قدر زیادہ پڑھ سکتا ہو، پڑھے" (معجم ابن ابی شیبہ ۲۳۹۲)

و نماز کی حقیقت یہی کہ معنی اخبات اور نماز مندی کا اظہار ہے۔ اور یہ مقصد ہر طرح حاصل ہو سکتا ہے خواہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے یا بیٹھ کر۔ البتہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں نماز مندی کا اظہار کامل طور پر ہوتا ہے۔ اور عربی کی مثل ہے *علا یقولون کلمہ*، *لا یقولون کلمہ* اور اردو کی کہوت ہے: *بھگتے بھوت کی لکھوئی سمی* یعنی جو بیٹھ ساری اچھٹے باتیں ہوائیں کا نہ سمجھتا تھا آجائے تو بھی نصیحت ہے۔ اور پندہ آیا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر تو اس پڑھنے کا مودہ نہیں ہوتا، مگر اصل نماز پڑھنے کو چاہت ہے۔ ایسے وقت میں اگر بندگی کے نفس اظہار پر اکتفا کر لیا جائے تو بالکل ٹھنڈ پڑھنے سے بہتر ہے، اس لئے رحمت الہی نے بیٹھ کر نفس نماز پڑھنے کی اجازت دیدی۔ نہتہ بات بھی واضح کردی کہ ثواب کم ہو جانے کا۔ کیونکہ بندگی کا نفس اظہار کامل اظہار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شری عرب کی برابری کب کر سکتا ہے:

فأخبره شاه صاحب قدس مدنی اس مسئلہ کو مسئلہ ذکر کیا ہے میں نے اس کو بعد یہ ہے۔ کیونکہ دو روایتیں اس مسئلہ سے متعلق نہیں۔ شاہ صاحب نے روایت کا آخری حصہ جھوٹا دیا ہے۔ اس لئے دو روایتیں نظر اس مسئلہ سے متعلق معلوم ہوتی ہے۔ پوری روایتیں اس طرح۔ ہے حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے، پابند کیا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: *یو کھڑے ہو کر پڑھے تو وہ افضل ہے*۔ اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لئے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے ثواب کا آدھ ہے۔ اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لئے بیٹھ کر پڑھنے والے کے ثواب کا آدھ ہے۔" (بخاری حدیث ۱۵۱۱) اسی روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ نفس نماز کا مسئلہ روایت کیا گیا تھا۔ پھر نفس نماز بیٹھ کر پڑھنا تو پڑ ہے مگر ایسا کہ پڑھنا ہی نہیں۔

دو حقیقت حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتیں نفس نماز ہی سے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث کا تعلق نماز کے جواز عدم جواز سے ہے اور اس دوسری حدیث کا تعلق اجزائے ثواب سے ہے۔ یعنی جواز نماز میں مکلف کے توان کا اعتبار ہے۔ اور اجزائے ثواب میں کسی دوسری استطاعت کا اعتبار ہے۔ پس جو شخص توان کرنا ہے کہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھاؤ نہیں کر سکتا۔ وہ اگر بیٹھ کر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نفس الامر میں کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو بیٹھ کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر کے واقعات میں مروی ہے کہ ان کو بڑا سے بڑا نماز کے لئے کھڑا کیا۔ تاہم وہ نماز کھڑے ہو کر اور کرتے تھے۔ یہ اتہام ای کامی اجزائے ثواب کے لئے تھا۔ اور نصف سے بالکل آدھار نہیں، بلکہ بہت کم "مرا ہے" عربی میں نصف کا لفظ اس معنی میں بھی مستعمل ہے۔

طالب و مطلوب کی اور کیلچ اور بارش میں نماز کی حکمت

طالب وہ شخص ہے جو دشمن کا پیچہ کر رہا ہے۔ اور مطلوب وہ شخص ہے جس کو کچلنے کے لئے دشمن پیچہ چلا کر رہا ہے۔ اور دونوں کو انہی سے کہ کہ کھڑا کرنا ہے اگر نماز پڑھیں گے تو دشمن ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یا پکڑا جائے گا اور

مارا جائے گا۔ ایسی صورت میں کیا ان کے لئے سواری پر اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ شاد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج اذی روایات آئی ہیں۔

بخاری شریف کتاب الخوف میں طالب و مطلوب کی نماز کا باب ہے۔ مگر اس سلسلہ میں کوئی مرفوع صریح روایت نہیں ہے۔ اور نام بخاری رحمہ اللہ نے جس مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس میں بہت تکلف ہے۔ البتہ صحابہ سے طالب ہونے کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنا مروی ہے۔ پس مطلوب کے لئے بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔

اسی طرح بادش اور کچھ میں آنحضرت ﷺ اور صحابہ کا سواری پر اشارہ سے نماز پڑھنا ترمذی شریف (۵۵۰) میں مروی ہے، مگر روایت ضعیف ہے مگر اس کے مقابل کوئی روایت نہیں۔ پس یہ بھی مجبوری کی حالت ہے۔ اور سوزی پر نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اگر سواری پر نہ ہو زمین پر ہو، اور کوئی تہجد کی جگہ نہ ہو تو اشارہ سے تہجد کرے اور نہ پڑھے۔

طلب سہولت کی درخواستیں اور ان کی قبولیت کا معیار

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جب بھی کسی نے شریعت کے ضوابط و حدود کے سلسلہ میں، کسی سخت مجبوری کی وجہ سے کوئی سہولت طلب کی ہے، اور آپؐ نے اس درخواست میں انکار یا تاقدیری کا ثبوت نہیں پایا تو اس کو مان لیا ہے۔ انکار کے ثبوت کی مثال وہ روایت ہے جو ابوداؤد، کتاب الخراج باب ۲۴ میں ہے کہ جب وفد ثقیف خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا تو اس نے اسلام قبول کرنے کے لئے یہ شرط رکھی کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپؐ نے اس درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ لا یموت فی دین لا یموت فی دین میں رکوع (۷ جزئی) نہیں اس میں کوئی غیر نہیں یعنی جب مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھے تو مسلمان ہونے سے کیا فائدہ؟ اور تاقدیری کے ثبوت کی مثال وہ روایت ہے جو مشکوٰۃ شریف باب الجہاد میں مسلم شریف سے مروی ہے کہ ایک ناچھانصافی نے عرض کیا کہ مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں۔ مجھے مگر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپؐ نے اجازت دیدی۔ جب وہ پیشہ پھیر کر چلے تو آپؐ نے دریافت کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا آپؐ نے فرمایا: فسا جب یعنی اذان شروع ہوتے ہی آواز پر چل دو ختم ہونے تک مسجد میں پہنچ جاؤ گے (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۲، ۵۵۳)۔

ایک جامع ارشاد جو رخصتوں کی بنیاد ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے مجبور وہ جب تک میں تمہیں مجبوروں (یعنی سوالات نہ کرو) اس لئے کہ تم سے پہلے والے اسی لئے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے سوالات کرتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے۔ پس جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو اس سے بچ۔ اور جب میں تم کو کسی چیز

کا حکم دس تو اس میں سے پندرہ اسقط ملت جلالاً (بخاری ج ۲ ص ۲۸۹ کتاب الصوم)

تشریح: یہ ایک جامع ارشاد ہے۔ اور شرعی رخصتوں کی بنیاد ہے۔ جن اور امر کی تعمیل میں روزہ رکھنے سے اجتناب میں لوگوں کو سخت مجبوری پیش آتی ہے، مثلاً بیت ان میں سکونت دیتی ہے۔ فقہاء نے اسی قسم کی رخصتوں سے یہ ضابطہ بنایا ہے ضروریات نسیح المعظورات یعنی مجبوریات، نعمتات کو مبرا کر دیتی ہیں۔

ومن الأعداء: المريض: وفيه قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى حب" وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی النافلة: "من صلی قائماً فهو افضل، ومن صلی قاعداً فله نصف أجر القائم"

أقول: لما كان من حق الصلاة أن يكثر منها، وأصل الصلاة يأتى قائماً وقاعداً كما بينا، وإنما وجب القيام عند التشريع، لا لأنه رك كل لا يترك كله، اقتضت الرحمة: أن يسوغ لهم الصلاة النافلة قاعداً، وبين لهم ما بين الدرجتين.

وقد وردت صلاة السعال، وصلاة العطر والوجل، ولم يترخص أحد من الصحابة في الضرب والحدود، من ضرورة لا يعد منها بدءاً، من غير شائبة الإنكار واليهان، إلا وسئمه النبي صلی اللہ علیہ وسلم! وقوله صلی اللہ علیہ وسلم: "فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" كلمة جامعة، والله اعلم.

ترجمہ: اور اہل اہل میں سے بیمار کی ہے اور اس میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:۔۔۔ اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا:۔۔۔ میں کہتا ہوں: جب نماز کے حق میں سے یہ بات تھی کہ اس سے زیادہ کیا جائے (یعنی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے) اور نماز کی اصل حاصل ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر اور چند کر (یعنی نیاز مندی کا اظہار ہر طرح ہو سکتا ہے) نہیں کہہ کر بیان کیا۔ اور جب ہوا ہے کھڑا ہونا صرف قانون سازی کے ذریعہ (یعنی جب قرآن کی تکمیل کی گئی اور ان کے ارکان شرائط طے کئے گئے تو کامیابی اور حجاز مندی کے اظہار کے لئے قیام کو بھی فرض کیا گیا۔ وہ نہ مطلق اجابت کا اظہار اس پر موقوف نہیں، اور جو چیز ساری حاصل نہ ہو سکتی ہو اس کے سارے کو چھوڑ بھی نہ جائے) بلکہ جتنا ضرر ہاتھ آجائے اس کو قیمت تصور کیا جائے) تو اللہ کی مہربانی نے چاہا کہ لوگوں کے لئے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز قرار دیا جائے۔ اور نبی ﷺ نے فرق بیان کیا جو دو درجوں کے درمیان ہے۔

اور حقیقت آئی ہے طالب کی نماز اور، بادش اور کچھ کی نماز۔ اور نہیں اجازت مانگی صحابہ میں سے کسی نے وضو پا اور دور میں، کسی ایسی ضرورت سے جس سے وہ کوئی چارہ نہیں پاتا، انکار اور بے قدری کے شائبہ کے بغیر مگر مان رہا ہے اس کو

نئی جگہ پہنچنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد "میں جب مسکن کو کسی چیز کا قصد دلا تو مجھ کو اس سے جدا تمہارے
میں ہو" یہ ایک جامع احادیث ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب — ۱۵

جماعت کا بیان

باجماعت نماز کے پانچ فوائد

چند مسائل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ انبیاء سے نماز اور آنے کا حکام دیا۔ اور مشروع ثواب
بیان کر کے اس کی ترغیب دی۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی کمی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی۔ جماعت کے
وہ فوائد درج ہیں:

پہلا فائدہ۔ جماعت کے ساتھ نماز حجاب دنیا کو زائل کرتی ہے۔ — بحث چہارم کے باب ششم میں
بیان کیا گیا ہے۔ تین غایات: حجاب نفس، حجاب انیا اور حجاب جرات۔ ایک غائی حاصل کرنے میں مانع بنتے ہیں۔ پھر
باب ہفتم میں ان حجابات کے ازالے کے طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ حجاب دنیا کے ازالہ کا ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا
ہے کہ کچھ عبادتوں کو رہنما بن کر مان جائے یعنی سب لوگوں کے لئے وہ عبادتیں ضروری قرار دی جائیں۔ جیسے پانچ فرض
نمازیں، رمضان کے روزے وغیرہ۔ ان عبادتوں کی پابندی لوگوں پر لازم کی جائے۔ خواہ لوگ رضامند ہوں یا نہ
ہوں۔ اور ان عبادتوں کے ترک پر مذمت کی جائے۔ اور اگر کوئی ان عبادات کو ترک کر دے تو بطور سزا اس کی عرغوبات
سے اس کو محروم کر دیا جائے (رحمہ اللہ ۵۷۱)۔ کسی کو یہاں، جماعت نماز کا پہلا فائدہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

رسم یعنی دنیا کی آفات سے حفاظت میں اس سے زیادہ کوئی چیز مانع نہیں کہ عبادت میں سے کسی عبادت کو رواج عام
دی جائے جو جبراً دوسرے کے سامنے ہوا کی جائے۔ اور سب شرعی اور دینی آئینوں سے مستثنیٰ نہ ہو۔ اور لوگ
اس عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ (تو کچھ شرعی عبادات انسان کا فطری ہند ہے۔ اس کو
ظہور کا کوئی من سب موقع ملنا چاہئے۔ ورنہ وہ خدا تک پر ظاہر ہوگا) اور اس عبادت کو تمام ممبروں کے لئے ضروری
معاشری امور کا دہرہ عمل کرے۔ جس طرح حکام اپنا اور سوا کے لئے زندگی کے ایسے لوازم ہیں کہ ان کے بغیر نہ رہ سکیں۔
لوگ ان سے بے احتیاجی برت سکتے ہیں۔ اسی طرح اس عبادت کو لوگوں کی عادتوں کا دہرہ بنا دینا چاہئے۔ تاکہ وہ دوسری

عبداللہ کی شوقی پیروی کرے۔ اور ان کے ہر معاملہ میں اور زندگی کے ہر معاملہ میں دین کی طرف دعوت دے۔ اور وہی دنیا جس کے ضرر کا براقت و حق کا نیکار ہوتا تھا لوگوں کو دین کی طرف لانے والی بن جائے۔ ایسی عبادت نماز میں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ عظیم الشان اور قوی و اہم بات عبادت ہے۔ اس لئے اس کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی شاعت عام ہو۔ اس کے لئے لوگ جمع ہوں اور سب مل کر اس کو ادا کریں تاکہ غفلت کا پردہ جک ہو۔

دوسرا الفا کھو۔ — باجماعت نماز ادا کرنے میں عوام کی مصلحت منہمک ہے۔ جس طرح طلبہ تین طرح کے ہوتے ہیں: ۱- شوقین۔ انکو پڑھنے کے لئے کہنا نہیں پڑتا، بلکہ حد سے زیادہ پڑھتے رہ کر پڑھاؤ ہے ۲- بے شوق۔ ان کو بار بار معلم کا شوق دلانا پڑتا ہے، وہ دیکھ کر کہتے ہیں ۳- بدشوق۔ ان کے لئے تشویق کافی نہیں۔ ان کو معاف اور نکرار کر کے لئے ایک ساتھ خدا پڑتا ہے، اور ان کی تعمیری کرنی پڑتی ہے۔ — محمدان قیوں قسموں کو الگ الگ کرنا مشکل ہے۔ اس لئے مدارس میں سب طبقہ نوایک ساتھ پڑھنے کے لئے چھلایا جاتا ہے۔ — اسی طرح امت میں بھی تین طرح کے لوگ ہیں ۱- علماء۔ یہ تو یقینی ہیں ۲- راسخ لوگ کے خواجہ علی حیدر اور نیکو کاری کے آثار و مند۔ ان کو وسط فصاحت کے ذریعہ عبارتوں کا شوق دلانا کافی ہے ۳- نیست اور جذبے کے کمزور لوگ۔ ان کو اگرگوں کے دروازہ عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا تو دوستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ — پس ملت کے حق میں اس سے زیادہ مفید اور مصلحت سے زیادہ کم آجنگ کوئی بات نہیں کہ سب کو ایک ساتھ مل کر عبادت کرنے کا حکم دیا جائے۔ تاکہ لمبی دور بے غمازی کا بیج نہ چل جائے۔ اور عبادت کا شوق رکھنے والے اور بدشوق جدا ہو جائیں۔ اور جماعت میں جو علماء ہیں ان کی پیروی کی جائے، اور گوں میں جو بے علم ہیں ان کو نصیر دینی جائے۔ اور عبادت لوگوں میں سونے کی مثال بن جائے۔ جب اس کا کبر اکھوتا چائے گا تو اسے خود مختلف مدارس کو ادھیایا جاتا ہے۔ دو بتاتے ہیں کہ کونسا سونا کھرا ہے اور کونسا گھونٹا؟ کونسا اچھا ہے اور کونسا برا؟ اسی طرح جب سب مل کر ایک دوسرے کے سامنے عبادت کریں گے تو جو غلطی کرے گا اس کو ڈکا جائے گا۔ اور جو عرفاد طریقہ بر عبادت کرے گا اس کو نظر استحسان دیکھا جائے گا۔

تیسرا نکتہ: جماعت کی نماز پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلے مضمون کو قریب لکھیں گے۔
کے لئے ایک مثال عرض ہے۔ ایک عالم اپنی ضرورت کو سمجھ کر چاہا کہ۔ اور عجزی سے عرضی
نگہ اڑاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلبہ کا ایک بڑا وفد اپنی ضرورت کے لئے گرجا آئے اور نیاز مندی سے عرض کرتا ہے۔
پہلی صورت میں درخواست ایک آدمی کی ضرورت تھی جاتی ہے۔ اور وہ درخواست قبول بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی کی جاسکتی
ہے۔ اور دوسری صورت میں وہ ایک عمومی ضرورت تھی جاتی ہے۔ اور جب بہت سے چیزیں ایک ساتھ نیاز مند ان عرض
کو کرتے ہیں تو ہمت کرنا چاہئے۔ ترجمہ ہوئی مارتا ہے اور وہ ان کی درخواست قبول کر لیتا ہے اسی طرح بلا تشبیہ مسلمانوں کا ایک
ساتھ جمع ہونا اس حال میں کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں اللہ تعالیٰ سے خائف

ہوں سب اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ جھکاتے والے ہوں۔ عجب باتیں رکھتا ہے۔ اس حال میں نذولِ ہدایت اور لیٹھانِ رحمت میں امر نہیں نکلتی۔ جیسا کہ یہ مضمون نماز و استقامت کے بیان میں گذر چکا ہے اور حج کے بیان میں آئے گا۔

چوتھا فائدہ۔۔۔ پانچواں عہد نماز ادا کرنے سے دین کا بول بالا ہوتا ہے۔ امتِ مسلمہ کو متحدہ و متحدہ پر اس لئے جلوہ گر کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ اسلام کا بول بالا یعنی زمین میں کوئی دین اسلام سے اعلیٰ نہ رہے۔ اسلام تمام ادیان پر غالب آجائے۔ جیسا کہ سورۃ الفلق آیت ۹ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت و رحمت دین دے کر بھیجا، اتنا کہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، گو مشرکین کیسے ہی ناخوش ہوں اور غلبہ اسلام کی بہت سی محو ترش ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اہل اسلام کا عام مفہاد ہو۔ اور یہ بات اسی وقت تصور ہے جبکہ مسلمانوں کے عوام و خواص، شہری و دیہاتی، چھوٹے اور بڑے ایک ساتھ اکٹھا ہوں۔ اور مل کر وہ عبادت بحال کریں جو اللہ کے دین کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اور جو اللہ کی بندگی کا شہر زمین پر طریقہ ہے۔

پانچواں فائدہ۔۔۔ زجر عت نماز کے ذریعہ گازی کا ہر سوار مغز میں پکچھ جاتا ہے۔ باہر عت نماز کا ایک عجب فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر حق تعالیٰ نماز میں کچھ بھی نہ پڑھے۔ صرف نیت کر کے شیر خرچہ کہہ کر آخرتِ ازل کا نالہ کرے اس کے ساتھ شریک رہے، تو بھی اس کی نماز نہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اقوال میں نماز میں صرف قرأت فرض ہے۔ اور ادا کر کے نہ ہے۔ اپنی تعمیرات و تعمیرات اور دینیہ و غیر دینیہ مستحب ہیں یا ملت۔ واجب، جن کے ترک سے بھی نماز ہو جاتی ہے (یہ فائدہ اشارت سے نہ بیان ہے)

﴿الْحَصَا عِلَّة﴾

اعلم: انه لا شيء اُنتفع من مخالطة الرسوم من ان يجعل شيء من الطاعات دسًا فاسيًا، يؤذي على رءوس الخامل وانبيه، ويسوى فيه الحاضر والباد، ويعجز فيه الفاخر والناهي، حتى تدخل في الارتعافات الضرورية، التي لا يمكن لهم ان يتروكها، ولا ان يهملوها، تنصير مؤبدة لعمادة الله، واللبنة ندعو الى الحق، ويكون الذي يخاف منه الضرر هو الذي يجعلهم الى الحق، ولا يسمي من الطاعات اُنتفع لئلا، ولا تعظم به هاتلا، من الصلاة، فوجب اشاعتها فيما بينهم، والاجتماع لها، وعلو الفضة الناس فيها.

وايضًا، فالملة تصح: فانما علماء يفتدى بهم، وناسًا يحتاجون في تحصيل احسانهم الى دعوة حبيبة، وناسًا ضعفاء المية، لو لم يكن كفوا ان يؤدوا على اعين الناس ثيابا تو فيها، فلا اُنتفع ولا اُوفق بالمصلحة الى حتى هؤلاء جميعًا، ان يكلفوا ان يطعوا الله على اعين الناس، ليسمى فاعلها من

تار کھا، وراٹھا من الرأء فیہا، ویتنسی معالمہا، ویغتم جہنمہا، وتكون طاعة الله فیہم کثیرہ
 تعرض علی طوائف الناس، یتکرمونہا، یتکرمونہا، یعرفونہا، المعروف، ویرى مشہدہ، وخالصہا۔
 وأيضاً: فلا جماع للمسلمین — رائغن فی اللہ، راحین راحین، مسلمین و موہبین
 إلیہ — خاصۃ عجیبۃ فی ہون اثر کات وندلی لرحمۃ، کما یبیا فی الاستغفار، والفتح۔
 وأيضاً: لمراد اللہ من نصب هذه الأمة: ان تكون کلمۃ اللہ ہی العلیاء، وان لا یكون فی
 الارض دین اعلی من الاسلام، ولا یتصور ذلك إلا بان تكون مستہم ان یجتمع خاصتہم
 وعامتہم، وحاضرہم وبادیہم، وصغرہم وکبرہم، فلما هو اعظم شعائہ، واشہر طاعتہ
 فللهذه المعانی انصرف العبد الشریعۃ الی شرع الجمعۃ والجماعات، والترعب فیہا،
 وتعلیظ النہی عن ترکہا۔

ترجمہ جماعت کا بیان۔ ہاں میں نہیں ہے کوئی چیز زیادہ شدید ہوئی نہائی میں اس سے کہ ہائی جائے مہاتوں
 میں سے کسی چیز کو نہ ہریت۔ ہوا کی جات تہذیب و تہذیب کے سامنے۔ اور جس میں برہمن شری و دینیائی۔ اور چلے
 اس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور ہمنہ کی جتن۔ تا آنکہ وہیں ہو جائے وہ عبادت اس ضروری معاشی تدبیر میں،
 جو کہ ممکن نہیں لوگوں کے لئے کہ وہ ان موافقی تدبیروں کو چھوڑیں۔ اور نہ یہ کہ وہ ان کو مانگیں کریں۔ تاکہ ان کے وہ
 عبادت تقویت پہنچنے والے فائدہ کی بدلی ہو۔ اور ان چاہے اور یا میں جو بڑے دین حق کی طرف۔ اور وہ بڑے وہ چیز
 جس کے ضرر سے ڈرا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ان کو پہنچنے دین حق کی طرف۔ اور نہیں ہے عبادت میں سے کوئی چیز نہایت
 شان کے اعتبار سے۔ و زیادہ دینی بدلی سے اعتبار سے کہ وہ ہے۔ یہی ضروری ہے ان کا پھیلنا لوگوں کے درمیان۔ اور
 اس کے لئے لوگوں کا آغوا ہو۔ اور اس میں لوگوں کا ایک دوسرے سے موافقت کرنا۔

اور نیز جس صحت میں کہتی ہے، غدا تو میں کی جی وی کی جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جو حق میں اپنے احسان
 (تھو کاوی) میں آگے والی رحمت کے۔ اور ایسے لوگوں کو جو تہذیب والے ہیں۔ اگر نہ ٹھہر دینے چاہیں وہ کہہ
 کریں اور لوگوں کے سامنے تو سستی کریں گے اور ان عبادت میں۔ پس نہیں ہے کوئی چیز زیادہ مفید، اور نہ مصلحت سے
 زیادہ اہم۔ بلکہ ان سب لوگوں کے حق میں۔ اس بات سے کہ مختلف کے ہاں میں جو کہ عبادت کریں وہ اللہ کی لوگوں کی
 کاجہوں کے سامنے۔ تاکہ یہ ہو جائے اس کا کرنے و ایمان کے چھوڑنے والے ہے۔ اور اس میں رحمت کرنے والے
 اس میں بے رغبتی کرنے والے ہے۔ اور جی وی کی جائے اس عبادت کو چاہئے والے کی۔ اور تعلیم دیا جائے اس
 عبادت کا۔ چاہئے والا۔ اور ہو جائے اللہ کی اطاعت تو اس میں اس سے چاہئے کے کلائے کی طرح جو مختلف لوگوں
 کے سامنے پیش کیا جائے اس میں سے الہی کے کار کیا جائے۔ اور اس میں سے چاہئے کے کو پیچہ نہ جائے۔ اور اس

کا حکوت والا اور اس کا خالص دیکھا جائے۔

اور نیز: جس مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے لئے — روائی کچھ روایت کرنے والے: دین اللہ میں اور امیر رکھنے والے اور بڑے والے ہوں یا سے، سپرد کرنے والے ہوں چنے دن کو اس کی طرف — عجیب نہ سمیت ہے برکات کے نزول میں اور رحمت کے اتارنے میں — جیسا کہ ہم نے اسحقہ اور فتح میں بیان کیا ہے۔

اور نیز: جس اللہ تعالیٰ کا مقصد اس امت کو کھڑا کرنے سے — یہ ہے کہ اللہ کی کاہل والا ہو — اور یہ کہ نہ ہونہ میں کوئی دین اسلام سے بھی — اور میں متصور ہے یہ بات عربی طرز کہ جو مسلمانوں کا طریقہ کہ اکٹھا ہوں ان کے خواص اور عوام، اور ان کے شہری اور: یہاں، اور ان کے چھوٹے اور بڑے اس بات کے لئے جو کہ واللہ کے دین کے شعائر میں سے سب سے بڑا شعور ہے۔ اور اس کی عبادتوں میں سے سب سے زیادہ مشہور عبادت ہے۔

جس انہی باتوں کی وجہ سے عبادت تشریح ہو چکی ہوئی جو اور جماعتوں کو مقرر کرنے کی طرف، اور ان کی ترغیب دینے کی طرف، اور ان کے چھوڑنے کی سخت ممانعت کرنے کی طرف۔

لغات: المصنف: شرفاقت، برائی مصیبت مع غوائل، الحامل: گم، ... المنہ: سمجھ دار و شریعت والا ... نہامی القوم: نفاخ و ... حنیفہ پر اجماع کرنے والی، ابھرنے والی، السیك من الذهب أو الفضة: حصہ من الذهب أو الفضة، تذلی: غزل عن غلو، ... ملائت تشریح: اللہ کی وہ رحمت جو نزول شرائع کا باعث بنی۔ نصیح: مؤید اصل میں مؤید، اور صفاء البقاعل میں صفاء البقاعل: تصحیح خطوہ کرنا ہے۔

فضیلت جماعت کی وجہ

نماز کو جو اسلام کی سب سے بڑی خواہش ہے، عام طور پر رائج کرنے کے درپہیے میں جملہ کی حد تک رائج کرنا اور ہرے شہر میں رائج کرنا — جملہ میں رائج رکھنا ہرگز اسے وقت میں آسان ہے۔ اور چودے شہر میں رائج کرنا وقت و مکان سے ممکن ہے۔ ہر نماز میں سارے شہر کو جمع نہیں کیا جاسکتا۔ پہلا طریقہ ہر نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے، (۱) کا بیان اس باب میں ہے۔ اور دوسرا طریقہ: ہفتہ میں ایک بار شہر کا مجمع ہو کر ایک ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ یہ جمع کی غاۃ ہے جس کا بیان آئندہ باب میں آ رہا ہے۔

اور جماعت کی نماز کی فضیلت میں دو حدیثیں آئی ہیں، (۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: "باجماعت نماز تہ کوئی کی نماز سے ستر گنا زیادہ جاتی ہے" (۲) اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں "بچیس گنا" ہے۔ اور دونوں روایتیں متفق علیہ ہیں۔ اور تفصیل کی وجہ خود رسول اللہ ﷺ نے صراحتاً اشارہ کیا ہے۔

فرمانی ہے کہ جماعت سے روزِ پڑھنے والے کو نذر و نماز کے چند دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور فوائد یہ ہیں: (۱) جب آدمی انصورتا ہے تو عموماً دھوکہ کتا ہے، کیونکہ اس کو لوگوں کے بیچ میں جانا ہے اس لئے اس کا رت، اس کی زینت، اس کا خیال رکھتا ہے۔ قبا نماز اگر کرنے والا ان سب باتوں کا احتساب نہیں کرتا (۲) مسجد کی طرف نماز کی گزیراں سے چلا ہے تو اس کا یہ چھٹا بھی نماز قرار دیا جاتا ہے۔ اور ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک خطا مٹتی جاتی ہے (۳) نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اور ہر نمازی سب کے لئے دعا کرتا ہے (۴) اور جو مسجد میں جہنمی پہنچ جاتا ہے اس کو نماز کے انتظار کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں نماز کے لئے اسفہ کرنے کو سرحد کا پھر دینا قرار دیا گیا ہے (۵) اور اگر وہ مسجد میں پہنچ کر اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی ہیں جو جو رحمت سے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام ثواب قبا نماز پڑھنے والے کو نصیب نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔

اور پھیں اور ستائیس کا عدد جس انگل بچہ نہیں ہے۔ دین حق میں :- جس میں تیراٹنے سے باطن آسکتا ہے، نہ چپے سے۔ کسی طرح سے بھی انگل کی محفہ نہیں۔ بلکہ ان میں ایک طبع نکوت ہے جو آنحضرت و علیؑ پر مکشف ہوا ہے۔ جس کو ہم نے بحث ششم کے باب نمبر (۱۰۰) میں بیان کیا، ہمہ تن اس کو یاد رکھیں۔

فلانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو حدیث گروہاں سرحدات (وجہ فضیلت) بیان کئے گئے ہیں۔ وہ جو حقیقت صریحت ہیں۔ مگر عام طور پر ان کو باب فضیلت کا بیان نہیں سمجھا گیا اس لئے شلوہ ص ب نے ارشاد کیا کہ بھی استعمال کیا ہے یعنی شلوہ ص ب مضمون ان شاء ویس بیان کیا ہے۔ اس لئے ص ب حضرات اس کا ذکر نہیں کرتے۔

والإشاعة. إشاعان: إشاعة من الحي، وإشاعة في المدينة: والإشاعة في الحي تنبر في وقت كل صلاة، والإشاعة في المدينة لا تنبر إلا غث طائفة من الزمان. كالأربعين
أما الأولى: للهي الجماعة، وفيما قوله صلى الله عليه وسلم " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد
بسبع وعشرين درجة" وفي رواية - بخمسة وعشرين درجة - وقد صرح النبي صلى الله عليه
وسلم، أو لؤخ أن من المرححات أنه إذا تضا فاحسن وضوءه، ثم توجه إلى المسجد، لأبنيته
إلا الصلاة، كان منه في حكم الصلاة، وحطوفه مكفرات لغتوبه، وأن دعوة المسلمين لحيط
بهم من رزاقهم، وأن لم ينظر الصلوات معني الزباط والاعتكاف إلى غير ذلك.

ثم ما نوافد بأحد العددين المذكورين إلا لكانت ملبغة، ثمكنت عنده صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها من قبل، لراجع، وليس في الحق الذي لا يأنى له الظل من بين يديه ولا من خلفه جرافة بوجه من الوجوه.

ترجمہ: اور اشاعت (پھیلا، رواج دینا) اور اشاعتیں ہیں۔ محلہ میں اشاعت، اور شہر میں اشاعت۔ اور محلہ میں اشاعت آسمان ہے ہرگز کے وقت میں۔ اور شہر میں اشاعت آسمان نہیں مگر زمانہ کے ایک حصہ کے بعد، جیسے ہفتہ۔
 دینی سکیم اشاعت: تو وہ جماعت ہے۔ اور اس میں اور حقیقی صراحت کی ہے نبیؐ کی پیروی کرنے یا اشارہ کیا ہے کہ ترجیح دینے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ جب اس نے وضو کیا، پانی بہترین کیا اس نے اپنا وضو، پھر وہ مسجد کی طرف متوجہ ہو، نہیں گھڑ کیا اس کو گھر نماز نے تو یہ گاہیں کا چنانہ نماز کے غم میں۔ اور اس کے اقدار مہمان والے ہوں گے اس کے کتابوں کو۔ اور یہ کہ یہ شاہ صاحب نے سحریات میں دیگر روایت کی بنیاد پر اضافہ کیا ہے) مسلمانوں کی دعائیں ان کو تعمیری ہیں ان کے پیچھے سے ملے یہ کہ نمازوں کے انتظام میں رابطہ (سرحد کا پہرہ دینے) اور اعکاف وغیرہ کے متعلق ہیں۔

پھر نہیں شان بلند کی مذکورہ دو حصوں میں سے ایک کی (یعنی صرف اسی حد کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ایک بلوغ (فطیج، برکت) کوئی جہت، جو متصور ہوا ہے انحصار سے بلوغت پر لڑنے کے لئے اور حقیقی ذکر کیا ہے ہم نے اس کو عمل ازین، پس اس کو ذکر نہیں۔ اور نہیں ہے اس دین حق میں، جس میں دماغ سے باطل آج بجا و نہ پیچھے سے کوئی نکل، شکلوں میں سے کسی شکل میں۔

☆

☆

☆

مل کر نماز نہ پڑھنے والوں پر شیطان کا قبضہ

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی سستی میں! بادیہ (وہ جنگل جہاں عارضی طور پر قیام کیا گیا ہو) میں تین آدمی ہوں، اور وہ باہر عت نمازات پڑھیں، تو ان پر شیطان قابو پالے گا۔ لہذا تم جماعت کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ بخیر یا ہی بخیر کو لغتہ بتاتا ہے جو غلط سے دور ہو جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۰۷)۔“

تفسیر: اس حدیث میں جماعت سے نماز پڑھنے کا یہ فائدہ جان لیا گیا ہے کہ اس سے نماز پابندی سے آدا ہوتی ہے۔ جو شخص جماعت کا اجتماع نہیں کرے، شیطان آسانی سے اس کو شکار کر لیتا ہے۔ جیسے ریڑ سے دور افتادہ مری کو بھینٹ لیا دے جاتا ہے۔ علاوہ ازین اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ترک جماعت تہاوں کا روزانہ ٹھونکا ہے یعنی اس کی فکر میں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم صحیح ہے۔ اور جب ادا کام شریعہ کو تعمیری سمجھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر اس کی ہمدردی کا خدا حافظ!

جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے لئے سخت وعید

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ میں نے نعتہ کیا تھا کہ میں سوئے جمع کرنے کا حکم دوں۔ پس وہ جمع

کیا جائے۔ پھر میں نماز کا حکم دوں، پس اس کے لئے اذان بھی جائے۔ پھر میں ایک آدمی کو قہر دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر میں ان لوگوں کی طرف باؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ پس میں ان کو ان کے گھروں میں جلا دوں (مگر پھر آپ کو گوروں اور بچوں کا خیال آیا تو آپ نے اپنے ارادہ کو کلی حاسد نہیں پہنایا لا محکومہ حدیث ۱۰۵۲)

تشریح: اللہ اکبر! کتنی سخت وعید ہے۔ اور امن بلو کی روایت میں تو انتہائی درجہ جلال اور عسک کا اظہار ہے۔ ارشاد فرمایا: "لوگوں کو جماعت ترک کرنے سے باز آ جانا چاہئے۔ ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگو دوں گا!" (حدیث ۷۵۵) اس قسم کی احادیث سے امام احمد وغیرہ نے جماعت کو فرض قرار دیا ہے۔ اور علامہ ابن الہمام نے واجب کیا ہے یعنی جس طرح نماز پر متاثر ہے اسی طرح اس کو جماعت سے پڑھنے بھی ایک مستقل فرض یا واجب ہے۔ مگر جمہور کی مانع وہ ہے جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔

جماعت سنت مؤکدہ ہے یعنی فرض یا واجب نہیں ہے۔ مگر چونکہ داعی اسلام میں سے ہے اس لئے اس کے ترک کرنے والے کو سخت سزاؤں کی جائتی ہے اور مذکورہ حدیث میں تہدید ہے۔ آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ اور یہ سہ آتے ہیں اور اس کا سبب کوئی معذرتی نہیں بلکہ عزیمت اور ہڈ بٹکی ہے۔ اس لئے آپ نے ان پر سخت تہمید کی۔ اور دلی ڈبلائے دان ارشاد فرمایا۔

وفیہا:

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من ثلاثة في قرية أو بغية، لا تقوم لهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان"

أقول: هو إشارة إلى أن تركها يفتح باب الشيطان.

[۲] وقوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده! لقد خضعت أن أمر بحطب فيحطب" الحديث.

أقول: الجماعة سنة مؤكدة، فقام الائمة على تركها، لأنها من ملعائر الدين، لكنه صلى الله عليه وسلم رأى من بعض من هنالك تأخراً واستبطاناً، وعرف أن مبه ضعف النية في الإسلام، فشد النكير عليهم، وأخاف قلوبهم.

ترجمہ: اور جماعت کے سلسلہ میں (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:..... میں کہتا ہوں: یہ ارشاد اس طرف اشارہ ہے کہ ترک جماعت پچھتے کا دروازہ کھولتا ہے (۲) اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:..... میں کہتا ہوں جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ ملامت یہ پا کی جائے ترک جماعت پر (یعنی اس کو سخت سزاؤں کی جائے) اس لئے کہ

جماعت دین کی آخری باتوں میں سے ہے۔ مگر آنحضرت ﷺ نے دیکھ لیا کہ بعض لوگوں سے جو وہاں ہیں (یعنی اپنے دور کے بعض لوگوں سے اور بعض مضاف ہے سن کی طرف) پیچھے رہنے کو اور دوسرے آئے تو اور دیکھ کر اس کا سبب احوال اسلام میں جذبے کی کمزوری ہے تو سخت غم کی ان پر اور اذاریاں کے دلوں کو۔

ترک جماعت کے چار اعدا

کمزور اور بیمار اور حاجت مند کے لئے جماعت میں حاضر ہونے میں پریشانی ہے، اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ اعدا کی صورت میں ترک جماعت کی اجازت دی جائے تاکہ اطراف و تقریباً کے درمیان اختلاف کی راہ جو رہ جائے جس میں نہ شریعت کی حق تلفی ہو نہ بندوں کی۔ وہ اعدا یہ ہیں

پہلا عذر سخت سردی اور برساتی رات ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو اپنے مؤذن کو قہم دیتے کہ وہ اعلان کرے کہ لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں (فقہ مدیت ۱۰۵۵) حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بارش آئے بعد کے مکان میں نماز کو اچھا بیت دئی تھی کہ شہداء غنیم کے بعد جسی عسی الصلاۃ نسکے چکے اس کی جگہ لا اصلوا فی الطرفان کہے (جامع اصول حدیث ۲۵۵۵)

دوسرے میں راز یہ ہے کہ جب اچانک رات میں سخت سردی یا بارش شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پاس بج کا سامان نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسی حالت میں ان کے لئے جماعت میں حاضر ہونا پریشانی کا باعث ہے۔ اس لئے ان کو سہولت دینی چاہیے۔

دوسرا عذر کوئی ایسی صورت پیش آئے کہ جماعت میں شرکت ناممکن ہو جیسے:

۱۔ راز وہاں کے سامنے شام کا کھانا چھوٹا کھانے کی جگہ رہی ہے۔ ال کھانے کی طرف ہے بعد مال ہے تو پہلے بھوک کا جھوٹ کر لے۔ کیونکہ اس حالت میں اگر جماعت میں شریعت ہوگا تو دھیان کھانے کی طرف لگا رہے گا۔ اور پہلے کھانے کا تو کھاتے وقت دھیان نماز کی طرف لگا رہے گا۔ اور نماز کو کھانا کھانے سے بھرتے کہ کھانے کو نماز نہ لے۔

۲۔ کوئی ایسا آٹھانا اچانک سامنے آئے کہ جو نماز سے فارغ ہونے تک برادر دو گئے گا تو پہلے کھانے سے نہ لے تاکہ مال کا نقصان نہ ہو مگر اس کی صورت نہ در ہے۔

۳۔ چھوٹے یا بڑے استسجا کا تقاضا دو تھوڑے میں قائم ہے کہ پہلے قضا نہ بہت کر لے۔ کیونکہ اس حالت میں نماز پڑھنے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ دھیان دوسری طرف لگا رہے گا۔ اور پریشانی نہ ہی ابر وقت و پشاپ نکل جانے کا اور استسجا و قضا ہونے کا دھڑکا لگا رہے گا۔

دو تھارٹس حدیثیں: مسلم شریف میں روایت ہے کہ: ”کوئی نماز نہیں کسی کھانے کے سامنے آجائے پر ماور نہ اس حال میں کہ وہ نہایت گندمی چیزیں (بیضاب اور پٹھانہ) مزاحمت کر رہی ہوں“ اور ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں روایت (نمبر ۳۷۵۸) ہے کہ: ”نماز مؤخر نہ کرو کسی کھانے کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے“ ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے اس کا کیا حل ہے؟

جواب: اس کا حل یہ ہے کہ پہلی حدیث صحیح ہے اور دوسری نہایت ضعیف۔ اس کا ایک راوی محمد بن یحییٰ بن عمار النہایت ضعیف ہے۔ امام بخاری اور امام نسائی نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور تعارض کے لئے شرط یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ایک درجہ کی ہوں۔ مگر شاہ صاحب قطبی کی صورت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ: ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔ قطعی ممکن ہے۔ اور قطبی کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: یہ ہے کہ پہلی حدیث میں نماز کی ممانعت تحقق کا رد واذ وہ نہ کرنے کے لئے ہے اور دوسری حدیث میں تاخیر کی ممانعت اس شخص کے لئے ہے جو حق کے شر سے محفوظ ہو۔ جیسے عمارت میں جلدی اظہار کرنے کی تاکید آئی ہے مگر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ کہنے میں تھوڑی دیر کرتے تھے۔ کیونکہ اظہار میں جلدی کرنے کا حکم تحقق کا رد واذ نہ کرنے کے لئے ہے اور حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ اس امر پر سے مامون تھے۔ اس لئے آپ تھوڑی تاخیر کرتے تھے۔

دوسری صورت: تاخیر کا جوہر اس صورت میں ہے کہ نفس کھانے کی طرف مائل ہو یا کھانا بگڑ جانے کا اندیشہ اور تاخیر نہ کرنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ یہ دونوں باتیں نہ ہوں۔ اور یہ تحقیق صحت کی حالت کے پیش نظر ہے کہ تاخیر کی وجہ سے کھانا خراب ہو گا یا کوئی معقول وجہ ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔

تیسرا طرز فقہ کا دیکھنا یہ ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ: ”جس عورت نے خوشبو کی دھونی لے رکھی ہو وہ ہمارے ساتھ عشا کی نماز پڑھنے نہ آئے“ اور تپ نے عورتوں کو عام ہدایت دے رکھی تھی کہ: ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو خوشبو نہ لگائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۶۰، ۱۰۶۱)

دو باتوں میں تعارض: متفق مابین روایت ہے کہ: ”جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں آنے کی اجازت چاہے تو وہ اس کو منع نہ کرے“ (مشکوٰۃ ۱۰۵۹) اور جمہور صحابہ کا فیصلہ یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد سے روکا جائے۔ ان دونوں باتوں میں تعارض ہے۔ پس اس کا کیا حل ہے؟

جواب: ان دو باتوں میں بھی کوئی تعارض نہیں۔ مسنون: غیر شرعی غیرت کی بنا پر روکا نہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”غیر تم میں ہیں ایک اللہ کو پسند ہے اور دوسری ناپسند۔ وہ غیرت جس کی بنیاد کوئی شک کی بات ہو۔ وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ غیرت جو بے بنیاد ہو وہ اللہ کو نہ پسند ہے“ (مجمع مرآۃ ۱۵۱:۱۰) اور صحابہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خوفِ تقدس کی وجہ سے کیا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”لو اشرك انسبی جلی اللہ علیہ وسلم ما

احداث النساء، لمتھن المسجد کما صنعت نساء ہی اسرائیل (بخاری کتاب الاذان حدیث ۸۶۹) یعنی اگر نبی ﷺ کے سامنے یہ صورت حال آئی جو اب عورتوں نے نکی پیرا کی ہے تو آپؐ ان کو ضرور مسجد میں آنے سے روک دیجئے، جیسا کہ نبی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔

چوتھا غدر: خوف ہے میرے کفر کو لگ رہا ہے یا ہمارا ہے۔ اور ان دونوں کا معاملہ ظاہر ہے۔ یعنی ان کے لئے نہ کسی اصل کی حاجت ہے نہ وہ بیان کرنے کی۔ دونوں: تم ظاہر میں۔

ایک حدیث کا مطلب: ایک نابینا صحابی نے گھر نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، اور یہ غرض کیا کہ ان کو مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں آپؐ نے پہلے اجازت دیدی۔ پھر دو بائٹ فرمایا کہ تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ تو آپؐ نے فرمایا: ”اچھی لہیک کہو“ اور دوسری روایت میں ہے: ”خفیہ لہیک“ جس فوراً اجازت یعنی آپؐ نے دی ہوئی اجازت واپس لے لی۔ آپؐ نے ان سے سوال یہ بات جاننے کے لئے کیا تھا کہ آیا وہ واقعی معذور ہیں یا نہیں؟ ان کے جواب سے معلوم ہوا کہ غدر معقول نہیں، کیونکہ دینا آواز کے سہارے آواز کی جگہ تک بے تکلف پہنچ سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ”غدر“ میت کے درجہ میں یعنی معقول غدر کے بغیر اجازت مانگے رہے ہیں اس لئے آپؐ نے ان کو اجازت نہ دی، بلکہ دی ہوئی اجازت واپس لے لی۔

لَمْ لَمَّا كَانَ فِي شَهْرِ الْحَمَاحَةِ حَرَجَ لِلضَّعِيفِ وَالْمَقِيمِ وَذِي الْحَاجَةِ: انْقَطَعَتِ الْحُكْمَةُ أَنْ يُرْخَصَ فِي تَرْكِهَا عِنْدَ ذَلِكَ، لِيَتَحَقَّقَ الْعَدْلُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالنُّقْرِيطِ.

لَمَّا كَانَ فِي شَهْرِ الْحَمَاحَةِ: لَهْلَهَ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، وَبَسْتَحَبَّ عِنْدَ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ: أَلَا صَلَوَاتِي أَلَى أَرْحَالٍ وَهَنَاجٍ، حَاجَةً، يَصْرُ الثَّرِيقُ بِهَا، كَالْعَنَاءِ إِذَا حَضَرَ، فَإِنَّهُ يَمَّا تَنْشَوُّفُ النَّفْسُ إِلَيْهِ، وَرَمَا يَضْبَعُ الطَّعَامُ، وَتُحْدِثُ الْعَمَلُ الْأَعْيُنَ، فَإِنَّهُ يَعْزِلُ عَنِ طَائِفَةِ الصَّلَاةِ، مَعَ مَا بِهِ مِنَ الْمُنْتَهَالِ النَّفْسِ.

وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ حَدِيثَيْ: "لَا صَلَواتِي بِحَضْرَةِ طَعَامٍ" وَحَدِيثِ: "لَا تَوَخَّرُوا الصَّلَاةَ لَطَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ" إِذْ يُمْكِنُ تَنْزِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ أَوْ مَعْنَى: إِذَا الْمَوَاقِفُ:

[الف] نَفْسِي وَجُوبُ الْحَاضِرِ مَسْأَلَةُ لِيَابِ التَّمَقُّقِ، وَعَدَمُ التَّأَخِيرِ هُوَ الْوَظِيفَةُ لِمَنْ أَمِنَ شَرَّ التَّمَقُّقِ، وَذَلِكَ كَتَبِيلِ فُطْرِ الطَّعَامِ وَعَدَمِهِ عَلَى الْحَالَيْنِ.

[ب] أَوْ التَّأَخِيرُ إِذَا كَانَ تَنْشَوُّفُ إِلَى الطَّعَامِ، أَوْ خَوْفُ ضَيَاعِهِ، وَعَدَمُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ، وَذَلِكَ مَا أَخُو ذِمَّنِ حَالِ الْعَلَةِ.

وَضَمْنُهَا: مَا إِذَا كَانَ خَوْفُ لَهْلَةٍ، كَأَمْرَةِ أَصَابَتْ بِحَوْرَةٍ.

وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَأَذَتْ أَمْرَةً أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ

فلا يَمْنَعُهَا" وبنی ماحکم بہ جمهور الصحابة من منعہا، اذا الصبہ الغیرۃ النبیۃ من الأنفۃ، دون خوف الفتنۃ، والجائزۃ ما فیہ خوف الفتنۃ، وذلك قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "الغیرۃ غیر تان" الحديث، وحديث عائشۃ: "ان النساء أخذن" الحديث ومنها: الخوف، والعرض، والامر فیہما ظاهر.

ومعنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم للأعین: "اسمع البداء بالمصلاۃ؟" قال: نعم، قال: "فاجب:" ان سؤالہ کان فی العزیمۃ، فلم یخص له

ترجمہ: پھر جب جمعیت میں ضرور ہونے میں کمزور بننا اور جنت اللہ کے لئے بھی تو سخت لے چاہا کہ جائز ہو جائے انفرادی صورت میں نہ کہ جماعت کی تاکہ تحقق ہو اور افراد تو فریاد کدو میان اعتدال — ایسے حرج کی اشراغ میں سے شخصی اور برساتی رات ہے۔ اور مستحب ہے اس وقت میں موزن کا کہنا "سنو نماز چھوڑ دیوں میں" — اور ان میں سے ایسی ضرورت ہے کہ بشاورہ جماعت کا انتظار کرنا اس ضرورت کے ساتھ۔ جیسے شام کا کھانا جب سامنے آجائے۔ جس وقت شام یہ ہے کہ کبھی نفس جھونکے ہے اس کی طرف۔ اور کبھی کہ مبالغہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جیسے دو نہایت گندوی چیزوں کا حراست کرنا جس وقت دو غماز کے فائدے سے جدا ہے، اس چیز کے ساتھ جو اس کو جس کی مشغولیت ہے — اور کچھ اختلاف نہیں اس حدیث کے درمیان کہ کوئی نماز نہیں کی کہنے کے سامنے آجائے پر "اور اس حدیث کے درمیان کہ "تم نماز کو موقوف نہ کرو کسی کھانے کی وجہ سے اور نہ کسی اور وجہ سے" کیونکہ ممکن ہے ہر ایک کو ایک صورت پر ایک معنی پر (یعنی دونوں حدوں میں صورت فرق کر لیا جائے یا معنی فرق کر لیا جائے) جسکی تعلیل میں صورت فرق کیا گیا ہے۔ اور دوسری میں معنی کیونکہ مراد (ان) جماعت میں حاضر ہونے کے وجہ کی نفی کرنا ہے یعنی حق کے دروازے کو بند کرنے کے لئے۔ اور تاخیر نہ کرنا۔ اور اس شخص کا عزم ہے جو حق کی برائی سے مطمئن ہے اور وہ رات جیسے اتارنا روزہ روزے کرنے کو لئے کو طور نہ کھولنے کو دو حالتوں پر (ب) یا (مراد) تاخیر ہے جبکہ کھانے کی طرف میلان ہو یا کھانا پر بند ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور تاخیر نہ کرنا یہ ہے کہ وہ بات نہ ہو۔ اور یہ تعلیل کی نفی ہے طہارت کی حالت سے۔

اور ان میں سے وہ ہے جبکہ فقہ کا اندیشہ ہو، جیسے وہ عورت جس نے خوشبو کی دھونی لے رکھی ہے — اور جب اختلاف نہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ: "جب اجازت مانگے تم میں سے کسی کی بچی سجد جانے کی تو وہ اس کو منع نہ کرے" اور اس بات کے درمیان جس کا جہور صحابہ نے فیصلہ کیا ہے یعنی عورتوں کو روکنا۔ کیونکہ مسنونہ و غیرت ہے جو خود اداری سے برا بیعت ہونے والی ہے۔ نہ کہ فقہ کے اندیشہ کی وجہ سے۔ اور چار روزہ (روکنا) ہے جس میں فقہ کا اندیشہ ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "غیر عجمی دو طرح کی ہیں" آخر حدیث تک، اور عائشہ کی حدیث ہے: "بیشک عورتوں نے نفی پیدا کی ہے" — آخر حدیث تک — اور ان میں سے خوف اور چاروں ہی ہے۔ اور

ان دونوں میں معاملہ ظاہر ہے۔

اور نہ جیسے آنحضرت ﷺ کے پوچھنے کا کہ ”کیا تم نماز کی بات سنتے ہو؟“ کہ انھوں نے: ”جی ہاں“ فرمایا آپ نے ”تو ایک کہو“ (یہ بات دریافت کرنے کا) مطلب یہ ہے کہ اس کی درخواست عزیمت کے بارے میں تھی۔
پس آپ نے اس کو اجازت نہ دی۔

باجاماعت نماز کے سلسلہ میں چار باتوں کی وضاحت

باجاماعت نماز ادا کرنے کے سلسلہ میں چار باتوں کی افادت ضروری ہے ولی امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ دوم: جماعت کے لئے اکٹھا ہونے کا طریقہ متعین کیا جائے سوم: امام کو تاکید کرنا کہ جب نماز پڑھائے تو قنوت بھی کرے۔ اور اس سلسلہ میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا لکھی قنوت کرنے کا قاعدہ مشہور ہے، جو نماز کے ادا کار و جماعت کے باب میں گنہگار دکا ہے چہارم: مقتدیوں کو تاکید کرنا کہ وہ امام کی پوری طرح پیروی کریں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے یہ سب باتیں نہایت تاکید سے بیان فرمائی ہیں۔ (باب کے آخر تک یہی بیان ہے۔ مگر ترتیب ٹوٹ گئی)

امامت کا زیادہ حقدار کون اور کیوں؟

حدیث — حضرت ابوسعید انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کی امامت کرے ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا ہوا۔ پس اگر قرآن پڑھنے میں سب برابر ہوں تو ان میں سے زیادہ چل کر چائے والا امامت کرے۔ پس اگر وہ واحد حدیث جانے میں کیساں ہوں تو وہ شخص جس نے ان میں پہلے ہجرت کی ہے امامت کرے، لہٰذا اگر وہ سب ہجرت کرنے میں یکساں ہوں تو جو ان میں عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرے۔ اور اگر ہجرت امامت نہ کرے کوئی دوسرے کی اس کی امامت میں۔ اور نہ بیٹھے اس کے گھر میں اس کی خصوصیت نکست گا ورنہ اس کی اجازت سے“ اور ”ایک روایت میں فی اہلہ ہے یعنی دوسرے کے گھر میں (مکتوبہ صفحہ ۱۶۷ باب لامعہ) تشریح: کتاب اللہ زیادہ پڑھے ہوئے کی تقدیم و وجہ سے ہے:

”کی وجہ: ضروری علوم تین ہیں جن کا ذکر انہو اب الاعتصام میں گذرا ہے ان میں کتاب اللہ کا پہلا مقام ہے۔ یہ نیک و نادم شرعیہ کی جڑ بنیاد ہے۔ اس لئے اس کے عالم کو برتری دی گئی ہے۔

دوسری وجہ: قرآن کریم شعائرِ نبویہ میں سے ہے، پس اس کے عالم کی تقدیم اور اس کا مرتبہ بلند تر تا ضروری ہے، تاکہ وہ صوم ترائی کی قہمیں میں منافست (ایک دوسرے سے برتر ہونے کی کوشش کرنا) کی دعوت دے۔

اور یہ خیال صحیح نہیں کہ قرآن ترجمہ جاننے والے ہی تقدیم صرف اس وجہ سے ہے کہ مژدہ میں قرأت کی حاجت ہے۔ کیونکہ یہ بات فوقہ راہ بخیر قرآن جاننے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس کا سب سے زیادہ قرآن پر حجاز و انہون ضروری نہیں۔ بلکہ اصل وجہ وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی کہ یہ جز خلیل ظہور قرآنی میں منافست پر ابھرنے والی ہے۔ اور کلمات منافست ہی کے ذریعہ سمجھاتے ہیں۔

اور یہ سوال کہ تقدیر کی وجہ منافست کا جذبہ پیدا کرتا ہے تو پھر نماز کی تخصیص کیوں؟ یہ تقدیر تو ہر معاملہ میں ہوتی چاہئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں قرأت کی بھی وجاحت ہے۔ یہ غور کر لیں۔

مذکورہ سوال کے درجہ جواب اور بھی ہیں

پہلا جواب: امامت چونکہ ایک مقام و مرتبہ ہے، اس لئے اس میں مقدمہ کی مناسبت کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے کسی بڑے منصب کے لئے کوئی اہل شرف طاق جائے، یا ڈاکٹری، الے کو مفت سرکھا دے تو اس ڈاکٹری کی تحفہیں کا جذبہ پیدا ہوگا۔
دوسرا جواب: حدیث میں تصریح نہیں ہے کہ بلائے، مگر وہ صرف امامت میں مقدمہ کر کیا جائے۔ بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ ظلم اور تردید کو ہر اہم راجی معافہ میں مقدمہ کرنا چاہئے۔ بخاری میں تشریف میں ہے: "مکان الفقراء، اصحاب مجالس عمر، و مشاورتہ، لکھو لا تکلمو، او ملأنا فابغی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم نہیں اور مشیر قرآن حضرت تھے، خود دو اور چیزیں اول: جوان (ص ۶۷-۶۸) تقریر ۱۶۷۱ (الف)

پھر کتاب اللہ کے بعد سنت کی معرفت کا درجہ ہے۔ سو مغلوث میں اسی کا دوسرا مقام ہے۔ اور سنت کے بارے میں ملت کا کیا ہے۔ صرف قرآن سے ملت کی پوری ضرورت تکفیل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً نماز کے استہرام کرنے کا قرآن کریم میں بار بار تصریح یا تمییز ہے۔ مگر نماز کی حیثیت گذارنی حدیثوں ہی کے ذریعہ منظر ہو جاتی ہے۔ اور سنت: امت کے لئے میراث نبوی ہے۔ یہی وہ ترکہ ہے جو نبی کا امت نے ملے لئے چھوڑا ہے۔ ایسی کہ کو دوسرا مقام ملنا ہی چاہئے۔

پھر اس کے بعد ہجرت کا درجہ ہے۔ جو وہ مسلمان چھوڑ کر آنحضرت ﷺ کے پاس چلے آتے تھے کہ دین کی مدد کریں اس کا یہ نہ قائل تھے اور ان کی ہمت افزائی تھی۔ پناہ پناہ آپ ﷺ نے ہجرت کی اہمیت بیان کی، اس کی ترقیب دی اور اس کی شان بلند کی۔ امامت میں ہجرت کا اعتبار غریب اور شان بلند کرنے ہی کے لئے ہے۔

پھر شرمسند بنی کا لٹا کر کیا ہے نیو کی تمام فتوں کا مروتورہ ہوں کی تعلیم کرنا ہے۔ بڑی ٹرو لے کا تجربہ بھی
 نہ ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر رو کی شرمسند بنی کا لٹا کر کیا ہے۔ اور ایسی شخصیت مت کے لئے مودوں ہے۔

اور کسی حد تک ہی عملداری میں بغیر اجازت خود پڑھنے کے لئے آئے جڑھنے سے اسی کے صلے کیا کہ یہ بات جانکر پر شاق گذرے گی اور اس کی سیادت میں سب لگے گی کہ حاکم میں امامت کی ولایت تھی۔ اور کسی کے گھر میں اس کی مخصوص نشست محمد پر بغیر اجازت کے بیٹھنے کی ممانعت بھی اس وجہ سے کہ یہ بات گھروارے پر شاق گذرے گی۔

اس کے ہم پر اور گمراہی کے پرِ شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اس کو قانونِ نہ پایا۔

ثم رفعت الحاجة إلى بيان الحق بالإمامة، وكيف الاحتجاج، ورويه الإمام أن يخفف بالقوم، والعام من أن يحلفوا على اتباعه، ونصه معاد رضى الله عنه في لإحالة مشهورة، فبس هذه المعاني بأوكذ وجه، وهو:

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَنَ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هَجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ سُنَّةً، وَلَا تَوَاضَعُ الرُّجُلُ الرُّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ"

[أقول:] وسبب تقديم الأقران: أنه صلى الله عليه وسلم حذَّ للعبد حذًّا مملوئاً، كما بينا، وكان أول ما هلك معرفة كتاب الله، لأنه أصل العلم، وأيضاً: فإنه من شعائر الله، فوجب أن يقدم صاحبه، ويؤثر بشأنه، ليكون ذلك داعياً إلى التماس فيه.

وليس كما يُظنُّ: أن السبب احتياج المصلى إلى القراءة فقط، ولكن الأصل حملهم على المناقصة فيها، وإما تفرُّك القصائد بالفناسة، ومبَّ خصوص الصلاة باعتبار المناقصة: احتياجها إلى القراءة، فيستدبر

ثم من بعدها: معرفة السُّنَّة، لأنها تفرُّ. لِكِتَابِ، وبها قيام العمل، وهي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه.

ثم بعده: اعتبار الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الهجرة، ورغب فيها، ونوَّه بشأنها، وهذا من تمام آخر عتب والنوَّه.

ثم زيادة الشُّرْ، إذا السُّنَّة الفاضلة في العمل جميعها نواحيير الكبير، ولأنه أكثر نعمة موعظهم حلماً. وإسماعيل عن التَّحْدِثِ عنى دى سلطان فى سلطانه، لأنه بشرى عليه، ويقْدَح فى سلطانه، لشرخ ذلك بقاء عليه.

ترجمہ: ہجرت میں آئی بیان کرنے کی اہمیت کے زیادہ حقدار کو اور انکھاجوئے کی کیفیت کو اور امام کو اس بات کی تاکید کرنے کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملحق قراءت کرتے اور حقہ یوں کو (تاکید کرنے کی) کہ وہ امام کی ہجرت کی محمد اشت کریں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے واقعہ قراءت میں کرنے کا مشہور ہے۔ پس بیان میں آپ نے یہ باتیں نہایت نوک نول پر اور اور:

(۱) حضرت یحییٰ بن کثیرؒ کا ارشاد ہے: میں کہتے ہوں: اور ”کتاب اللہ“ زیادہ پڑھتے ہوئے ”کی تقدیم کا سبب ہے کہ آنحضرت ﷺ نے علم کے نئے حصہ مقرر کی ہے۔ معلوم ہوا جیسا کہ بیان کیا ہم نے، اور اس کا جو وہاں ہے پہلا مرتبہ تھا کتاب اللہ کا جاننا اس لئے کہ وہ علم کی بنیاد ہے۔ اور نیز ایسی ہی جگہ وہ اللہ کے دین کی اتمامی چیز اس میں سے ہے۔ پس ضروری ہے کہ مقدم کیا جائے اس کا جاننے والا۔ اور بلند کی جائے اس کی شان، تاکہ اس میں تقدیم رہیں کرنے کی طرف جانے لگی ہو۔

اور شمس ہے جیسا مرن کیا گیا کہ بعد نماز نمازی کی قراءت کی صرف احتیاج ہے، بلکہ اصل وجہ دونوں قراءت میں منافست پر آمادہ کرنا ہے۔ اور کلمات نہایت ہی سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ — اور نماز کی تکمیل کا سبب منافست کے اعتبار سے نماز قراءت کی طرف توجہ دینا ہے۔ پس چاہئے کہ غور کیا جائے۔

پھر اس کے بعد سنت کو بے ثبات ہے۔ اس لئے کہ سنت کتاب اللہ کے پیچھے آنے والی ہے، اور اس کے ذریعہ ملت کا بقا ہے اور وہ نبی ﷺ کی میراث ہے اپنی امت میں — پھر اس کے بعد نبی ﷺ کی طرف ہجرت کا اعتبار کیا ہے۔ اس لئے کہ نبی ﷺ ہجرت کے معاملہ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اس کی شہنشاہی ہے۔ اور یہ (اہمیت میں ہجرت کا اعتبار) ترغیب اور شہنشاہی بلند کرنے کی قیامت سے ہے — پھر حرکت زیادتی ہے۔ اس لئے کہ دینی ملتوں کا عام دستور بڑے کی تسلیم کرنا ہے۔ اور اس لئے کہ عمر میں جو آخر ہے میں زیادہ ہوتا ہے اور برافہتی میں بڑا صاحب ہوتا ہے۔

اور منع کیا حاکم پر آگے جو حضرت امی کی سیادت میں صرف من لئے کہ وہ آگے بڑھا شائق گذر چکا ہو، وہ اس کی سیادت میں سبب لگائے گا۔ پس قانون یہ ہے آپ نے یہ اس حکم پر مبنی کرتے ہوئے۔

جماعت کی نماز میں ہلکی قراءت کرنے کی حکمت

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی لوگوں کو امام بن کر نماز پڑھائے تو چاہئے کہ نماز ہلکی پڑھائے۔ کیونکہ مقتدیوں میں بڑا بھی ہوتے ہیں، اور کمزور بھی اور بڑے بھی۔ اور جب تم میں سے کوئی اپنے لئے نماز پڑھے تو چاہئے کہ ہلکی کرے“ (مشکوٰۃ ص ۱۳۱)

تشریح: جماعت نماز میں ان ہی کی طرح دین کی یک عملی دعوت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کی جاتی ہے۔ پھر اس کا جواب قرآن کریم میں سے سب لوگوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اور دعوت کا پورا اقدار اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس میں انسانی کا خیال رخصا جائے۔ حضرت مودودیؒ رضی اللہ عنہ کو جو دین کی دعوت دینے کا

طریقہ بتلایا گیا تھا، اس میں تدریج آسانی کرنے کی مقصد سے تھی۔ اور نماز میں قراءت لمبی کر کے لوگوں کو بھگانا دعوت کے موضوع کے خلاف ہے، اور جس بات کا عام لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے اس میں تو تخفیف کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بھڑکی نماز لمبی پڑھانا اور ایک شخص کا شکایت کرنا مروی ہے، اس دن آپؐ نے سخت غضبناک ہو کر وعظ فرمایا تھا۔ اور ارشاد فرمایا تھا کہ: ”تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو بھگانے والے ہیں، جو کوئی تم میں سے لوگوں کا امام بنے چاہے کہ وہ نماز مختصر پڑھائے۔ کیونکہ لوگوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت والے ہوتے ہیں (مسند احمد ۱۱۳۷) اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا تعدد تو مشہور ہے کہ عشا کی نماز لمبی پڑھانے کی وجہ سے آپؐ نے ان کو ڈانٹا تھا۔ اور فرمایا تھا: اَفْخَانُ اَنْتَ بِمَاعَاذِ اِسْمَاعِذِ اِکَامَتِ لَوْگوں کو قصر میں ڈالو گے! پھر آپؐ نے عشا کی نماز کے لئے سورتیں منتخب کیں کہ یہ سورتیں پڑھو۔“

امام کی پیروی ضروری ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”امام اس لئے بتلایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، پس تم اس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اور جب وہ کہے: سَمِعَ اللہُ لِحَمْدِہِ تَرْتَمِ کُن: رَسَالُکَ الْعَصْفُ۔ اور جب وہ سجود کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو“ (بخاری حدیث ۴۲۷ کتاب الاذان) اور ایک روایت میں ہے: ”اور جب امام کہے: ﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَقْرَءُ﴾ کہو آمین“ (مسند احمد ۱۱۳۸)

تشریح: جس طرح اذان کی ابتداء حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب، اور تائید نبوی سے ہوئی ہے، اسی طرح امام کی پیروی کا طریقہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد اور تصویب نبوی سے جاری ہوا ہے۔ ابو داؤد شریف (حدیث ۵۶ باب کیف الاذان) اور مسند احمد (۳۳۶:۵) میں نماز میں تین تہلیلوں کی روایت ہے۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی جماعت میں دیر سے آتا تو کسی سے دریافت کرنا کہ کتنی کہتیں ہو گئیں؟ اسے بتایا جاتا تو وہ فوت شدہ رکعتیں پڑھ کر امام کی نماز میں شریک ہوتا۔ نتیجہ: کوئی کھڑا ہوتا، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں اور کوئی امام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دیر سے آئے۔ انھوں نے سوچا کہ یہ نامناسب صورت ہے۔ وہ آتے ہی امام کی نماز میں شریک ہو گئے۔ اور باقی نماز بعد میں پوری کی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اِنْ مَعَاذَ اللہِ مِنْ لَکُمْ مَسَدٌ، فَکُلَّکَ مَا فَعَلُوْا: معاذ نے تمہارے لئے ایک طریقہ چلایا ہے، لیکن اسی طرح تم لوگ بھی کرو۔ — درمختصر معاذ کے اجتہاد کی بنیاد یہ تھی کہ اس طرح کرنے سے یعنی آتے ہی امام کے ساتھ شامل ہو جانے سے سب کی نماز ایک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بغیر سب لوگ ایک جگہ میں تو جمع ہیں مگر ایک نماز میں جمع نہیں۔

بہر تقدیر لائے۔ لوگ کھڑے ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم الأعاجم، یعنی بعضہا بعضاً : جنہوں کی طرح کھڑے نہ ہو، وہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہی تعظیم بروحی شخصیت پر ہی تک پہنچ جاتی تھی۔ اس لئے اس کو منوع قرار دیا گیا۔ اور اسی کے پیش نظر ہم، یا تھا کہ متقدمی بیحد کراہت کریں۔ مگر بعد میں جب اصول اسلام ثابت ہو کر فرما ہو گئے۔ اور بہت سی باتوں کے زیر غور مجاہدین سے امتیاز ہو گیا تو ایک دوسرے پہلو کو ترجیح دی گئی۔ اور وہ یہ ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، ایستہ معذور اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور صورت زیر بحث میں امام تو معذور ہے، اگر مستثنیٰ کو کوئی عذر نہیں۔ پس ان پر قیام فرض ہے۔ اور کھڑے ہو کر اقامت اضرہ رہی ہے۔

اس کی نظیر: زیارتہ قورکاء مسئلہ ہے۔ شروع میں قبرستان جانے سے اس لئے رکھا گیا تھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ عقیدہ کا اندیشہ تھا۔ مگر بعد میں جب عقائد اسلامیہ قلوب میں رائج ہو گئے تو ایک دوسرے پہلو کو ترجیح دی گئی۔ اور وہ اصوات کے لئے ایصالِ ثواب و احیاء کے لئے تذکیر و نعت کا پہلو ہے۔ پتا چلا اس قیاس کی رعایت کر کے بعد میں زیارتہ قبور کی اجازت، بلکہ ترغیب دی گئی۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم للناس ليخفف، فإن فيهم الضعيف، والنكير، وإذا صلى أحدكم لعدو فليصون ما شاء".

أقول: الدعوة إلى الحق لا تم فائدتها إلا بالتيسر، والتيسر يخالف الموضوع، والشيء الذي يتكلف به جمهور الناس: من حقه التخفيف، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "إن منكم مفلون".

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا لتخففوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون" وفي رواية: "وإذا قال: لا اله الا الله فقولوا: آمين".

أقول: بدأ الجماعة: ما اجتهدوا معاً رضي الله عنه رايه، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم، واستصوبه؛ وإنما اجتهد: لأنه بعد تعبر صلواتهم واحدة، ودون ذلك: إنما هو اتفاق في المكان، دون الصلاة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً" موضح بذكر إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره حالاً، والثاني قيام، والمراد في هذا النسخ: أن جلوس الإمام وقيامه يقوم بنسبة فعل الأعاجم في إغراط تعظيم ملوكهم، كما صرح به في بعض روايات الحديث، فيما استقرت الأصول الإسلامية، وطبقت المخالفة مع الأعاجم في كثير من الشرائع، ونسخ

لیاں آخر، وهو: ان الغیام رکب الصلاة، فلا یزک من غیر عفر، ولا عفر للمضدی.

ترجمہ (۲) اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں، دین حق کی طرف رجوع، اس کا نذرناک نہیں ہوگا مگر آسانی کرنے کے ذریعہ اور جگہ جگہ مفسدوں و کفر کے خلاف ہے۔ درود پڑھیں اس کا نہ ہوگا کفر، یا مانا ہے اس کے حق میں سے (یعنی اس کے لئے نذرناک) تخفیف ہے۔ جیسا کہ صراحت کی ہے نبی ﷺ نے چاہا یہ نے فرمایا: ”یکلک تم میں سے بعض لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔“

(۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: جماعت کا آغاز وہ ہے جس کا اجتماع کیا ہے معاذ نے اپنی رائے سے۔ پس برقرار رکھا اس کو نبی ﷺ نے اور تعویب کی آپ نے اس کی۔ اور وہ؟ مے اسی لئے اجتماع کیا اس لئے کہ شان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سوجہ کی باتوں کی نماز آید۔ اور اس کے بغیر اس وجہ میں اتفاق ہے۔ نذرناک میں — اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”جب دو لڑ پڑھیں، پھر کہ تو تم بھی نہ پڑھو بیٹھ کر“ سنو سنو ہے نبی ﷺ نے کلمہ مرا، مت کسی دلیل سے اپنی روایات کے تحریر میں اور انجانہ لوگ کھڑے تھے — اور اس فتح میں یہ ہے کہ امام کا بیٹھنا اور لوگوں کا کھڑا ہونا جمیوں کے کھل کے مشابہ ہے ان کے حد سے زیادہ تعظیم کرنے میں ایسا بدو شاہوں کی۔ جیسا کہ اس کی صراحت کی گئی ہے حدیث کی بعض روایات میں۔ پس جب اصول سوائے ثابت ہوئے اور جمیوں کے ساتھ مخالفت ظاہر ہوئی، بہت سے حکام شریعہ میں توفیق دوسرے قیاس کو ترجیح دی گئی۔ اور وہ یہ ہے کہ قیاسی مذکر رکھ ہے۔ پس نہیں چھوڑا جانے کا بغیر خدائے اور مستحقین کو کوئی مذ نہیں ہے۔

☆

☆

☆

انہام کے قریب و دشمنوں ہیں اور لوگ مسجد میں شور نہ کریں

حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو ہے کہ مجھ سے قریب دین جو دانش مند اور بیکھدار ہیں۔ مجھ اور لوگ، میں جوں اصف میں ان سے قریب ہیں۔“ یہ بات تین مرتبہ فرمائی — اور پھر فرمایا: ”اوس جیسے شورش (مفسدہ حدیث ۱۰۸۹)“

تفسیر دور نبوی میں بیشتر انکام نعل نبوی سے اللہ سے جاتے تھے۔ اس لئے اس وقت میں ارشاد کا یہ مقصد بھی تھا کہ کچھ انتہا آپ کی عزت زد رکھیں اور اس کو کھنکھار کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کی صراحت کی ہے (ابن ماجہ حدیث ۹۷۷) اور حضرت سعد اور حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کسی منزل میں اترتے تھے تب بھی مجرزیں آپ سے قریب اترتے تھے (مسند احمد ۱۳۵) پس دار نبوت میں قوائی ہدایت نبوی کا

اصل مقصد تعلیم اور اخذِ شریعت تھا۔ مگر اس میں دوسری حکمتیں بھی ہیں:

پہلی حکمت: — یہ حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں بڑوں کی عظمت قائم ہو۔ — اسلامی تہذیب کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھا گیا ہے۔ چھوٹے بڑوں کی تعلیم کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں۔ (Value) کا فرق دینے کے لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ چھوٹے بڑوں کی قدر دانی کریں اور ان کو آگے آنے کا موقع دیں۔ — یہ حکمت اس صورت میں ہے جبکہ چھوٹے مامور ہوں کہ وہ بڑوں کو آگے بڑھائیں۔

دوسری حکمت: — لوگوں میں بزرگوں اور بڑوں کی عادتیں اختیار کرنے کی ریس پیدا ہو۔ — یعنی ہر شخص سمجھ دار بننے کی کوشش کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کے نقش قدم پر چلے اور ان کی اچھی عادتیں اپنائے۔ جس طرح بڑے امام کے قریب نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے بھی ایسی کوشش کریں۔ — یہ حکمت اس صورت میں ہے جبکہ نوجوان آگے بڑھنے کے مامور ہوں۔

تیسری حکمت: — کم درجہ کے لوگوں کو آگے بڑھانا چھوٹوں پر شائق نہ گذرے۔ — کھڑوں کو بہتروں سے آگے بڑھانے میں بہتروں کی دل شکنی کا اندیشہ ہے۔ اس لئے احادیث میں حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کسی قوم کا بڑا ہو، اس کی قدر چھوٹی نہ جائے، اور اس کے ساتھ اس کے شایانِ شان برتاؤ کرنا چاہئے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ پس یہ حکم بڑوں کی حوصلہ افزائی کے لئے اور ان کی دل شکنی سے بچنے کے لئے دیا گیا ہے۔ — یہ حکمت مذکورہ دونوں صورتوں کو عام ہے اور مسجد میں شور کی ممانعت میں بھی تعمین حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: لوگوں کو صہب اور شائستہ بنانا مقصود ہے۔ سلیقہ مندی کی بات یہی ہے کہ اجتماعات اور پاک مقامات میں شور و غلب نہ کیا جائے۔

دوسری حکمت: مسجد کا داخلی پر سکون رکھنا مقصود ہے تاکہ جولوگ داخل میں یہ تلاوت میں مشغول ہیں، وہ قرآن کریم میں غور و فکر کر سکیں۔

تیسری حکمت: نمازیوں کو اللہ کے دربار میں اس طریق حاضر ہونا چاہئے جس طرح لوگ بادشاہوں کے دربار میں عرض و معروض کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی چوں نہیں کرتا:

[۱] قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَلْبِسِيَنَّكُمْ أَوْ لَوْ الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيُ، ثُمَّ الْقَذِينَ يُلَوْنُهُمْ - ثَلَاثًا -

وَلِيَاكُمُ وَفِي شَأْبِ الْأَسْرَاقِ"

أَقُولُ: ذَلِكَ لِتُطَهَّرَ عَنْهُمْ تَوَفِيرُ الْكِبَرِ، أَوْ لِيَتَأَمَّلُوا لِمَا عَادَهُ أَهْلُ السُّؤْدُودِ، وَلِيَبْلَغُوا

عَنِ أَوَّلَى الْأَحْلَامِ تَقْدِيمُ مَنْ دَرَنَهُمْ عَلَيْهِمْ.

وَنَهَى عَنِ الْهَيْشَاتِ نَذِيرًا، وَلِيُحْكِمُوا مِنَ لَذِيذِ الْقُرْآنِ، وَلِيَتَشَبَّهُوا بِقَوْمِ نَاجُوا الْعِلَاقَ.

ترجمہ (۴) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: اوستم اس لئے ہے تاکہ ثابت ہو لوگوں کے نزدیک بڑے کی توقیر یا اس لئے ہے کہ میں کریں لوگ بزرگی (سیادت) والوں کی عادت میں (اور حرف تردید) عکسوں کے درمیان ہے) اور تاکہ نہ شائق گذرے عقلمندوں پر ان لوگوں کو آگے بڑھانا جو ان سے کچھ میں ان (عقل مندوں) پر — اور شور و غلب سے منع کیا بلیقہ مند بنائے گئے اور تاکہ ان کا رجوع و قرآن میں خود کرنے پر — تاکہ مضابطہ اختیار کریں وہ ان لوگوں کی جو بادشاہ سے مزاحمت (حرف معروض) کرتے ہیں۔

لائقہ کی صفوں میں قفل نہ ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت بابر بن احمد بنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نہیں جانتے جانتے جس طرح لائقہ اپنے رب کے پاس (بندگی کے لئے) نہیں جانتے ہیں؟“ ”میں نے پوچھا: رسول اللہ! لائقہ اپنے رب کے پاس کس طرح نہیں جانتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”پیسے قلی صفوں کو پرہیزگار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے رہتے ہیں“ (خطبہ مدینہ ۱۰۹۰)

تشریح: جس طرح بادشاہ کے دربار میں حاضرین کی نشست گاہیں حسب مراتب طے ہوتی ہیں۔ مثلاً وزیر اعظم کے لئے ممتاز مقام ہوتا ہے، پھر دوسرے وزراء کے لئے، پھر فوجی افسران کے لئے، پھر قائدین شہر کے لئے، چنانچہ محض ہوتی ہیں۔ اور یہ ترتیب ان کے مراتب کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور درجہ عقل سے تو کمزوری جاتی ہے۔ اسی طرح لائقہ جب بندگی کے لئے بازگاہ حق میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں ہر فرشتہ کا ایک محکمہ درجہ ہے۔ اور یہ درجہ ان کی استعدادوں کے اعتبار سے طے شدہ ہیں۔ اور عقلی ترتیب کے مستثنیٰ کے مطابق ہیں۔ سورۃ الصافات آیات (۱۰۹-۱۱۴) میں فرشتوں کی زبان سے فرمایا ہے ”اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک محکمہ درجہ ہے۔ اور ہم صرف بہت کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم اہی و کیمیا کرنے والے ہیں“ — اور بادشاہ کے دربار میں تو اس کا بھی امکان رہتا ہے کہ کوئی درباری کسی وجہ سے غیر حاضر ہو جائے۔ اور اس کی جگہ خالی رہ جائے۔ مگر فرشتوں میں یہ بات ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے لائقہ کی صفوں میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔

شیطان کا حصف کے شگافوں میں گھسنا

حدیث — حضرت انس بنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنی صفوں کو مکرر دیکھو! یعنی ایک دوسرے سے خوب نگ کر کھڑے رہو اور صفوں کے درمیان بزرگی کرو یعنی دھڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ

نہ رکھو کہ درمیان میں ایک صف اور بن گئے۔ اور گردنیں ایک دوسرے کے مقابل رکھو۔ یعنی برابر جگہ میں کھڑے رہو۔ کوئی اونچی جگہ اور کوئی نیچی جگہ کھڑا نہ رہے۔ تاکہ گردنیں برابر رہیں۔ "ابنِ حنبلہ نے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں شیطان کو داخل ہوتا ہوا دیکھتا ہوں صف کے شکاروں میں گویا وہ چھوٹی سیاد بھڑ ہے" (مسئلۃ حدیث ۱۰۹۳) تشریح: اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے کہ ذکر کرنی مجلس میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھنا جمعیت کا خطرہ سبب ہے۔ اس سے دل جمعی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور قلبی وسوسے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس طرح مل کر نہیں بیٹھا ہے تو ان باتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک یہی صورت حال صف میں مل کر کھڑے ہونے کی اور درمیان درمیان میں فاصلہ رکھ کر کھڑے ہونے کی ہے۔ ان شکاروں میں شیطان ٹھکتا ہے۔ مختصر یہ کہ شیطان نے اس کو چھوٹی کالی بھیڑ کی شکل میں مجھتے دیکھا ہے۔ اور اسی صورت میں آپؐ نے اس لئے دیکھا ہے کہ عام طور پر گھروں میں جو جگہ چھتیں ہوتی ہیں ان میں غفلت کے واقعات میں یہ بھیڑیں چھتی ہیں۔ اور خایہ کی سیاحی باطن کی خرابی کی ترجمانی کرتی ہے۔ چنانچہ شیطان آپؐ کو اس صورت میں مجھتا ہوا نظر آیا۔

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "الانصافون كما نصف الملائكة عند ربنا" أقول: لكل خلق مقام معلوم، وإنما وجدوا على مقتضى الترتيب العقلي في الاستعدادات، فلا يصح أن يكون هنالك فُرجة.

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، كأنها الخذف" أقول: قد جرت أن السراسل في خلق الذكر سبب جميع الحاطرات، ووجدان الحلاوة في الذكر، وسد الحطرات، وتركه يغض من هذه المعاني، والشيطان يدخل قلبه، تنقص شيء من هذه المعاني، فرأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم متعطلا بهذه الصورة، وإنما رأى في هذه الصورة: لأن دخول الخذف الرب ما يرى في العادة من هجوم شيء في المعاني، مع السواد المشعر بفتح السورة، فتمثل الشيطان ثلث الصورة.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کبھی ہوں، ہر فرشتہ کے لئے ایک صف میں درج ہے۔ اور پائے ملے ہیں وہ استعدادوں میں عقلی ترتیب کے مقتضی کے مطابق ہی، یہی نہیں ممکن ہے کہ ہوا یا کوئی شکار۔

(۶) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: تحقیق تجربہ کیا ہے کہ میں نے ذکر کے طور پر ایک دوسرے سے مل کر یا بدل چسپی کا ذکر میں لذت کا اور قلبی وسوسوں کو روکنے کا سبب ہے۔ اور اس کو ترک کرنا ان باتوں میں سے ٹھکانا ہے۔ اور شیطان مجھتا ہے جب بھی گھنتی ہے ان باتوں میں سے کوئی بات (بلکہ جب شیطانؑ تاجے تو ان باتوں میں پلنی

ہمیت نہ طرہ و ذکر میں لذت و رومانی قیاس کے بند ہونے میں کمی آتی ہے) انہیں رسول اللہ ﷺ نے شیطان کو اس صورت میں متسلّم ہونے والا دیکھا۔ اس صورت میں اس لئے دیکھ کر پہچانی گئی کہ یہ کھانا قرب زہر میں وہ ہے جو دیکھی جاتی ہے حادثہ میں جتنی کسی چیز کا غفلت کی حالت میں اچانک نہ تنگ ہو سکیں (جتنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں اراغشت ہوئی کہ کھری کا پیرا ہزار حرکت جگہ میں قفس جاتا ہے) ایسا ہی کے ساتھ ہوا آگئی دینے والی ہے باطن کی برائی کی (یعنی سیدہ رعدہ میں شیطان کا حبث باطن متسلّم ہوا تھا) جس متسلّم ہوا شیطان اس صورت میں۔

لَقَاتِ الْوَجْدَ وَفَوْقَهُ كَشَّافٍ، الْعَلَفُ، عَسْمَ سُوْدَ جُوْدَ صَدْرٍ، لَيْسَ لَهَا اَذْنٌ وَلَا اَذْنَابٌ (المعجم الوسيط) یعنی چھوٹی، بغیر بال کی۔ سیاہ بھیریں، جن کے مذاکون ہوں مذہب۔

عقول کی درستی اور امام کی پیروی میں کوتاہی پر سخت وعید

حدیث — حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہماری منوں کو اس قدر سیدھا کیا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی سو ت براہِ مٹی آگے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ ایک مدت تک کاوش کرنے کے بعد آپؐ کا ایمان ہو گیا کہ وہ صرف سیدگی کرنے کا طریقہ کھ گئے ہیں تو آپؐ نے اجماع چھوڑ دیا۔ وہ خود ہی عظمیٰ سیدگی کرنے لگے۔ لیکن ایک دن آپؐ نے اس معاملہ میں ایک آدمی کی کوئی دیکھی۔ اس کا سیدہ صرف سے کھ گئے لگا ہو قہار تو آپؐ نے نہ جلالِ انوار میں فرمایا: ”اللہ کے بندو! اپنی صفیں سیدگی کرنا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے چروں کے اور میان اختلاف و اندیشے“ جمعی صفیں سیدگی کرنے میں فوجی کرو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تمہارے رخ ایک دوسرے سے بھیر دی گئے۔ تمہاری وحدت اور اجماعیت پارہ پارہ ہو جائے گی۔ اور تم میں ایسی بھوت چ جائے گی (مشکوٰۃ ص ۵۸)

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا وہ شخص ورتا نہیں جو امام سے پہلے مجھو سے سر اٹھا دیتا ہے؟ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر سے چبے دیں؟“ (مشکوٰۃ ص ۵۸)

تشریح: یہ دونوں حدیثیں وعید کی ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو صفیں سیدگی کرنے کا ارام کی بجائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور بہت تہکیدی حکم دیا تھا۔ پھر بھی بعض لوگوں کی طرف سے کوتاہی و اپرائی دیکھنے میں آتی تو آپؐ نے ان کو سخت دھمکا اور ڈرایا کہ اگر وہی لفت پر اصرار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت فرمائیں گے۔ کیونکہ تجلیات ربانی کو چھلک دینا اور انسانی سے رو کر دینی کرنا جب سخت ہے۔ اور لعنت جب کسی پر مسلط ہوتی ہے تو

سُخّا تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پھر آپہی اختلافات رونما ہوتے ہیں۔

اور حدیث میں مدللے کی تخصیص میں یہ نکتہ ہے کہ گندہ کا ایک لیا جاتا رہے، جس کی حقت اور عذارت کی عام طور پر دعا دی جاتی ہے۔ اور اس حکم کی مخالفت کرنے والا بھی گندہ ہے۔ اس پر یکبیت وفاق و موافقت ہوئی ہے۔ پس دوا ہی سزا کا حقت ہے کہ اس کا سر گندہ سے کسے پہنچ کر دیا جائے۔

اور حدیث میں چاروں میں مخالفت کی تخصیص میں یہ نکتہ ہے کہ عربی میں چہرہ بول کر پہری ذات مرادی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کتابت اور بے ادبی بھی اللہ کے لئے چہرہ مستعار کرنے میں کی ہے، پس اس کی سزا بھی اسی عضو کو دی گئی جس کے ذریعہ انہوں نے بے ادبی کی ہے۔ جیسے سورۃ توبہ آیت ۳۵ میں ہے کہ مومن کا حج کیا ہو اگر وہ قمریت کے دن جنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا۔ پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، کراٹوں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ ان تین اعضاء کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ دلت سند سے جب اللہ کے راستہ میں فرج کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یا کوئی حاجت سند اس کے سامنے ہاتھ پیر کیا ہے تو اس کی پیشانی پر کل پڑ جاتا ہے۔ اصرار کیا جائے تو اعضاء کے پیٹھ پر مل جاتا ہے۔ اور زیادہ کہا جائے تو پیچھے پھیر کر چل پڑتا ہے، اس سے انکی تین اعضاء پر داغ پڑتے ہیں کہ ان کو وہ مردہ تخصیص! — باید کہ لوگوں نے صورتہ تقدیم و ترکہ تو ان کو مستوی تقدیم و ترکہ یعنی باہمی نزاع کی مرادی کی۔

[۷] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ تَرَوْا عَقْفَ فِكْمٍ، أَوْ لِيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِهِمْ" وَلَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ وَاسِمَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ: أَنْ يَمُوتَ لِلدَّرَاسَةِ وَأَنْ يَحْمَلَ" أَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ بِالنَّسْوَةِ وَالْإِبَاعِ فَفَرَّطُوا، وَسَخَّوْا عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَنْزَجِرُوا، فَغَلَطَ النُّهَيْدِيُّ وَأَخْبَاهُمْ إِنْ أَصْرُوا عَسَى الْمَخَالَفَةُ: أَنْ يَلْعَنَهُمُ الْعَنَى: إِذَا مَنَابَذَةُ الْبُذَيَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ جَالِيَةً لِلْفُلُجِ، وَالْمَلْعَنُ إِذَا أَحْطَا بِأَحْبَدٍ يَمُوتُ الْمَسْخُ، أَوْ وَلَوْ عَنِ الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ. وَالْكُنَّةُ فِي خُصُوصِ الْحِمَامِ: أَنَّهُ يَمِيمَةٌ يُضْرَبُ بِهِ الْمَشْأُ فِي الْحَقِّ وَالْإِهَانَةِ فَكَذَلِكَ هَذَا الْعَاصِي غَلِبَ عَلَيْهِ الْبَهِيمَةُ وَالْحَقُّ،

وَلَمْ يَخْشَ خُصُوصِ مَخَالَفَةِ الْوُجُودِ: أَنَّهُمْ أَسَاءُوا الْأَدَبَ فِي إِسْلَامِ الْوُجْهِ لَهِ، فَخُزُّوا فِي الْعَصْرِ الَّذِي أَسَاءُوا بِهِ، كَمَا فِي كُنَى الْوُجْهِ، أَوْ اخْتَصَفُوا صُورَةَ الْقُدُّمِ وَالْخَاخِرِ، فَخُزُّوا بِالْاِخْتِلَافِ مَعْنَى وَالْمَنَافَسَةِ.

ترجمہ: (۷) آنحضرت ﷺ کے دو ارشادات: میں کہتے ہوں: نبی ﷺ نے لوگوں کو نہیں سیدھی کرنے کا اور امام کی بیروی کرنے کا حکم دیا تھا، یا تھا، پس لوگوں نے کونامی کی۔ اور لوگوں کے سامنے اس حکم کی تعمیری پھر

بھی وہ ہذا آئے۔ تو آپ نے ان کو سخت دھمکایا۔ اور ان کو ایسا کر وہ ٹھکر کی ٹالفت پر اسرار کریں اس بات سے کہ ان پر ائمہ سنت برسا کریں۔ کیونکہ تجلیاتہ۔ انہی کو بھینک دیا لعنت کو کھینچنے والا ہے۔ اور لعنت جب کسی کو ٹھیکر ملتی ہے تو سب کا ایسا ہی اختلاف کا وارث بناتی ہے۔ اور کدھے کی تخصیص میں نکتہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا چارہ ہے جس کے ذریعہ مثال بیان کی جاتی ہے حدیث وراثت میں۔ پس اسی طرح یہ ہندو ہے۔ اس پر غالب آگئی ہے بہریت اور حرافت۔ اور چروں کی مخالفت کی تخصیص میں نکتہ یہ ہے کہ انھوں نے بے ادبی کی چھوڑ دیا اور مستطاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے لئے تو وہ سزا دیئے گئے ہیں۔ انھوں نے بے ادبی کی چھوڑ دی، جس کے ذریعہ انھوں نے بے ادبی کی چھوڑ دی، جس کے چروں کے داغنے میں۔ یا مخالفت کی انھوں نے صورتوں کے ذریعہ آگے پیچھے ہو کر تو سزا دیئے گئے وہ معنی اختلاف کے ذریعہ اور وہ معنی اختلاف ابھی نرا ہے۔

لغات: منسل علیہ بکذا: خبرہ: السبعہ الوسیطہ۔ (انہو جو رک جان، ہذا آگے آخری کلمہ والے منافقہ میں مصنف نے یہ ہے یعنی ساقیہ اور اختلاف الیہ چیز ہیں۔

☆

☆

☆

رکوع پانے سے رکعت مٹنے کی، اور سجدہ پانے سے رکعت نہ مٹنے کی وجہ

حدیث۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب قمر نماز میں ۱۶ بار سجدہ میں ہوں تو سجدہ میں شریک ہو جاؤ اور اس کو کچھ شمار نہ کرو حتیٰ اس کو رکعت نہ کہو۔ اور جس نے رکوع پالیا تو یقیناً اس نے نماز یعنی رکعت بھی پائی“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۴۳)

تشریح: رکوع پانے والا رکعت پانے والا وہ ہے

کاملی وجہ: رکوع کی قیاس سے قریب ترین مطابقت ہے۔ کیونکہ رکوع نصف قیاس ہے۔ رکوع کی حالت میں قیاس جو کم کر دیتا ہے۔ پس جس نے رکوع پایا اس نے قیاس کو بھی پایا۔ پس تمام ارکان اس کے ہاتھ آگئے۔ اس لئے رکعت پائی۔ بارگاہ قراءت تو وہاں کے ذمہ ہے۔ قارئین فاحشہ بھی یہاں یہ بات خواہی خواہی مان لیں ہے کہ مقتدی کی طرف سے قاتحہ ماننے پر چھلایا ہے۔

دوسری وجہ: نماز میں سجدہ و اطمینان اصل ہے۔ وہی نماز سے صلہ مقصود ہے۔ کیونکہ وہی نماز تو اطمینان سے مقصود ہے۔ اور قیام و رکوع و سجدہ کی ترمیم اور خوش نمیدہ ہیں۔ پس جب اصل ہاتھ مل گیا تو رکعت پائی اور اصل فوت ہو گیا تو رکعت فوت ہو گئی۔ اور ترمیمی چیزوں کے فوت ہونے کی پروا نہیں کی۔

تہا نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمت

حدیث — حضرت یزید بن الاسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے حج کے موقع پر مکہ کی مسجد خیف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ ﷺ کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پیچھے دو آدمی علیحدہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان کو طلب فرمایا۔ وہ اُڑے سبے آئے۔ آپ نے پوچھا: ”تم دونوں نماز میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟“ انھوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اُمیوں میں نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”پھر بھی ایسا نہ کرو۔ جب تم دونوں اپنے اُمیوں میں نماز پڑھ لو، مگر ایسی مسجد میں آ جاہاں جماعت ہو رہی ہے، تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو۔“ یہی مسجد میں پڑھی ہوئی نماز تہارے لئے نفل ہے“ (مسند احمد ص ۱۵۷)

تشریح — دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم اس لئے ہے کہ تاکہ نماز گھر میں نماز پڑھنے کا بہانہ نہ بنے، اور اس سے باز پرس نہ ممکن نہ ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا نماز میں شریک ہونا اور کچھ کا علیحدہ بیٹھنا کچھ کا اچھی بات ہے۔ ایسا تو مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت کو پادہ پادہ کرنا ہے، جس سر پر نظری میں کسی، اس لئے اس سے احتراز ضروری ہے۔

فائدہ: جہاں تکلیف ہو، وہاں پانچوں نمازوں میں شریک ہو جانا چاہئے، تاکہ امیر کے قباب سے بچ جائے۔ دوسری بات کہ عصر اور فجر کے بعد داخل گمروہ ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ: اِذَا اَتَيْتَ بِلَيْتَيْنِ فَلْيُخْتَرْ اَصْحُوهُمَا، یعنی جب دو بیتیں درپیش ہوں تو بتکلیف کو اختیار کرنا چاہئے۔ اور یہاں تکلیف کراہیت کا ارتکاب کرنا ہے۔ اور مغرب میں چاہئے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ دو نفل بھی کیں گے اور ایک رکعت کا جائے گی اور چاہئے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور پڑھ لے۔ چار نفل ہو جائیں گی۔

اور جہاں امیر کی سرزنش کا موقع نہ ہو، وہاں صرف طہر اور عشاء میں نفل کی نیت سے شریک ہونا چاہئے۔ باقی تین نمازوں میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ دارقطنی (۲۱۶:۱) میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کی جماعت میں شرکت نہیں کی، بلکہ یہی حکم فجر کا اور مغرب کا ہے۔

[۸] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "اِذَا جِئْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَنَحْنُ سَجُودٌ، فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْبُدُوا

شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَلْيَدْرِكِ الصَّلَاةَ"

أَقُولُ: ذَلِكَ: لِأَنَّ الرُّكْعَةَ أَقْرَبُ جِئْتُمَا بِالنِّقَامِ، فَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَكَانَ أَدْرَكَ، وَأَيْضًا:

فَالسَّجْدَةُ أَصْلُ أَهْوَالِ الصَّلَاةِ، وَالنِّقَامُ وَالرُّكْعَةُ نَمِيزَةٌ وَفُوطَةٌ.

[۹] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "اِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رَحَالِكُمَا، ثُمَّ اتَّيْتُمَا مَجْدًا جَمَاعَةً، فَصَلَّيَا

مَعَهُمَا، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ"

أقول: ذلك لا يعجز تارة الصلاة عنه صلى في بيته، (رحمهم الإنكار عليه)، ولذا تعرف
كلمة المسلمين، ولولا أي الرأى

ترجمہ: (۱) آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نے قرآن مجید کو یاد کر لیا تو اس نے اپنے لیے دنیا کی تمام دولتیں حاصل کر لی ہیں۔ (۲) اگر کوئی شخص نے قرآن مجید کو یاد کر لیا تو اس نے اپنے لیے دنیا کی تمام دولتیں حاصل کر لی ہیں۔ (۳) اگر کوئی شخص نے قرآن مجید کو یاد کر لیا تو اس نے اپنے لیے دنیا کی تمام دولتیں حاصل کر لی ہیں۔

(۸) یہ شخصیت کا ارشاد: میں کتنا ہوں دوبات اس لئے ہے کہ تاکہ نہ ہوں نہ کے مارک نہ ہو۔
 اس لئے مگر میں نہ رنج نہ دل ہے۔ جس شخص ہوئے اس سے باز چوں کر۔ اور اس لئے تاکہ مسلمانوں کا کلہ متفرق نہ
 ہو، مگر سب کی نظر میں میرا سی۔

☆

☆

14 _____

جمعہ کا بیان

اجتماعی عمارت کے لئے دل کی تعمیر کا مسئلہ

محلہ میں نماز کی اشاعت کے لئے شیخ وقتہ نمازوں کو باجماعت اور کرنے کا جو نظام بنایا، اس کا یہاں نمونہ ہے۔
 میں آچکا ہے۔ اور شیریں نماز کی اشاعت کے لئے یعنی اجتماعی عبادت کے لئے جو تہ روزانہ لوگوں کا جمع ہونا مشکل امر تھا،
 اس لئے اس کے لئے کسی مدت کی تعمیر ضروری ہے۔ یہ مدت نہ بہت مختصر ہونی چاہئے نہ بہت لمبی۔ کیونکہ مدت اگر مختصر
 ہوگی تو لوگوں کو پڑھنی ہوگی۔ اور مدت لمبی ہوگی تو مختصر فست ہو جائے گا یعنی نماز کی شیریں اشاعت غور امر نہ ہوگی
 ہوگی۔ پھر کوئی عین عین مدت ہوئی چاہئے۔ اور دو ہفتہ کی مدت ہے۔ عرب و انجم میں اور اکثر مذاہب میں یہ مدت متحمل
 ہے۔ اور وہ اس مختصر کے لئے کارآمد بھی ہے۔ اس لئے اجتماعی عبادت کے لئے مختصر نماز کی اشاعت طے کیا ہے۔

[illegible]

تھا کہ انوارِ کونِ تحقیق کا عمل شروع ہوا ہے۔ اس لئے شکر و انتہائی بجا انوری کے لئے دسی دن موزوں ہے۔۔۔۔۔

مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم علم سے سرفراز فرمایا جتنی انھوں نے یہ بات بوجہ لی کہ سب سے بہترین: جوہر کا دان ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اودا صحابہ پر کھولی۔ ان کو جوہرِ غنیمت انہما فرمائی۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے یہ نہ منورہ میں صحابہ نے سب سے پہلے رجعتا سے جوہرِ خم فرمایا: ابوداؤد شریف (حدیث ۱۰۹۹ باب انعم فی الثری) اس روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب بھی جوہر کی اذان سنتے تھے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعائے خیر کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے عبدالرحمن نے اس کی وجہ دریافت کی تو انھوں نے بتایا کہ حضرت اسعد بنی نے سب سے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے کفلاس مقام میں جوہر قائم کیا ہے۔ جبکہ یہ وہ مسلمانوں کی تعدد کل چالیس تھی۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت اسعد بن زراره رضی اللہ عنہ ایک بلند پایہ صحابی ہیں۔ مدینہ من اسلام کی اشاعت میں ان کی مساقی حیلہ کا بڑا حصہ ہے۔ ان کی وفات ہجرت کے بعد چھٹی ہوئی ہے اس لئے تاریخ اسلامی میں مکناں ہیں۔ انھوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو مدینہ سے ابھرا ایک باغ میں جمع کیا۔ تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور دوسرے حال میں ہیں؟ جب سب حضرات جمع ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد وقوع سے زیادہ تھی۔ سب ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئے۔ حضرت اسعدؓ نے ایک بحر قزح کر کے سب کی دعوت کی۔ اتفاق سے یہ جود کا دن تھا۔ کھانا کھا کر سب نے جماعت سے دعا گو ہو کر ادا کیا۔ اور مشورہ ہوا کہ؟ کھندہ بھی ہنستہ میں ایک بار بیٹھ ہونا چاہئے تاکہ ایک دوسرے کے احوال کا پتہ چلے۔ پھر یہ بات زیرِ غور آئی کہ کس دن بیٹھ ہونا چاہئے؟ سب نے جمعہ کے دن کی رائے دی۔ اور جب یہ بیان کیا، ہم اہل کتاب سے پیچھے کیوں رہیں۔ دین کے کاموں میں ہمیں ان سے ایک دن آگے رہنا چاہئے۔ اس طرح جمعہ کے دن کا انتخاب عمر میں آیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جانیہ علم آنحضرت ﷺ پر کھولا۔ مصنف ابن ابی شیبہ (۵۰۰ فصل الجہاد) میں روایت ہے: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جبریل میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ بھی کوئی چیز تھی۔ اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے پوچھا: جبریل! یہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ جود ہے۔ میں نے پوچھا: جود کیا ہے؟ فرمایا: تمہارے لئے اس میں خیر ہے۔ میں نے پوچھا: اس میں کیا خیر ہے؟ فرمایا: وہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے روزِ عید ہے۔ اور یہ وہ ناصہ درہی تمہارے پیچھے ہیں یعنی ان کی عبادت کے دن بعد میں آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا: اس دن میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا: اس میں ایک ساعتِ فرخندہ ہے (پھر اس کی تفصیل ہے جو آئینے آ رہی ہے) میں نے پوچھا: اس میں یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا: یہی وہ ساعتِ مرجوہ ہے جو جود کے دن میں ہوتی ہے۔ اور یہ سیدہ الایام ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کو "یومِ الحزم" کہیں گے (پھر ملک کے ٹیوں والی جنت میں جود کے دن بار بار خداوندی کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت علیؑ وجوہ پنج کا نام بطور مثال ہے۔ وہ معلوم نہیں مشرق کی اقلیت میں اور کسی طبقہ اسلام کے ممبر) کئے جنوں میں کیا کیا درجہ پنج ہوئی؟

جبرئیل نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نسر طرح مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔

اس مشاہدہ میں آپ کو جو عظمیٰ عطا فرمایا ہے، اس کا حاصل تین باتیں ہیں:

پہلی بات: عبادت کے لئے بہترین وقت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔ اور جس وقت میں بندوں کی دعاؤں قبول کی جاتی ہیں۔ کیونکہ جب وہ عبادت کے اعطاف کا وقت ہے اور اس میں دعاؤں قبول کی جاتی ہیں تو عبادتیں بھی قبول کی جائیں گی۔ پس وقت میں کی ہوئی عبادت قبول کی خواہ میں اڑ کر پڑتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دست فہجہ دیتی ہے۔

دوسری بات: بندوں سے اللہ کی نزدیکی کے لئے ایک اقتدار مقرر ہے، جو ہر وقت آتا ہے۔ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ مختلف کے نبیوں، اہل جنت میں دوبارہ کریں گے، چلی فرمائیں گے اور جنتیوں کو نعمتوں سے نوازیں گے۔

تیسری بات: اللہ کی نزدیکی کا یہ وقت ہفتہ کے کسی بھی دن میں ہو سکتا ہے۔ مگر اس کی زیادہ احتمال ہے جو عبادت میں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس دن میں بہت سے اہم واقعات زمانہ ماضی میں پیش آچکے ہیں۔ اور ایک خصوصیت (سماعت مروجہ) تو ہر جمعہ میں پائی جاتی ہے۔ اور آپ اہم و قد آتھم اس دن میں پیش آئے والے۔ ہے۔ اور اہم کام انجام دینے میں کئے جاتے ہیں۔ اور کسی دن میں اہم کام کرنے کی وجہ سے بھی اس دن کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ————— گذشتہ ذمہ میں جمعہ کے دن میں اربع ذیل واقعات پیش آچکے ہیں:

پہلا واقعہ: جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جہنم سے اُٹھے گئے ہیں۔ آپ ابو البشر ہیں۔ پس آپ کی تخلیق باری تعالیٰ پر، حسان عظیم ہے۔

دوسرا واقعہ: جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کئے گئے ہیں۔ یہ وہی جمعہ بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ اور کوئی اور جمعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور انسانوں کے صورتِ حسنہ کی نعمت سے سرفراز کیا جانا ساری اولاد پر مسلمان عظیم ہے۔

تیسرا واقعہ: جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا ہے اور زمین پر اتارا گیا۔ ہے۔ اور آپ کو خلافتِ ارضی کا تاج پہنایا گیا ہے۔ پس یہ اولادِ آدم کے لئے بھی بڑا اہم واقعہ ہے۔ جنت سے اخراج کو بظاہر مناسب بات معلوم ہوتی ہے، مگر اس کے حقائق کے اعتبار سے ایک عظیم نعمت ہے۔

چوتھا واقعہ: جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اور وفات کی یادگار میں اُن کی بری مناسبت بنی ہیں۔

سماعت مروجہ: اور ہر جمعہ میں سماعت مروجہ ہے۔ جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر بھی ایسا اتفاق ہو کہ کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ آخرت کی کوئی بھائی مانگ لے اور وہ اس کے مقدر میں بھی ہو تو وہ ضرور اس کو دی جاتی ہے۔ اور اگر مقدر میں نہ ہو تو وہ دعا خیرہ کرنی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے چیز سے اللہ تعالیٰ بہتر چیز عطا فرماتے۔

ہیں۔ اور اگر اس نے کسی شر سے بچنا چاہی ہے، اور دوسرے مقدمہ نہیں ہوتا، تو اس سے اس شر کو بٹایا جاتا ہے۔ ورنہ اگر مقدمہ ہوتا ہے تو کوئی اور بڑی آفت ہال دی جاتی ہے۔ سماعت سر جوہر کی یہ مباحثہ جبرئیل علیہ السلام نے مذکور روایت میں کی ہے۔ آئندہ پیش آنے والا واقعہ اور آئندہ جو واقعات جمعہ کے دن میں پیش آنے والے ہیں ان میں ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن قیامت برپا ہوگی۔ یہی دن صور پھونکا جائے گا، اور اسی دن کائنات پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ اور قیامت کے بعد ہی نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہی نیکیوں کے حق میں قیامت کا دن انعام کا دن ہے۔ — اور موحا کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن ہر جانور کان لکے رہتا ہے یعنی صحیح مذاق سے طلوع آفتاب تک دہشت زدہ، خوف کھاتا ہوا ہوتا ہے، جیسے خوفناک آواز سے آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔

سوال: حیوانات کو اس بات کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جمعہ کو قیامت پونے والی ہے؟ اور وہ گھبراتے کیوں ہیں ان کے لئے تو کوئی جزا و سزا نہیں؟

جواب: حیوانات پر یہ علم ماساغل سے مترشح ہوتا ہے۔ اور ملائکہ پر یہ علم مائلی سے مترشح ہوتا ہے (اور جنات اور انسانوں پر یہ علم اس لئے مترشح نہیں ہوتا کہ ان کی قوت ملاحظہ مضبوط ہے۔ ضعیف قوت ملاحظہ رکھنے والی مخلوقات پر کھوجی علوم اور فہمی امور زیادہ مشکف ہوتے ہیں)

اور حیوانات کی گھبراہٹ ایسی ہوتی ہے جیسی فرشتوں کی گھبراہٹ، جبکہ ان پر کوئی مرتبہ فیصلہ خداوندی نازل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اپنے ہنڈ پڑھاتے ہیں۔ اس طرح وہ عمامائی کے سامنے انقیاد کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اللہ کا فیصلہ اس طرح اترتا ہے جیسے کسی پختہ پرلوہے کی زنجیر کھینچی جائے۔ پھر جب فرشتوں کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو ماتحت فرشتے ہانپائی فرشتوں سے پوچھتے ہیں: ”تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا؟“ آخر تک (بخاری حدیث ۱۷۷۱)

اور سورۃ النجم کی آخری آیت میں اللہ پاک نے آنحضرت ﷺ کو حکم دیا ہے: ﴿وَإِنكُم بِغَفْوَةٍ إِنَّكُم مِّنكُمْ﴾ یعنی آپ اپنے رب کے احکامات کا تذکرہ کرتے رہئے۔ چنانچہ ایک متفق علیہ روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ ﷺ نے اللہ کی اس عظیم الشان امت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ”اے پیغمبر! اپنے آئے والے ہیں (یعنی انبیاء) اور پہلے ہونے والے ہیں قیامت کے دن (یعنی جنت میں داخل ہونے میں یا حساب کے لئے پیش ہونے میں) لہذا یہ بات ہے کہ اصل کتاب ہم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں۔ اور ہم ان کے بعد کتاب دیئے گئے ہیں (یعنی صرف اس ایک بات میں وہ ہم سے برتر ہیں) پھر یہ ان کا وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا ہے (یعنی ایک غیر متعین دن۔ جو ہمارے حق میں جمعہ کا دن ہے۔ اور اہل کتاب کے حق میں بارہ اور اتوار کے دن ہیں) پس انھوں نے اختلاف کیا اس دن میں (یعنی اپنے انبیاء سے) اور وہاں کھائی ہم کا وہ تعالیٰ نے اس دن کے لئے (یعنی جمعہ کون کے لئے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے)

حاصل کلام یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا انتخاب ایک ایسی فضیلت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص کیا ہے۔ کسی بھی دوسری امت کو یہ ولت نصیب نہیں ہوئی **اللہ العمد والشکر!**
سوال: تو کیا ہم یہ بات سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ ملت موسوی میں بارگاہوں، اور ملت موسوی میں انوار کا دن بومس (غیر حقیقی) تھا؟

جواب: تو بے بات کیونکر ممکن ہے۔ وہ بھی تو طلحہ تھیں۔ یہود و نصاریٰ کے ہاتھ سے بھی وہ بات نہیں مٹ سکتی تھی۔ لیکن میں ہونا مناسب تھا، بلکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ تمام ملکی اور ان قانون سازی کے ضابطوں کو جو کئے نہیں جیں اور یہاں بات ہے کہ کوئی ملت کسی زمانہ فضیلت کے ساتھ ممتاز کی جائے۔

وضاحت: اس کی تفصیل یہ ہے کہ ملت میں اجتماعی عبادت کے لئے کسی دن کی تعیین کا مسئلہ اجتہادی تھا۔ اور اجتہاد امتوں کو کرنا تھا۔ انبیاء و صرف انہی کو دیکھ کر ہی تھی۔ اور اجتہادی امور میں نفس الامر کے اعتبار سے تو حق ایسا ہوتا ہے، مگر عمل کے اعتبار سے حق متعدد ہوتے ہیں۔ جیسے انفرادی امور کے اختلافی مسائل میں نفس الامر کے اعتبار سے تو حق ایک ہے، اور جو شخص اس کو پالیتا ہے اس کو وہ ہر امر ملا ہے۔ مگر عمل کے اعتبار سے ہر رائے برحق ہے، چنانچہ جو صواب کو چمک جاتا ہے وہ بھی اگر کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی کی موجودگی میں امت کو اجتہاد مغضی ہونے کی مثال بدر کے قیدیوں کا مسک ہے۔ جو صحابہ کو سپرد کیا گیا تھا۔ اسی طرح اجتماعی عبادت کے لئے کسی دن کی تعیین کا مسئلہ امتوں کے حوالے کیا گیا تھا۔

چنانچہ یہود نے اجتہاد سے بارگاہ انتخاب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ باور نہیں کوئی اور دن منتخب کرو، کیونکہ آپ کو اللہ کی پسند کی ہلک چڑ گئی تھی۔ مگر یہود نے اپنی بات پر اصرار کیا تو باور ہی ان کے لئے طے کر دیا گیا۔ اور عمل کے اعتبار سے وہی دن ان کے لئے برحق ثابت ہوا۔ سورۃ النحل آیت ۳۳ میں ہے ﴿وَمَا جُعِلَ الشُّبُّ عَلَى الَّذِينَ اٰخَذُوا الذِّمَّةَ مِنْ يَدَيْهِمْ فَهُمْ فِي سَبِيلٍ﴾ یعنی بارگاہوں صرف نبیوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا یعنی اپنے پیغمبر کے اشارے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسی خراج عیسائیوں نے انوار کا انتخاب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی اشارہ دیا کہ آگے بڑھو مگر انہوں نے پیچھے ہٹنا پسند کیا تو ان کو پیچھے کر دیا گیا اور ان کے اعتبار سے انوار ہی ان کے حق میں برحق قرار پایا۔ مگر جب اس امت کا نمبر آیا تو اس نے خود ہی جمعہ کا انتخاب کیا۔ اور نبی کی امت نے اس کی تائید کی تو یہی دن اس امت کے حق میں برحق قرار پایا۔ جو نفس الامر میں بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ سب تو فی حق خداوندی سے ہوا **اللہ العبد!**

﴿الجمعة﴾

الأصل فيها: أنه لما كانت ابتداء الصلاة في البلد — بأن يجمع لها أهلها — متعذرة كل يوم: وجب أن يعين لها أحد، لا يسرع دورانه حذاء، فيعسر عليهم، ولا يطلو حذاء، فيعسرهم

المقصود، وكان الأسبوع مستعملًا في العرب، والعجم، وأكثر الملل، وكان صالحًا لهذا الحجة، فوجب أن يجعل ميفاتها ذلك.

ثم اختلف أهل الملل في اليوم الذي يوقت به: فاختار اليهود السبت، والنصارى الأحد لمرئجات ظهورهم، وخصَّ الله تعالى هذه الأمة بعظم نفعه أولاً في صدور أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى أقاموا الجمعة في المدينة قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم، وكنَّفه عليه ثانياً، بأن أفاض جبريل بمرآة، فيها نقطة سوداء، فعرَّفه ما أريد بهذه المفال، فعرَّف.

وحاصل هذا العلم:

[١] أن أحق الأوقات بأداء الطاعات، هو الوقت الذي يضرب فيه الله إلى عباده، ويُستجاب فيه أدمعيتهم، لأنه أدنى أن تُقبل طاعتهم، وتؤثر في صميم النفس، وتتفع نفع عدد كثير من الطاعات.

[٢] وأن الله وقتاً دائراً به دوران الأسبوع، يتقرب فيه إلى عباده، وهو الذي يتحلى فيه لعباده في حبة الكتيب.

[٣] وأن أقرت مظهر لهذا الوقت. هو يوم الجمعة، فإنه وقع فيه أمور عظام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".

والجاء تكرون فيه مُبيناً بمعنى إِرْعَافٌ مرعوبة، كالذي هاله صوت شديد. وذات: لما يترشح على هوسهم من الملأ السافل، ويترشح عليهم من الملأ الأعلى، حين تفرَّخ أولاً لتزول القضاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "كسيلة على صفوان، حتى إذا فرَّخ عن طوبهم" الحديث.

وقد حدث المنبئ صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، كما أمره ربه. فقال: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة" بمعنى في دخول الجنة، أو العرض للحساب "ليبدأ بهم أوتوا: الكتاب من قبلنا، وأوتينا من بعدهم" بمعنى غير هذه النعمة، فإد اليهود والنصارى تشدوا فيها "ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم" بمعنى الفرد المنتشر، المصادق بالجمعة في حقنا، وبالسبت والاحد في حقهم "فاستظروا فيه، فهذا بالله له" أي لهذا اليوم كما هو عند الله.

وبالجملة: فتلك فضيلة خصَّ الله بها هذه الأمة، واليهود والنصارى لم يفهم أصل ما يسمى في التشريع، وكذلك الشرائع السماوية لا تغطى قوانين التشريع، وإن امتاز بعضها بفضيلة زائدة.

ترجمہ: جمعہ کا بیان: جمعہ میں اسل: یہ ہے کہ جب شہر میں نماز کی اشاعت ——— ہاں طور کو اکٹھا ہوں نماز کے لئے ایسی جگہ کے لوگ ——— جہاں ایسی جگہ میں تو ضروری ہو اگرچہ شہر میں کی جائے اشاعت کے لئے کوئی جگہ۔ بہت جلدی نہ ہو اس کا گھومنا، پس دشوار ہو جائے جمع ہونا لوگوں کے لئے۔ اور نہ دیر کرے وہ گھومنا، پس فوت ہو جائے مقصود۔ اور وہ نہ مستعمل شہر میں اور اکثر مذہب میں۔ اور وہ اس حد کے لئے مناسب تھا۔ تو ضروری ہوا کہ گردانی جائے اشاعت کی مقدار، یعنی جنت۔

پھر اختلاف کیا اہل مل نے اس دن میں جس کے ذریعہ تعین کی جائے۔ پس پسند کیا ہونے یا نہ ہونا اور نصاریٰ نے ان کو۔ ان ترجیحات کی بنا پر جو ان کے لئے ظاہر ہوئیں۔ اور خاص کیا اللہ نے اس امت کو ایک جگہ کے مل کے ساتھ۔ پھر ان کا علم کو الّا ان حضرت: علیہ السلام کے صحابہ کے سینوں میں، یہاں تک کہ قائم کیا انھوں نے بعد مدینہ منورہ میں آپ کی تعریف آدمی سے پہلے۔ اور کھولا اس علم کو ماننا آپ پر، ہاں طور کرتے آپ کے پاس جبرئیل ایک آیت لے کر۔ جس میں یہ واقعہ تھا۔ پس واقف کیا انھوں نے اس بات سے جو مروی تھی اس مثال سے، پس آپ نے بات جان لی۔

اور اس علم کا حاصل (۱) یہ ہے کہ اوقات میں سب سے زیادہ مقدار عبادات کی ادائیگی کے لئے وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور جس میں بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس لئے کہ وہ وقت زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ قبول کی جائے بندوں کی عبادت۔ اور اثر کرے وہ عبادت ان کے دل کی گہرائی میں۔ اور فائدہ پہنچائے وہ عبادات میں سے بہت زیادہ مقدار کا نفع ——— (۲) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک وقت ہے گھومنے والا ہے وہ وقت کے گھومنے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں سے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور وہی وہ وقت ہے جس میں جلی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے لئے نیلوں کے باغ میں ——— (۳) اور یہ کہ قریب ترین جگہ اس وقت کے لئے جہنم کا دن ہے۔ پس چلک اس دن میں جہنم آئے ہیں بڑے معاملات۔ اور وہ: حضرت جبرئیل کا ارشاد ہے: ”بہترین دن جس میں سورج طلوع کرتا ہے: جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے، اور اس میں جنت میں داخل کئے گئے، اور اس میں جنت سے نکلے گئے، اور میں ہر پانچویں قیامت مگر جمعہ کے دن میں“

اور چوپائے اس دن میں کان لگانے والے ہوتے ہیں یعنی گھبرائے ہوئے، دشت زدہ، اس شخص کی طرح جس کو گھبرائے کوئی سخت آواز۔ اور وہ اس علم کی وجہ سے ہے جو ملا سائل کی طرف سے چوپایوں کے دلوں پر مترفع ہوتا ہے۔ اور ملا سائل پر ملا اہل کی طرف سے مترفع ہے، جبکہ گھبرا جاتے ہیں وہ ادا فیصلہ کے نزول کے وقت۔ اور وہ ان حضرت جبرئیل کا ارشاد ہے: ”جیسے ذخیرہ کسی بچے پر، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اور بولی سے ان کے دلوں سے“ آخر تک۔

اور تحقیق بیان فرمائی تھی جبرئیل نے یہ وقت، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ پس فرمایا: ”ہم پہلے ہیں، پہلے ہیں قیامت کے دن“ (یعنی جنت میں داخل ہونے میں با حساب کے لئے جہنم میں یعنی ہمارا حساب سب

سے پہلے شروع ہوگا) علاوہ اس کے کہ وہ ہم سے پہلے قرب دیئے گئے ہیں۔ اور ہم ان کے بعد کتاب اپنے گئے ہیں (یعنی اس بات کے علاوہ۔ پس یقیناً یہودیوں بخاری آگے بڑھ گئے ہیں اس بات میں اور یہ پان کا دین ہے جو کہ مقرر کیا گیا ہے ان پر) یعنی غیر متعین دن جو صادق آئے والا ہے بعد کے ذریعہ ہمارے قی میں۔ اور بار بار اقرار کے ذریعہ جان کے حق میں) جس اختلاف کی انھوں نے اس دن میں۔ پس وہ کہہ لی ہم کو اللہ نے اس دن کے لئے (یعنی اس جو کے دن کے لئے جیسا کہ اللہ کے نزدیک ہندو ہے)

اور حاصل کلام یہ کہ ایک غلطیت ہے۔ خاص کیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے اس امت کو۔ اور یہودیوں بخاری ہمیں فوت ہوئی ان سے وہ اصل چیز جو قانون سازی میں مناسب ہے۔ اور ای مرتبہ نہیں چھٹی ہیں تو انوں سازی کے ضابطوں کو۔ اگرچہ ان کے بعض ممتاز ہوتے ہیں کسی زائد غلطیت کے ساتھ۔

ترکیب یسوع لہا فلہا میں پہلی غیر موثرت انتہائی طرف رائج ہے اور دوسری اللہ کی طرف توجہ دہا۔ لہذا یسوع علی غلو سہم میں غیر ہمہ رائج ہے اللہ تعالیٰ طرف۔ بہتر واحد موثرت ماب کی غیر تھی۔

☆

☆

☆

قبولیت کی گھڑی اور اس کی دو اقسام کی جگہیں

جو کے دن میں جو رحمت قبولیت کی ایک خاص گھڑی ہے۔ جو حضرت یسوع علیہ السلام کی شکل میں دکھائی گئی تھی۔ اس کی عظمت میں بیان کرتے ہوئے آپؐ نے ارشاد فرمایا ہے "میںک بعد کے دن میں یسوع ایک ایسی گھڑی ہے کو اگر کسی مسلمان بندے کو اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی فخری چیز، تحفے کی توقع ہو کہ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔" پھر روایت میں اس حالت اجابت کی تعین میں اختلاف ہے۔ فقہ ابیاری (۱۵:۲) میں تفصیل ہے۔ ان میں سے مشہور روایتیں دو ہیں:

پہلی روایت: اسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ سماعت جس وقت امام غصب کے لئے ممبر پر آجئے اس وقت سے لئے کو نماز کے ختم ہونے تک کا وقت ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۵۸) اور یہ گھڑی بہت اور قبولیت کا وقت اس لئے ہے کہ نماز کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۶۹) اب اسلمی) اس وقت ایمان کا بندہ رحمت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نیز اس وقت میں آسمان اور زمین کی برکتیں اکٹھی ہوجاتی ہیں۔ آسمان کی برکت رحمت کا دہا ہوتا ہے اور زمین کی برکت بندہ کی برکتیں اور توجہات۔

دوسری روایت: مشکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ سماعت عصر کے بعد سے لئے کو نماز قبولیت تک کا وقت ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۵۸) اور یہ گھڑی نماز اور قبولیت کا وقت اس لئے ہے کہ یہ اللہ کے فیصلوں کے

۱۔ جمعہ کا وجوب اور اس کی تاکید اور ترک جمعہ کے اعذار۔

۲۔ اختلاف (سنائی) کا انتخاب یعنی لوگ جمعہ کے لئے آتے سے پہلے سواک کریں، نہائیں، احوال خوش ہو لگیں اور اچھا ہو گیا ہو لیکن نہ کرنا۔

۳۔ جانتا مسجد میں لوگ سویرے آئیں، ماہم سے قریب بیٹھیں، دوران خطبہ خدوٹیں رہیں اور لڑکوں سے بچیں۔ نیز چول آئیں۔ سوار ہو کر نہ آئیں۔

۴۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنتیں اور نفلیں پڑھیں۔ اور اگر کسی خطبہ کے دوران آئے تو وہ بھی شام صاحب کے نزدیک دو سنتیں پڑھے اور مختصر پڑھے۔

۵۔ جہاں جگہ سے بیٹھ جائے۔ نہ دو گوں کی گردیں پھلانگے اندر آؤ بیٹھیں گے ورمیں مجھے اندھ کی کوٹھا کر اس کی جگہ بیٹھے۔

یہ سب باتیں روایت میں بیان کی ہیں۔ شام صاحب ان کی تھمتیں بھی بیان کریں گے۔

پہلی بات: نماز جمعہ کا وجوب اور ترک جمعہ کے اعذار

حدیث — حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو ہر مہر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: "یا تو جمعہ چھوڑنے والے اپنی فرست سے نہ آجائیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کے دنوں پر مہر کر دیں گے، پھر وہ دنوں میں سے نہ چنیں گے" (مشکوٰۃ ص ۱۳۷)

تشریح: اس حدیث سے جمعہ کی تاکید کے علاوہ یہ بات بھی مفہوم ہوتی ہے کہ ترک جمعہ دین کی بے قدری کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اس راہ سے شیطان انسان پر غالب آجاتا ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جمعہ پر سلطان پر واجب ہے مگر عورت، بچہ اور غلام مستثنیٰ ہیں" (یعنی ۱۷۳۲) اور ایک روایت میں عرفین کا بھی ذکر ہے (مشکوٰۃ ص ۱۳۷)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جموں نفیس پر واجب ہے جو ذان ستائے" (مشکوٰۃ ص ۱۳۷) یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں دروازی کجول ہیں)

تشریح: ان دو روایتوں میں ترک جمعہ کے اعذار کا بیان ہے، تاکہ اگر بلا و تقریب کے درمیان امتوں کا مہر ہو، اگر بلا یہ ہے کہ قولہ کسی نبی مجبوری ہو، جو میں تا ضروری ہے اور تحریر یہ ہے کہ بے حد بھی مختلف چاہو ہے۔ اور اعتدال کی راہ یہ ہے کہ جمعہ فرض ہے مگر معذور مسکینی ہیں۔ اور ترک جمعہ کے اعذار بطور مثال یہ ہیں:

۱۔ جس کے جمعہ میں آنے سے فتنہ کا دروازہ کھلے ہو، جیسے عورتیں۔ ان کو وجوب سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ علاوہ

اویں عورتوں کے گھر پر مشاغل: بچوں کی نگہداشت وغیرہ معقول انذار ہیں، جن کی وجہ سے عورتوں پر جماعتوں میں اور جسد میں حاضری لازم نہیں کی گئی۔

۲۔ جو حاضری سے لاچار ہو جیسے غلام اور قیدی۔

۳۔ جو تکلف نہیں ہیں، جیسے بچے اور پاگل۔

۴۔ جو بیمار یا معذور ہیں اور خود سے جماعت میں نہیں آ سکتے۔

فائدہ: (۱) جو لوگ گل آقا مست جماعت میں رہتے ہیں، ان پر جو فرض ہے، چاہے وہ اذان سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں۔ اور جو پاہر رہتے ہیں، ان پر جو فرض نہیں، چاہے وہ اذان سنتے ہوں۔ اور یہ حدیث کہ ”جماعت میں حضور پر واجب ہے جو اذان سنتے ہیں“ اس میں وجوب شرعی مراد نہیں۔ بلکہ احسان و نیکو کاری کے وجہ کا وجوب مراد ہے۔ ایسی ہی ایک دوسری ضعیف حدیث بھی ہے کہ الجمعة علیٰ من آواہ اللیل الی اہلہ یعنی جمعہ اس شخص پر لازم ہے جو جمعہ پر چار رات تک مہربانی سنا کر ہو (مشکوٰۃ مدہ بنت ۶۷۱) یہ دونوں روایتیں محکم آقا مست جماعت سے باہر کے باشندوں کے لئے ہیں۔ اور ان پر جمعہ واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دور نبوی میں غزا اور غوانی کے سب لوگ جماعت میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ باری باری سے آتے تھے۔ حالانکہ وہ مدینہ سے متصل آبادیاں تھیں۔

فائدہ: (۲) جو لوگ جامع مسجد سے دور شہری میں رہتے ہیں، ان پر جو فرض ہے۔ اگر ان کے لئے جامع مسجد تک آنے میں دشواری ہو تو وہ اپنے علاقہ میں جو قائم کریں۔ اگر چہ اصل یہی ہے کہ ایک شہر اور ایک بستی میں جو ایک ہی جگہ ہونا چاہئے۔ عہد نبوی اور دور صحابہؓ میں یمن کا یمن بھی رہے۔ لیکن اگر شہر بہت بڑا ہے یا کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں مائے لازمی ہو سکیں تو حسب ضرورت دیگر مساجد میں بھی جمعہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ مگر بے ضرورت منہ دھک جمعہ قائم کرنا شریعت کے مقصد و مشافا کو فوت کرنا ہے۔ پس اس سے احتراز ضروری ہے۔

ثم مست الحاجة.

[۱] إلی بیان وجوبہا، والتأکید لہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ أَهْلًا مِنْهُمْ يَتَخَمَّعُونَ" وَذَهِبَ التَّخَمُّعُ، أَوْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْفَالِغِينَ

أقول: هذه إشارة إلى أن تركها يفتح باب التهاون، وبه يستحوذ الشيطان.

وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأة، أو صبي، أو مسلول"

وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "الجمعة على من سمع النداء"

أقول: هذا رعاية للسعد بين الإفراط والتفريط، وتخفيف لدرى الأعذار، والذين يُلَاقُونَ

عليهم الوصول إليها، أو يكون في حضورهم تفتة.

ترجمہ: پھر حاجت پیش آئی: (۱) جو کہ وجوب اور وجوب میں تاکید کے بیان کیا۔ پس فرمایا میں ﷺ نے: "البدن ضرور باؤ آ جائیں تو کچھ نہ چھوڑنے سے، یا ضرور میر لگا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر۔ پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے" (یعنی اپنی اصلاح کی توفیق سے محروم کر دیے جائیں گے)۔ میں کہتا ہوں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ چھوڑ دین کی بات دہی کا دواؤ کو کھانا ہے۔ اور ترک ہونے سے شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اور فرمایا: سخت گرفت میں پھنسنے کے کہ: "جو ہر مسلمان پر واجب ہے انحرطت یا بخر یا غلام" اور آپ نے فرمایا: "جو نہ پر ہے جو ان سے"۔ میں کہتا ہوں: یہ اعتدال کی رعایت ہے، الزام و تخریب کے درمیان۔ اور غداروں کے لئے تکلیف ہے اور ان لوگوں کے لئے جن پر ہونیک پکچا دیا ہوا ہے۔ یا ان کے جوہر شائے سے فائدہ ہے۔

☆

☆

☆

دوسری بات: تعظیف کا استقباب اور اس کی تمین حکمتیں

جو کہ دن تعظیف کا اہتمام یعنی مسواک کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اپنا لباس پہننا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ: "اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا" ہر نماز سے پہلے مسواک لازم کرنے میں تو حرج ہے، مگر ہند میں ایک رکھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، چنانچہ آپ نے ایک جہد میں ارشاد فرمایا: "مسواکو! جو کاپیت عید (خوشی) کا دن ہے، جس تھاؤ اور جس کے پاس خوشبو ہو اس پر کچھ مضافہ نہیں کہ اس میں سے نکلے اور مسواک تو فرم لو ضرور کرنا" (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۸) دوسری روایت میں ہے کہ: "اس میں کوئی مضافہ نہیں کہ اگر کچھ بیش جو تو کام کاج کے پہروں کے علاوہ صبح کے لئے پہروں کا ایک جوڑا نہ لاشکوۃ حدیث ۱۳۹۹) اور ابو داؤد میں ہے کہ: "جس نے جہد کے دن غسل کیا۔ اور جو اچھے پہرے میں سے ہے۔ اور خوشبو اُمراس کے پاس تھی تو وہ بھی لگائی، پھر جہد کے لئے آیا، اہل آخرت (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۷)

اور جہد کے دن تعظیف کے حکم میں تمین حکمتیں ہیں: ایک نماز کے حلق سے دوسری انسانی زندگی کے حلق سے تیسری اجتماع میں شرکت کے حلق سے:

پہلی حکمت: — نماز کے حلق سے — یہ کہ ایک نئی حاصل کرنا چاہوں پر موقوف ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات غافلت و صہارت ہے۔ اور غفور و امور کے اجتماع سے صفت عبادت سے آگاہی و چند ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عبادت کا شر و سرور و انساہ ہے۔ اور غفور سے زیادہ انساہ و فصل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور خوشبو لگانے سے اور اپنا لباس زیب تن کرنے سے یہ کیفیت کئی نہ دھ جاتی ہے۔ اور جس قدر عبادت، نکاحات کا اجتماع ہوگا اسی قدر نماز کامل ہوگی (قسمیں معذرت کا ہر ارجح معذرت اربہ پر ہے ان کا بیان محدث چہرہ کے باب چہرہ میں گذر چکا ہے)

دوسری حکمت — انسانی زندگی کے تعلق سے — یہ ہے کہ لوگوں کے لئے کوئی ایسا دن ہو تا ضروری ہے جس میں وہ ناپاک، جرمیں اور خوشیاں کریں۔ یہ بات انسانی زندگی کی خوبیوں میں سے ہے۔ حیالات سے یہی بات انسان کو متذکر کرتی ہے۔ مسند احمد (۳۰۲:۱) میں آیا ہے: ”اگر مسلمان پراخذا کرتا ہے کہ بدعت میں نہائے اپنا سر دوانہ چہرہ دھوئے“ کیونکہ روزانہ یہ کام ضروری ہے۔

ادراں کاموں کے لئے جو کچھ دن متعین کر لئے ہیں نصیحتیں ہیں:

پہلی نصیحت: یہ ہے کہ وقت کی تعین کام پر بھارتی ہے۔ مثلاً: طالب علموں کے لئے چڑھنے کا کوئی وقت تعین نہ ہو تو وہ آپ شپ میں ننگے پیر گئے۔ اور وقت تعین ہو تو مٹھہ بچھے ہی دوسرا کام حاضر ہو جائے گا۔ ایسی طرح یہ کر دینا کہ بدعت میں ایک دن نہایا کر، کافی نہیں۔ وقت کی تعین ضروری ہے۔

دوسری نصیحت: یہ ہے کہ ان امور کے حرام سے نماز صحت مند رہے گی۔ جس جہ کی تعین ہم نماز میں آپ کا مصداق ہے۔ تیسری حکمت: اجتماع میں شرکت کے تعلق سے — یہ ہے کہ جب کسی بڑے اجتماع میں شریک ہو پھر تو ضروری ہے کہ صرف سحر اہر کر پائے نہ کہ لوگ شرکت نہ کریں، بلکہ پاس ہوں گے۔ جو کے دن نہ کر، اور امور کا امر بھی اسی مقدمہ سے دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ وہ نبویؐ میں ایک بڑے کام خود کرتے تھے۔ ذکر کر کر نہیں تھے۔ ان کا لباس پہنتے تھے۔ سوتی پہرت۔ ہم نہیں ہوئے تھے۔ مسجد کی چیت چلی تھی۔ اور نبیؐ کا خط نرم تھا۔ جب جموں، دن، رات بھی تو ایک تھیں اور بانوں سے کام چھوڑ کر سیر سے جمہ پڑتے آتے تھے۔ گری کے ایک دن میں تو۔ جو کے لئے ہی ہوئے۔ یہی نظر اور ادنیٰ پہرہ میں سے یہی ہوا جسکی بھیڑوں کے قسم سے اٹھتی ہے۔ آنحضرتؐ میں چھوڑ پڑ جانے لگے تو دیکھا کہ مسجد کا امن، امن، باپ۔ اور لوگ ایک دوسرے کی بوتے پریشان میں تو آپؐ نے غم دیا کہ اس طرح کام پر سے جمہ پڑتے نہ آیا کرو۔ پہلے نماز، اپنے پیر سے پڑھاؤ، جو خوشبو میسر ہو، وہ استعمال کرو، پھر جو کے لئے آئے، تاکہ مسجد میں خوشبو پھیلے، اور، حوالہ غلط، ہے (یہ دونوں روایتیں اصل میں یہ بات «اسلام» ۵۷: ۵۲۵۹، ۵۲۶۰)

[۶] وَالَّذِي اسْتَجَابَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، وَالسَّوَادَ، وَالطَّبَّ، وَالنَّيَابَ، لِأَنَّهُمْ مِنْ مَكَّةَ لَاَتِ الصَّلَاةَ، فَبَصَّاعَفِ اللَّهُ لَعَلَّهُ الظَّاهِقَةُ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَلَّوْا أَنْتُمْ عَلَى أَعْيُنِي لِأَمْرِهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" وَلِأَنَّهُ لَا يَدْرِيهِمْ مِنْ يَوْمٍ يَتَسَوَّنَ فِيهِ، وَيَطْبِقُونَ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَحَاسِنِ الْوَدَائِقَاتِ بِسَيِّئِ أَقْدَمَ، وَلَقَدْ لَوْ يَتَسَوَّنَ كُلُّ يَوْمٍ لَمْ يَدْرِيهِمْ يَوْمَ الْحَمْدَةِ، لِأَنَّ التَّوَلَّيْتُ يَخْتَصُّ عَلَيْهِ، وَيُكْتَمَلُ الْهَلَاةُ. وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَتَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مَغْدَةِ آبَاءٍ يَوْمًا، يَغْتَسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ" وَأَلَانِهِمْ كَانُوا عَصَمَةً لِنَفْسِهِمْ، وَكَانَ لَهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا، وَيُخْرِجُ كَرِيحَ الصَّنَانِ، فَأَمَرُوا

بِالْفَسْلِ لِيَكُونَ رَافِعًا لِنَسَبِ الشُّعْرَاءِ وَادْعَى لِلْإِجْمَاعِ، يَتَنَبَّأُ بَيْنَ أَيْمَنِ عِبَاسٍ، وَخَاصَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

ترجمہ: (۲) اور (حاجت پیش آئی) خطیب کے انتخاب کے بیان کی: نہانے کے ذریعہ، اور مسواک کے ذریعہ اور خوشبو لگانے کے ذریعہ اور لباس پہننے کے ذریعہ۔ اس لئے کہ یہ باتیں نماز کے مغلظات میں سے ہیں، پس اگرچہ جوگی آگئی، کھافت کی صفت کے لئے (یہ پہلی حکمت ہے) اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا" (یہ دو کئی ابتدا کر کے آگے کی بات قادی کے فہم پر چھوڑ دی ہے) اور اس لئے کہ نشان یہ ہے کہ ضروری ہے لوگوں کے لئے کوئی ایسا دن جس میں وہ نہائیں اور خوشبو لگائیں۔ اس لئے کہ یہ انسانوں کی معاشی تدبیروں کی خوبیاں میں سے ہے (یہ دوسری حکمت ہے) اور جب آسمان نہیں ہے روزانہ نہانا تو حکم یا مہیا جو کے دن نہانے کا ہے۔ لئے کہ تعین ایسا کرتی ہے نہانے پر (یہ پہلی مصلحت ہے) اور کمال کرتی ہے نماز کو (یہ دوسری مصلحت ہے) اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "ہر مسلمان ہر دن لازم ہے کہ نہائے وہ ہر ہفتہ میں ایک دن: دھوئے وہ اس میں اپنا سر اور اپنا جسم" (اس حدیث کا تعلق دوسری حکمت سے ہے۔ دن کی تعین کی دونوں مصلحتوں سے تعلق نہیں ہے) اور اس لئے کہ لوگ اپنے کام خود کرنے والے تھے۔ اور جب وہ اکٹھا ہوتے تھے تو ان کے لئے بھڑکی ہوئی طرح ہو جاتی تھی۔ پس وہ نہانے کا حکم دینے کے تاکہ وہ سحر کے صبح کو اٹھانے والا ہو۔ اور وہ نہانے والا ہو اکٹھا ہونے کے لئے (یعنی لوگ شوق سے اپنے پاس جلا کھیں) بیان کیا اس کو امان عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہما نے۔

تصحیح: الشُّعْرَاءُ مطبوعہ میں الشُّعْرَاءُ مگر مطبوعہ مدنی میں اور منقولہ کراچی میں الشُّعْرَاءُ ہے۔ سحر قادی کل ہے جس کے معنی ہیں نفرت کرنا۔ عربی میں شُّعْرَاءُ کے معنی ہیں کوچ کمرہ۔ اس لئے غالباً مصرعہ والوں نے یہ تبدیلی کی ہے۔ مگر سحر کے معنی بھی یہاں موزون نہیں۔ اس لئے ہم نے اسی لفظ کو باقی رکھا ہے جو مصنف کا استعمال کیا ہوا ہے اس کی جگہ موزون لفظ سحر اہل ہے۔

تیسری بات: جمعہ کے لئے پیدل جانے اور اہتمام سے خطبہ سننے کی حکمت

جمعہ کی نماز کے لئے حقیقی الامکان طبعی جاتا چاہئے۔ اور کوئی خالص مجبوری نہ ہو تو پیدل جانا چاہئے۔ سواری پر نہیں جانا چاہئے۔ اور مسجد میں امام کے قریب رہنا چاہئے۔ اور جب خطبہ شروع ہو تو لامعنی کام نہیں کرنا چاہئے۔ اور خاموش رہ کر نور سے خطبہ سننا چاہئے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو جمعہ کے دن نہا ہوا ہو یا اور جب سورے گیا اور چل کر گیا، سوار ہو کر نہیں گیا۔ اور امام سے قریب رہا اور نور سے خطبہ سنا اور کوئی لفظ کام نہیں

کیا تو اس کو ہر قدم پر اپنی سال کے عمل کا ثواب ملے گا اس کے روزوں کا اور تراویح کا (مسئلہ ۱۲۸۹ حدیث ۱۲۸۹)

بیدل جانے میں تین حکمتیں ہیں

پہلی حکمت: یہ لڑنا جانے سے ہٹنے کے لئے، چٹائی دور خاکہ رکھی جاتی ہے۔ اور سوار ہو کر جانے میں شان کا ظہار

ہوتا ہے۔ پہلی صورت حرات کے ثبوت میں شان ہے دوسری صورت مزاج نہیں۔

دوسری حکمت: جمود میں دلدار اور غریب سب تھے ہیں۔ جس جس کے پاس سوازی نہیں ہوگی، وہ ہوس میں آنے

سے شرمائے گا۔ اس لئے اس کا سہارا نہ دینی ہے۔

تیسری حکمت: سب سوار ہو کر آئیں گے تو سوار پاؤں بندھنے کا اور گاڑیاں کھڑی کرنے کا مسئلہ پیدا ہو گا اس لئے

لوگوں کو کوئی خاص مجبوری نہ ہو پھیل جائے۔ (یہ حکمت شارع نے بڑھائی ہے)

اور باقی امور میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح خطبہ سننے سے خطبہ میں غور کرنے کا اور نصیحت پذیری کا خوب موقع ملے

گا۔ باقی کرتے رہے گا، بیکار کاموں میں لگا رہے گا تو خطبہ سننے کا متعدد فوائد ہونے لگا۔

چوتھی بات: خطبہ سے پہلے سنتوں کی حکمت

خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنتیں اور انکرواقل پڑھنے چاہئیں۔ بیکار نہیں رہنا چاہئے۔ اور اس کی حکمت منس

مذاکرہ کے یون میں گنہ روکی ہے۔ اور دوسرے ہے کہ دل سے غفلت دور کرنے کے لئے فرض نماز سے پہلے آرمیٹیل کی

ضرورت ہے۔ جس سے دل کی صفائی کرے۔ اور وہ سمیت کہ فرض ادا کرے۔

مسئلہ: اگر کوئی روزانہ خطبہ سنے تو اس کا گھر اور ملتیں پڑھنی چاہئیں۔ اور مختصر پڑھے۔ حتیٰ کہ مکان ملت مذاکرہ کی

محلی رعایت ہو جائے (کہ پڑھنے کے بعد اسے پڑھی) اور خطبہ کے ادب کا بھی پاس رہے (کہ بھی نہیں مختصر پڑھی) اور

احناف کے حورائے ہے کہ جب امام منبر پر آئے تو اب غل نماز پڑھیں۔ اس سے حورائے نہیں کہ چاہئے۔ کیونکہ اس مسئلہ

میں صحیح حدیث موجود ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مشکوٰۃ

میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: اذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليدع وكنس،

وإن شجرًا فليمسح به، يعني جو ہونے کے دن آئے اور نماز کا امام خطبہ دے رہا ہو تو چاہئے۔ اور کنکھیں پڑھیں اور چاہئے کہ

دونوں کا مختصر پڑھے (اور اسلام مشکوٰۃ حدیث ۱۲۸۹) اگر اس حدیث میں جسے والإمام يخطب میں اختصار ہے۔

حدیث کے معنی الفاظ یہ ہیں: اذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليدع وكنس۔ اور امام کے

منبر پر آونے کے بعد خطبہ شروع کرنے سے پہلے نماز پڑھے۔ اور احناف جوامہ کے نزدیک کے بعد ملاؤنگر سے

منع کرتے ہیں وہ محض امتیاز کی بات ہے۔ نماز اور کلام کی ممانعت درحقیقت دورانِ خُطبہ ہے۔ اور یہ دوسری روایت بھی مسلم شریف میں ہے، جو عمر بن خطاب سے مروی ہے۔ اور عمر و حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مضبوط راوی ہیں۔ اور الامام بسطام، ابوسنیان طحطاوی، مگر انھوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صرف چار حدیثیں ہی لی ہیں، اور وہ چاروں بخاری میں ہیں۔ یہ روایت ان میں نہیں ہے۔ اور ابنِ عیینہ اور شعبہ رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ باقی روایتیں ابوسنیان، صحیفہ جابر سے روایت کرتے ہیں (جو حضرت جابرؓ کے کسی کُنا مشہور کردگارِ مرتب کیا ہوا صحیفہ ہے) (تہذیب ابنِ حجر و مزی رحمہما اللہ) اور بخاری (حدیث ۱۵۶۶) میں عمر و ابنِ عمار کی روایت کے الفاظ، و الامام بسطام اوفد خراج ثلث راوی کے ساتھ ہیں۔ مگر جو مطلق علیہا الفاظ ہیں یعنی وفد خراج الامام وہی محفوظ ہیں۔

غلاوہ ازلی: نصف درجن واقعات مروی ہیں کہ دورانِ خُطبہ کُتب آئے ہیں، اور آپؐ نے کسی سے نماز نہیں پڑھوائی، اور خلافت فاروقی کا یہ واقعہ تو مشہور ہے کہ خُطبہ کے دورانِ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ اور نہ انھوں نے تحیہ، لیسجد پڑھی تھی، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پڑھوائی تھی۔ نیز دیگر بہت سی روایات سے یہ روایت متعارف بھی ہے تفصیل فصیح المسجم (۶۵۲) میں ہے۔ اس لئے مجتہدینِ کرام نے اپنی صوابیہ سے ترجیح سے کام لیا ہے۔ کسی نے جواز کی یہ روایت لی ہے۔ کسی نے ممانعت کی عام روایات لی ہیں۔ پس احزاب کا قول بھی بے دلیل نہیں۔ رہا حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مسلم شریف میں صراحت ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو آپؐ صبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی خُطبہ شروع نہیں کیا تھا۔ اور سنن داہقطنی میں روایت ہے کہ ان کے نزدیک خُتبہ کرنے تک آپؐ بیٹھے بیٹھے خُطبہ سے نہ کہے تھے، تھے داخلہ

پانچویں بات: گردنیں پھاندنے کی ممانعت کی وجہ

مسجد میں پہنچ کر آگے بڑھنے کے لئے لوگوں کی گردنیں نہ چمکے، نہ درختوں کے درمیان ٹھکے، نہ کسی کا اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھے۔ اور دیش میں ان سب باتوں کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا: "جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں چاٹتا ہے، وہ قیامت کے دن جہنم کا ٹکڑا بن جائیگا" یعنی اس پر چل کر لوگ جہنم میں جائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۹۲) اور فرمایا: "ہرگز نہ آٹھائے کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو جمعہ کے دن۔ پھر چپکے سے اس کی جگہ میں جا بیٹھا اور اس میں بیٹھ جئے، بلکہ کہے: جگہ کرو" (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۹۶) اور حضرت سلمان کی ایک طویل روایت میں جو آگے آ رہی ہے وہ انھوں نے درمیان گھسنے کی بھی ممانعت آئی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۸۱)

لہذا سب باتوں کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ چرکتیں جبلاہ کثرت کرتے ہیں، جس سے آپس میں جاکڑ پڑتا ہے۔ بلکہ نوبت، مظلوم سے نئے تک پہنچتی ہے اور سینوں میں کینہ کا بیج پڑتا ہے۔ پس ہر شخص میں ان باتوں سے احتراز ضروری ہے۔

[۳] والی الأمر بالإحصاء، والمنع من الإدام، وترك الظفر، والجکیر، لیکون أدنی إلى استماع الموعظة، والتدبر لفيها؛ وبالمشي وترك الركوب، لأنه أقرب إلى التواضع والذل لربه، ولأن الجماعة لجميع المصلين والعز في فعل من لا يجد الركوب يستحب، فاستحب سداً لهذا الباب.

[۴] والی استحباب الصلاة قبل الخطبة، لما يأتى في سنن الرواتب، فإذا جاء والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتخوَّز فيهما، رعاية لسنة الراتبة وأدب الخطبة جميعها بقدر الإمكان، ولا تنظر في هذه المسألة بما يلهج به أهل بلدك، فإن الحديث صحيح واجب اتباعه.

[۵] والی النهي عن التخطي، والتفريق بين اثنين، وإقامة أحدٍ ليخالف إلى مقعده، لأنها مما يفعلها الجهال كثيراً، ويحصل بها فساد ذات الدين، وهي بذلُ الجفد.

ترجمہ: (۳) اور (حاجت چیش آئی) خاموش رہنے اور اہاس سے نزدیک ہونے اور خود کا مچھونے اور سر سے جانے کا حکم دینے کی۔ تاکہ ہوئے دور پر ترشیت کے خٹے سے اور اس میں غور کرنے سے۔ اور چلنے کا اور سوار نہ ہونے کا حکم دینے کی۔ اس لئے کہ دور قریب تر ہے اپنے پروردگار کے لئے عاجزی اور خاکساری کرنے سے اور اس لئے کہ جمع کرنا ہے غریبوں اور مالداروں کو۔ یہی ہو سکتا ہے جو سوار کی نہیں پاتا وہ شرمائے۔ پس پسند کیا گیا اس دروازے کو بند کرنا۔

(۴) اور (حاجت چیش آئی) خطبہ سے پہلے نماز کے اختیاب کو بیان کرنے کی۔ اس حکمت کے چیش تخر جو ہم نے سفر مومکدہ کی حکمت میں بیان کی ہے۔ پس جب کوئی آئے اور اٹھائے امام خطبہ دے رہا ہو تو چاہئے کہ وہ دو رکعتیں پڑھے۔ اور چاہئے کہ مختصر پڑھے ان دونوں کو۔ سنت مومکدہ اور خطبہ کے ادب کی دونوں، توں کی حق الامکان رعایت کرتے ہوئے۔ اور نہ مومکدہ کا حق اس مسئلہ میں اس بات سے جو ترجمہ دیا رکے کوٹ کہتے ہیں، یہاں بیشک حدیث صحیح ہے۔ اس کی پیروی واجب ہے۔

(۵) اور (حاجت چیش آئی) مراعات کرنے کی مرنش پودنے کی۔ اور وہ مخصوص کے درمیان جدائی کرنے کی اور کسی کو اٹھانے کی تاکہ اس کے بعد اس کی جگہ میں بیٹھے۔ اس لئے کہ یہ کام ان امور میں سے ہیں جن کو تا خود اندہ لوگ بکثرت کرتے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے ایسی معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ کہیں کا جج ہے۔

نماز جمعہ کا ثواب اور اس کی وجہ

حدیث — حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص جمعہ کے

دن غسل کرے۔ اور جہاں تک ہوتے ہوئے پاکی حدائی کا اہتمام کرے۔ اور جو قبل خوشبو میسر ہو وہ لگائے۔ پھر وہ نماز کے لئے جائے اور وہ آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے۔ پھر جو نماز اس کے لئے مقدر ہے وہ پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی سے۔ سنو کہ اس بعد اور گذشتہ جمعہ کے درمیان کی اس کی خطبہ میں معاف کرا دی وہ کہیں گی "درود، انذاری مکتوبہ وحدیث (۱۳۸)

تشریح: اس حدیث میں چھ اعمال کا ذکر ہے: (۱) حتی ال مکان یا کبریا کی اور صنائی کا اہتمام کرنا (۲) قبل خوشبو لگانا (۳) مسجد میں پہنچ کر کھڑی کوتاہی نہ دینا (۴) حسب وقت کو اذان پڑھنا (۵) وہ خطبہ کے ساتھ خطبہ (۶) اور نماز بعد از کرنا۔ یہ اعمال صالحوں کی انجی نامی مقدار ہے۔ جو ان کو بجا آتا ہے وہ انوار کے سمندر میں نمودار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ غائبانہ کی اجترائی ہے اور ان کی صحبت کی برکت سے مستفید ہوتا ہے۔ اور چند دوسو مصلحت کی برکات سے، دلالت ہوتا ہے۔ علاوہ ان میں اور بھی فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اعمال بظہر کے مہمانوں کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "حب بعد کا وہ ہوتا ہے کہ آخرت میں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں: بعد دُھیرے آئے ہاں کے تم لکھتے ہیں: اوپر میں اول وقت آنے والے کی مثال اس شخص بھی ہے جو اونٹ کی قربانی کرے۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال اس شخص بھی ہے جو کائنات کی قربانی کرے۔ پھر سینڈ بھی کی، پھر مرقی کی، پھر اندھ کی، پھر بے آیت ہے تو دور جسر لیٹ لینے ہیں۔ اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۸)

تشریح: مذکورہ مہمان خاصہ بھارت ہیں۔ جو زوال سے شروع ہوتے ہیں۔ اور خطبہ شروع ہونے پر ہنسی ہوتے ہیں (ایک ایسے ہے کہ یہ درجہ جات بعد کے دن صبح صادق سے شروع ہوتے ہیں۔ ان حضرات کے لئے نفع منکر و نفع سے متبادل کیا ہے۔ مگر کائنات کی ہے جو خدا کا حب و دہر اللہ نے ڈال دیا ہے۔ کیونکہ مذکور حدیث میں مختلف طور (دو پہلو) میں چلے والا آیا ہے۔ اور منکر و نفع کا دوسرا ہے۔ اور ایک سال کے دنوں اور دن کا اجر ہے جو پہلے لکھا ہے)

ثم نزل الله صلى الله عليه وسلم ثواب من ادى الجمعة كاملة موفورة بآدابها. انه يعمر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى، وذلك: لانه مقدار صالح للحلول في لجة النور ودعوة المؤمنين وبركات صحتهم، وبركة الموعظة والذكر، وغير ذلك وثمن در حساب البكير وما يترتب عليها من الاجر، بما ضرب من مثل البدنة، والبقرة، والكنش، والداجنة، وتلك الساعات امانة خفيفة من وقت وجوب الجمعة الى قيام الخطبة.

ترجمہ: پھر رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کا ثواب بیان کیا جس نے جمعہ ادا کیا کامل طور پر، اور نماز کے

آداب کی چوری طرح حفاظت کی تو جتنے جائیں گے اس کے لئے وہ مٹا دیں گے۔ یہی جمعہ کے درمیان اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ وہ اعمال کی ایک کافی مقدار ہے نور کے سمندر میں اترنے کے لئے اور مؤمنین کی دعا اور ان کی صحبت کی برکات اور بندہ ذکر اور اس کے عبادہ کے لئے۔ اور یہی فرمائیے آپؐ نے سرے جانے کے درجات اور درجات جو ان درجات پر مرتب ہوتا ہے، اونتہ گئے، ہینڈ ٹھا اچھڑائی کی مثالوں کے ذریعہ جو آپؐ نے بیان فرمائیں۔ اور دوسری بات تھی، وہ جمعہ جمعہ کے وقت سے خطبہ شروع ہونے تک۔

☆

☆

☆

دو گانہ جمعہ، جہری قراءت اور خطبہ کی حکمتیں

سوال: جب نماز جمعہ نماز ظہر کے قائم مقام ہے تو اس میں دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اصل کی طرح چار رکعتیں کیوں نہیں؟ اور جمعہ ان کی نماز ہے اور دن کی نماز میں سبزی ہوتی ہیں، پھر جمعہ میں قراءت جہری کیوں ہے؟ اور کسی نماز کے ساتھ خطبہ ضروری نہیں، پھر جمعہ کے لئے خطبہ ضروری کیوں ہے؟

جواب: یاد رہے یہ ہے کہ جس نماز میں قریب و بعید کے لوگ شریک ہوں، اس میں دو رکعتیں رکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ جمعہ اور عیدین میں دو گانہ ہی شریعت کیا گیا ہے۔ اور اس میں دو رکعتیں ہیں، ایک: یہ کہ وہ نمازوں پر بھاری نہ ہو جائے۔ اور دوسری: یہ کہ مجمع میں ہر طرح کے لوگ: دوتے ہیں، کمرور ایجاد اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ پس ان کی رعایت ضروری ہے۔

اور قراءت جہری اس لئے کی جاتی ہے کہ قرآن کی شان بلند ہو اور لوگوں کو قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے۔ اور جہر کا وہ نفع ہو جو انھیں جس کا تذکرہ پہلے کیا ہے کہ دن میں شور مچاتا ہے اور صیحاؤں میں انہماک نہیں ہوتا۔ اور ایسے وقت میں قرآن سنانا بے فائدہ ہے۔ اور جمعہ اور عیدین کے وقت کا وہ بار بلند ہو جاتا ہے۔ اس لئے شور مچا جاتا ہے۔ اور لوگ ہنسا کر اور خوش ہو کر آتے ہیں۔ اور خوش و ذوق کے ساتھ آتے ہیں اس لئے صیحاؤں میں سرور و انہماک کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ اور ایسے وقت میں قرآن نہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لئے قراءت جہری کی جاتی ہے۔

اور خطبہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ ایسے مواقع روز بروز نہیں آتے، اس لئے سبقت میں سمجھ کر تقریر ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ سبک سے وقف ہوں اور وقت کاروں کی یاد تازہ ہو۔

دو خطبوں کی اور خطبہ کے مضامین کی حکمت

سوال: جب خطبہ ہندوئی تقریر ہے تو وہ مسلسل کیوں نہیں ہے؟ اس کو دو حصوں میں کیوں بانٹا گیا ہے یعنی دو خطبے ہوں

ہیں؟ اور جب خطبہ مبارک کی تعلیم کے لئے اور پندرہ لکھت کے لئے ہے تو شروع میں حمد و ثناء اور دو سلام اور توحید اور رسالت کی گواہی نہیں ضروری ہے؟ (نامتلافی) ہمد اللہ کے نزدیک یہ مضامین واجب ہیں۔ ان سے بغیر خطبہ درست نہیں۔
 جواب: دو خطبوں میں دو شخصتیں ہیں۔ پہلی حکمت: یہ ہے کہ اس سے تقریر کا مقصد پوری طرح حاصل ہوتا ہے۔
 کیونکہ مسئلہ بات کرنے میں بھی پانچ ضروری باتیں رہ جاتی ہیں۔ جب مقرر وقت کے گزرنے کا تو اس وقت میں ضروری باتیں یاد آجائیں گی۔ جن کو وہ دوسرے خطبہ میں بیان کرے گا۔ اور دوسری حکمت: یہ ہے کہ مسلسل بولنے سے بولنے والا بھی جھکتا ہے اور سننے والے بھی اکتا جاتے ہیں۔ اور دوسرا وقت کے دو ذرا خطبہ شروع کیا جائے گا تو خطیب بھی نشاط کے ساتھ گفتگو کرے گا اور سامعین بھی دلچسپی سے سنیں گے۔

اور خطبہ چار تک شعائر میں سے ہے۔ اس لئے دین کی بنیادی باتیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ دین کی بنیادی باتیں ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اللہ کی کتاب کا ذکر اور توحید اور رسالت کی گواہی۔ اذان میں بھی کئی ذکر کی دعوت کے ساتھ یہ مضامین شامل کئے گئے ہیں۔ اور شہادتیں کی ہیئت اس حدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ”ہر دو تقریر میں شہدہ ہو وہ چھ کئی ہے“ (مشکوٰۃ جدیدہ، ص ۳۵۵) کتاب اللہ کا باب اعلان النکاح (الخ) غرض اس حدیث سے خطبہ جو میں نصیحت کے مضامین کے ساتھ یہ ضروری مضامین بھی ملائے گئے ہیں۔ پھر اگر فلسفے یعنی فلسفہ بعد کہہ کر اصل تقریر شروع کی جاتی ہے۔

فائدہ: جو کہ خطبہ چھٹا آیت دینی تقریر اور بیان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شعار بھی ہے صبر کا۔ ثناء صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: اور شعار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ ورنہ وہ شعار باقی نہیں رہے گا۔ جیسے قرآن و اذان جنہاں ہدایت کی کتاب اور نماز کی دعوت ہیں، اسلام کے شعار بھی ہیں پس جس طرح اذان کی زبان نہیں بدلی جاسکتی۔ خطبہ بھی غیر عربی میں دینا درست نہیں یہ بات قطعی امت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو عربی مسامک فتح کئے تھے پہل عربی نہیں بولی جاتی تھی۔ فارسی، رومی اور قطعی وغیرہ نہیں بولی جاتی تھیں۔ ورا سلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ جو کئے خطبہ میں لوگوں کے سامنے کی زبان میں خطاب کیا جائے۔ مگر صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خراج سرکاری زبان کے لئے نمود و بھور کے مواقع ضروری ہیں۔ جن میں وہی سرکاری زبان استعمال کی جائے۔ نمود و بھور کو اس کے سمجھنے میں کتنی ہی دشواری آئے گی۔ اسی طرح اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے۔ اسی میں دین، دنیا ہو جائے اور دین میں دین محفوظ ہے۔ اور اسلام کا بقاء عربی زبان کے بقاء کے ساتھ وابستہ ہے۔ پس اس کے نمود و بھور کے لئے بھی کچھ مواقع ضروری ہیں۔ جن میں وہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ اس سے واقف ہوں اور اس کو سیکھیں، تاکہ اپنے مذہب کے اصل مصادر سے استفادہ کر سکیں۔ جو کہ خطبہ ایسا ہی عربی زبان کے نمود و بھور کا ایک موقع ہے اس کو کوہٹا نہیں چاہئے۔

واعلم: ان کُل مسالۃ تجمیع الاقاصی والادانی فانها شفع واحداً، لئلا تنقل عنهم، وان
لهم الضعیف، والضعیف، وذا الحاجة؛ ویجهر فیها بالقراءة لیکون امکن لتدبرهم فی القرآن،
وانزه بکتاب اللہ، ویکون لہا خطبة، یُعَلِّمُ الجاهل، ویدُرُّ الناس.

وَمِنْ رِسْوَلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَمَّا جُمِعَ خُطَبَتُنَّ، یَجْلِسُ مِنْہَا، لِیَتَوَقَّرَ الْمَقْصِدُ،
مَعَ اسْتِزْجَاعِ الْخُطِيبِ، وَنَظَرِیۃً مِّنْہَا وَیَسْأَلُہُمْ:

وسنة الخطبة: ان یحمد اللہ، ویصلی علی نبیہ، یشہد، ویاتی بکلمة الفصل، وہی: "اما
بعده" ویذکر، ویامر بالثقی، ویحذر عذاب اللہ فی الدنیا والاخرۃ، ویقرأ شہداً من القرآن،
ویذکر للمصلین.

وسبب ذلک: انه ضَمَّ مَعَ الذِّکْرِ التَّوْبِیۃ بِذِکْرِ اللّٰهِ، وَنَبِیِّہِ، وَبِکِتَابِ اللّٰهِ، لِانَّ الْخُطْبَةَ مِنْ
شُعَائِرِ السَّعِیۃ، فَلَا یُعْنِی اَنْ یَخْلُو مِنْہَا، کَالْاَذَانِ، وَفِی الْحَدِیثِ: "کُلُّ خُطْبَةٍ لَیْسَ فِیْہَا تَشْہِدُ
فَہِیَ کَالِیَدِ الْمَجْدَمَةِ"

ترجمہ: اور بات ایسی کہ وہ نماز جو در کے اور قریب کے لوگوں کو اٹھا کرتی ہے۔ جس جگہ دو ایک دو گانہ ہے۔
تا کہ وہ نماز لوگوں پر بھاری نہ ہو۔ اور اس لئے کہ لوگوں میں کثرت اور تیار اور حاجت مند ہیں۔ اور در سے کرے اس
میں قراوت، تاکہ وہ چیز زیادہ ممکن بنائے لوگوں کے لئے قرآن میں غور و فکر کرنے کو۔ اور شان بلند کرنے والا ہو کتاب
اللہ کی۔ اور ہوا اس نماز میں خطبہ تاکہ مکھلا یا جائے یا خواندہ۔ اور بار دلا یا جائے جوئے والا۔

اور مسنون کے رسول اللہ ﷺ نے بعد میں دو خطبے، دونوں کے درمیان میں خطبہ پڑھے تا کہ مقصد پوری
خرج حاصل ہو خطیب کے تزام کے ساتھ اور خطیب کے اور لوگوں کے فضا کو باز کرنے کے ساتھ۔ — اور خطبہ کا
خریقہ یہ ہے کہ اللہ کی سائنس کرے اور اللہ کے نبی پر درود بھیجے اور توحید و رسالت کی گواہی دے۔ اور گنہ گاروں کو معاف کرے۔
اور وہ اس بعد سے اور نصیحت کرے۔ اور پرہیزگاری کا حکم دے۔ اور نیا ذاکرت میں اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔
اور قرآن میں سے کچھ پڑھے اور مسلمانوں کے لئے دعا کرے۔ — اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے طایفہ صحت کے
ساتھ اللہ اور اس کے نبی اور اس کی کتاب کے ذکر بلند کرنے کو۔ — اس لئے کہ خطبہ شعائر دین میں سے ہے۔ پس
مناسبت نہیں کہ وہ خالی ہو مذکورہ باتوں سے۔ جیسے: اذان۔ اور حدیث میں ہے کہ "ہر خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، پس وہ
کئے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے"

جموعہ کے لئے تمدن اور جماعت کے اشتراط کی وجہ

امت نے نبی ﷺ سے الفاظ کے ذریعہ نہیں، بلکہ معنوی طور پر یعنی دلائل سے بات اخذ کی ہے کہ جموعہ کے لئے جماعت اور گونہ تمدن (ل کر رہنا) شرط ہے۔ نبی ﷺ، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ آبادیوں میں نماز جموعہ پڑھا کرتے تھے، صحرا نشینوں کو اس کا مکلف نہیں بناتے تھے۔ لہذا ان کے عہد میں صحرائیوں میں جموعہ قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ پس اس قائل سے امت نے قرآن بعد قرن اول و عمر بعد مصر یہ سمجھا کہ جموعہ کے لئے جماعت اور تمدن شرط ہے۔

تشریح: اور ان دونوں چیزوں کے اشتراط کی وجہ یہ ہے کہ جموعہ کی غرض آبادی میں نماز کی اشاعت ہے۔ جس ضرورتی ہے کہ تمدن اور جماعت کا لحاظ کیا جائے۔

صحبت جموعہ کے لئے کیسی بہت سی اور کتنی جماعت ضروری ہے؟ ارے یہ بات کہ جموعہ کی صحت کے لئے کس وجہ کا تمدن اور کتنی بڑی جماعت ضروری ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک: شہر و قصبہ بڑا گاؤں ہو یا ضروری ہے: جس میں گل کو بچے اور بازار ہوں۔ اور کم: زکیم چار آدمیوں کی شرکت نماز میں ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک: ایسی بہت سی ضروری ہے جس کے مکانات متصل ہوں۔ اور اس میں ایسا بازار ہو جس سے بہت سی کی ضروریات پوری ہوتی ہوں۔ اور جماعت میں کم از کم بارہ آدمی ضروری ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: جس بہت سی میں چالیس آزاد و عاقل بالغ مرد بستے ہوں اس میں جموعہ ہو سکتا ہے۔ اور جماعت میں بھی ایسی تعداد شرط ہے۔ اور حضرت ثناء صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک: صحیح ترین بات یہ ہے کہ جموعہ کی صحت کے لئے:

۱۔ اتنی آبادی کا کافی ہے جس کو قریہ (بہت سی) کہہ جائے۔ اور بہت سی کی دو حدیں ہیں: اولیٰ اور اعلیٰ۔ اعلیٰ حد کی تو کوئی نہایت نہیں۔ قرآن کریم میں بڑے بڑے شہروں پر قریہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ الہٰذا انی حدیٰ تعین تمین حدیثوں سے کہ یہ نکتی ہے یہ احادیث اگرچہ اپنی نفسہ سب ضعیف ہیں مگر ہاں کثرت کی وجہ جاتی ہیں۔ وہ حد شیش درج ذیل ہیں: پہلی حدیث: طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ: ”پانچ مصلوں پر جموعہ نہیں: محرومت، مسافر، غلام، وچہ اور صحرائیں“ (کنز العمال حدیث ۶۱۰۹۶) صحرائیں کا تذکرہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ مستقل آبادی کے باشندوں پر جموعہ واجب ہے (یہ مفہوم مخالف سے استدلال ہے)

دوسری حدیث: حبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ابوالناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ: ”جموعہ پچاس آدمیوں پر ہے۔ اور پچاس سے کم پر جموعہ نہیں“ (کنز العمال حدیث ۶۱۰۹۷) اس روایت سے معلوم ہوا کہ پچاس کی تعداد سے بہت سی وجود ہوتا ہے۔

تیسری حدیث: "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمْسَكَ لِقَاءَ رَبِّهِ إِذْ يُدْرِكُ الْوَعْدَ الْمَعْلُومَ" ہے کہ: "جو بڑھتی پر واجب ہے"۔
۲۔ اور جماعت میں اگر کوئی آدمی ضروری چیزیں جن کو جماعت کہا جائے، کوئی تعداد شرط نہیں۔ سورۃ الحجۃ
آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو واقعہ مروی ہے، وہ اس کی دلیل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک جمعہ میں آپ ﷺ بارہوی رہے تھے
کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا۔ اس نے فکارہ بھایا اور اعلان کیا تو سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ صرف بارہوی آدمی رہ گئے۔
ظاہر ہے کہ اس دن آپ ﷺ نے انہی بارہوی آدمیوں کے ساتھ جمعہ اور فریاد ہوگا۔ یہی چالیس کی تعداد کیسے شرط کی جاسکتی
ہے۔ اور مثنیٰ ابن قدامہ وغیرہ میں جو کہہ ہے کہ جانے والے لوٹ آئے ہوں گے، دو مجلس ایک احتمال ہے۔ ظاہر وہ
واپس نہیں لوٹے تھے، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔

بہر حال: جب اس درجہ کی آبادی اور جمعیت حاصل ہو جائے تو جو فرض ہو جاتا ہے۔ اب جو پیچھے رہے گا وہ تذبذب رہے گا۔ اور جو قائم کرنے کا حق امام (حاکم) کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ چار کام امام سے پیر ہیں: ان میں سے ایک کام: جو قائم کرنا بھی ہے، مگر امام کا وجود ضرور نہیں۔ اس کی اعانت کا کافی ہے۔

وقد نُسِبت الأمةُ نُسباً معروفاً، من غير نكاحٍ لغيري: أنه يشتري لها الجمعة الجماعةُ، ويورث من الثمنان؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يورثها، وحضى الله عنهم، والأئمةُ المجتهدون رحمهم الله تعالى: يَحْتَمِلُونَ في البلدانِ، ولا يورثون أهلَ البلدِ، بل ولا يُقَامُ في عهدهم في البلدِ، ففهموا من ذلك قولاً بعد قرنٍ وعصراً بعد عصر: أنه يشتري لها الجماعةُ والتمنُّانُ. أقول: لأنه لما كانت حقيقةُ الجمعةِ إشاعةً للناسِ في البلدِ، وجبَ أنْ يُنْطَلَقَ إلى تملُّكِ جماعةٍ والأصحُّ عندي: أنه يكفي:

[١٤] أَقْبَلَ هَائِلًا فِيهِ: قَرِيبًا، لَمَّا رَأَى مِنْ طَرَفِ شَيْءٍ، يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا: "حَمْدٌ لِاجْمَعَةِ"

بلی محمد یہ جوت شہ صاحب ہمارا نے پوری نہیں لکھی۔ اس کے آخر میں یہ لکھا گیا ہے کہ: "مگر چاہی میں نہ ہوں مگر چاہا وہی" (تکریم اہل بیت ص ۲۹۹) اس فقرہ کو شہ صاحب نے منیدہ لکھی نہیں ہے۔ بلکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے جو بیوی کی موت کے لئے چاہا وہ میں کی بناوٹ شرعی ہے یہی بحث اس کی پہلی ہے اور یہ بحث درحقیقت اس صورت کے لئے ہے جب کہ ان میں عام طور پر ۱۰۰۰ بحث کے بعض مرتب ہیں اس کی بناوٹ ہے ۱۵

جی، محرر کل ایڈووکیٹس راج ہے کہ یہ تمام زمانہ کا ہے۔ جب ہم کا خبیث محبہ ہی کے نظروں کی طرف نماز کے بعد راجا جاتا تھا۔ تفصیل
ایڈووکیٹس راج ہے ۱۱

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول سرسری الفاظ میں سمجھے بغیر علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ (۳۷۲:۳) میں نے کہا: حضرت مصعب بن عمیرؓ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ:

عليهم" وعذبتهم أهل البادية. قال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على الخمسين رجلاً"
 أقول: الخمسون يقرئ بهم فريضة، وقال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة واجبة على كل قرية"
 [۶] وأقل ما يقال فيه: جماعة، لحديث الانفضاض، والظاهر أنهم لم يرجعوا، والله أعلم
 فهاذا حصل ذلك وجبت الجمعة، ومن تخلف فهو الأثم، ولا بشرط أربعون، وأن الأمراء
 أحق بإقامة الصلاة، وهو قول على تحريم الله وجهه: "أربع إلى الإمام" إلخ، وليس وجود الإمام
 شرطاً، والله أعلم بالصواب.

ترجمہ: اور تحقیق یہ محل کیا امت نے معنوی طور پر حاصل کرنا، افاقہ حاصل کئے بغیر کہ جو میں جماعت اور کچھ تہذیب
 شرط ہے۔ اور نبی ﷺ اور ان کے خلفاء رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ جو پڑھ کر تے تھے آبادیوں میں۔ اور
 نہیں ملگف کرتے تھے وہاں یہ نقشوں کی، بلکہ نہیں تو تم یہ بھیجا ہوں ان کے زمانہ میں جنگل باہیوں میں۔ پس امت اس سے
 قریباً دو قرن اور بعد مصر یہ بات بھی کہ شرط کی گئی ہے جو کہ کے جماعت و تہذیب۔

میں آجتا ہوں، اور دو بات (یعنی جو کہ لئے جماعت، و آبادی کا شرائط) اس لئے ہے کہ جب ہوں کی خض
 ہستی میں دین کی اشاعت ہے تو ضروری ہے کہ دیکھا جائے تہذیب اور جماعت کی طرف۔
 اور میرے نزدیک اس بات یہ ہے کہ کافی ہے:

(۱) کم از کم دو آدمی آبادی جس کو قریہ کہ جائے۔ ان احادیث کی وجہ سے جو مختلف اسانید سے مروی ہیں۔ جن کی بعض
 بعض کو قوی کرتی ہیں "جو پانچ شخصوں پر واجب نہیں" اور شریک ایمان میں باہر نشینوں کو۔ فرمایا آپ ﷺ نے "جو پچاس
 آدمیوں پر ہے" میں کہتا ہوں انہیں اس آؤں انہیں جاتا ہے ان سے قریہ۔ اور فرمایا آپ ﷺ نے کہ "جو واجب ہے ہر ہستی پر"
 (۲) اور (کافی ہے) کم از کم دو مقدار جس کو جماعت کہا جائے۔ منتشر ہو جانے والے لوگوں کے واقعہ کی وجہ سے۔
 نور ظاہر یہ ہے کہ وہ ایسی نہیں ہوئے تھے۔ ہائی اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں۔

پس جب حاصل ہو یہ مقدار جو واجب ہو جاتا ہے۔ اور جو پیچھے ہاتھ و گنگنا ہے۔ اور شرائط میں پچیس آدمی اور
 ظاہر یہ ہے کہ حکام زیادہ مقدار میں جو قائم کرنے کے۔ اور وہ ملی کر اللہ و جبہ کا ارشاد ہے "پھر تم اس کے سپرد
 ہیں" آخر تک۔ اور نام کا جو شرط نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ: قریہ کا معنی: درہ ہے۔ یہ مذہب و اجتماع پر دلالت کرتا ہے۔ اور قریہ کو ای لئے قریہ کہنے ہیں کہ لوگ
 اس میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور تہذیب کے ساتھ وہاں میں شائستگی اور صلہ مندی کے معنی ہیں۔ باہر یہ نشینوں میں
 شائستگی اور صلہ مندی نہیں ہوتی۔ آدمیوں میں بسنے والوں میں یہ غریبی پائی جاتی ہے۔ پھر یہاں اور شہروں کی صلہ
 مندی اور شائستگی میں فرق ہے۔

راتی بات کہ جو کہے گئے کسی درجہ کا تمدن شرط ہے؟ اس سلسلہ میں ضعیف احادیث کی روشنی میں حضرت شام صاحب قدس سرہ کی بات اوپر آگئی ہے۔ مگر اس سلسلہ میں قرآن کا اشارہ اور روایت نبوی کا معمول بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ: ”جب جو کہے روز نماز کے لئے پکارا جائے تو قرآن کی یاد کی طرف مائل ہو، اور غریب و فروخت متوقف کر دو“ اس میں جہاں یہ اشارہ ہے کہ جو کہے لئے جماعت شرط ہے، یہ بھی اشارہ ہے کہ نماز جو کہے کا طالب شہر اور قصبہ کے لوگ ہیں، جن کی معیشت کا مدار بیع و شراء پر ہے۔ دیہات کے لوگ جن کی معیشت کا مدار کاشتکاری وغیرہ ذرائع معاش پر ہوتا ہے، جو کہے کا طالب نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن و رسم الی کے لوگ باری باری جو کہے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ اگر دیہات والوں پر بھی جو فرض ہوتا تو باقی لوگ اپنے مقام میں جو ضرور قائم کرتے۔ غرض سلسلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

باب — ۱۷

عیدیں

عید الفطر اور عید الاضحیٰ

مشہور حدیث کی حکمت دنیا کی تمام قوموں میں تمام زمانہ سے تہواروں کا رواج چلا آ رہا ہے۔ لوگ تہوار میں آرام و راحت ہو کر نکلتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ یکہ ایک جاری عادت ہے کہ اس سے لوگ جدا نہیں ہو سکتے۔ ایران میں کھوسوں کے دو تہوار، نوروز (۱۵۵۴ھ بمطابق) اور نہر جان (۲۲ صفر ۱۲۶۶ھ) تو یہ تہوار تھے، جو عربوں میں بھی رائج تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ سال میں دو مرتبہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا: ”یہ دن کیا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ہمیں دنوں میں نہایت جاہلیت سے کھیلنے کے ہیں یعنی یہ ہمارے قدیم تہوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامہ الہی استقامت کی خوشی کے لئے دوسرے دو دن کو بڑے فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ تہوار سے گئے ان سے بہتر ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ (مشکوۃ حدیث ۱۳۶۰)

اور اس تبدیلی میں حکمت یہ ہے کہ ہر تہوار کے پیچھے چند اسباب کا رفا ہوتا ہے ہیں۔ مثلاً: کسی مذہب کے شیعہ نزاری تشیعہ کرنا یا کسی مذہب کے پیرو ہوں کی سموائی کرنا یا کسی چیز کی یادگار سنانا وغیرہ۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی اہل حق ہوا کہ اگر کوئی اسامی جو ارشاد مقرر نہ کیا یا تو لوگ فطری جذبہ سے کسی نہ کسی تہوار کو اپنائیں گے۔ اور اس سے جاہلیت کے

شعائر کی تحقیر ہوگی یا جاہلیت کے بڑوں کا طریقہ رائج ہوگا۔ اس نئے شریعت نے علاج پیش کیا۔ اور مسلمانوں کی خوشی کا اظہار کیا۔ کہ: "اے ایسے اردن مقرر کئے جن سے ملت اور انہیں کے شعائر کی تحقیر ہوتی ہے۔ اور ان کو صرف تہوار نہیں بلکہ عبادت کے ایام بنادیا۔ اس طرح کہ خوشی کے ان دنوں میں نہ پائش کے ساتھ دو گنا میوا ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور دیگر مختلف قسم کی مہمانیں اس میں شامل کیں۔ تاکہ مسلمانوں کا امتیاز محض نفاذ کی اجتماع ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے ذریعہ اللہ کا بول بالا ہو اور دین اسلام کو فروغ ملے۔"

﴿العیدان﴾

الأصل فیہما: أن کل قوم لہم یوم ینحتملون فیہ، وبخروجون من بلادہم بزیارتہم، وتلك عادة لا یسئل عنہا أحد من طوائف العرب والعجم؛ وقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملیۃ، ولہم یومان یلعبون فیہما، فقال: "ما هذان یومان؟" قالوا: "کما یلعب فیہما ہی الجاہلیۃ، فقال: "قد اہلکم اللہ بہما خیراً منہما: یوم الأضحی و یوم الفطر" قبل: ہما البیروز والمہر جان۔
وانما سئل: لأنا ما من عید فی الناس إلا وسب وجودہ تنویۃ بشعائر دین، أو موافقۃ لآئیمۃ مذهب، أو شیء مما یضامی ذلک، فخصی النبی صلی اللہ علیہ وسلم — ان یرکبہم وعادۃہم — أن یکون ہتالک تنویۃ بشعائر الجاہلیۃ، أو ترویج لسنۃ اسلافہ، فأبدلہما بمرہم فیہما تنویۃ بشعائر الملیۃ الحنفیۃ۔
وضم مع التحمل فیہما ذکر اللہ، وأبوہما من الطاعة، لئلا یکون اجتماع المسلمین بمحض اللعب، ولئلا یخلو اجتماعہم من إغلاء کلمۃ اللہ۔

ترجمہ: میرین کا بیان: دونوں میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر قوم کے لئے یہ دن ہے، جس میں وہ آرام سے ہوتے ہیں۔ اور وہ اپنے شہروں سے اپنی نہ پائش کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اور یا ایک ایسی عادت ہے جس سے عرب و عجم کے گروہوں میں سے کوئی گروہ جدا نہیں ہوتا۔ اور تشریف لائے نبی ﷺ نے ان میں دراصل یہی مقصد رکھا ہے کہ ان دنوں میں وہ کھیتے تھے، جس آپ نے فرمایا: "یہ دونوں کیا ہیں؟" انہوں نے کہا: "ہم ان دنوں میں زمانہ جاہلیت سے کھیل کر رہے ہیں" آپ نے فرمایا: "حقائق بدل کر، یا بے اللہ تھی۔" ان دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر اور ان میں قربانی کی عید اور روزے چھوڑنے کی عید کہا گیا کہ دونوں: نوروز اور مہر جان تھے۔

اور بدل دیا۔ صرف اس وجہ سے کہ انہیں کوئی عید مگر نوروز کے پاس نہ ملے گا جب انہیں دین کے شعائر کا شہرہ کرے، یا کسی مذہب کے پیشواؤں کی بھوائی یا کوئی اور بات ہوگی ہے جو ان کے مشابہ ہے۔ جس کی بنا پر

کو اٹھ بیٹھ رہا۔ اگر چہ روزہ میں آپ ان کو اور ان کی والدہ کو — کہ ہوا ہاں جا بیٹیت کے شعائر کو شہود بنا۔ یا باہست کے ہواں کے خلیق کو رائج کرنا۔ جس بدل دیا ان دو دونوں کو دوسرے ایسے دونوں سے، جن میں ملت ابراہیم کے شعائر کو شہود بنا ہے۔

اور طے آپ نے یہ باتیں کر کے رحمان دونوں میں اللہ کے ذکر کو اور مختلف قسم کی حمد و ثناء کو، کہ نہ ہوسمناؤں یا انکھائوں، مھل پھیلنے کے لئے دہرہ کر نہ خالی ہو مسلمانوں کا امتیاز اللہ کے بول کو ہلا کر لئے ہے۔

دنوں کی تعیین میں حکمت

عید الفطر: نیم شوال کو رکھی گئی ہے۔ فطر کے معنی ہیں۔ روزہ کھولنا۔ اور فطر وہ ہیں۔ فطر معاف اور فطر غیر معاف۔ فطر معاف ہر دن مغرب کے وقت روزہ کھولنا ہے۔ اور فطر غیر معاف ماہ رمضان کے روزے بند کرنا ہے۔ صدقہ الفطر اور یوم الفطر اور عید الفطر میں فطر کے یہی غیر معاف معنی مراد ہیں۔

ورعید کے لئے نیم شوال کی تعیین وہ وجہ سے کی گئی ہے ایک اس دن میں رمضان کے روزے چھوڑے جاتے ہیں۔ دوسری اس دن صدقہ فطر داکم جو تاج ہے۔ اور یہ دنوں و تمیں خوشی کی ہیں۔ اس دن میں طبعی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور عقلی بھی۔ طبعی خوشی تو دن بات سے حاصل ہوتی ہے کہ ایک ہمارے کام (روزے رکھنا) منسٹ گیا۔ یہ خوشی تو سب کو حاصل ہوتی ہے۔ اور غریبوں کو اس سے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ان کو ملی تو دن ملی گیا۔ اور عقلی خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فضل و کرم فرمایا۔ اور ان کو اس عبادت کے بدلے کی توفیق دی جو ان پر فرض کی گئی تھی۔ یعنی انھوں نے توفیق خداوندی روزے رکھنے اس خوشی میں وہ مزہر بھیجے بلند کرتے ہیں اور دکانہ شکرہ داکر تے ہیں سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵ میں ہے: "اور تاکر تروا کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرے اس پر کہ اس نے تم کو راہ دکھائی۔ یعنی اس بات کا شکر بجا داکر اس نے تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دی۔" اور عقلی خوشی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ملی دیکر اس کو سال بھر تک سلامت رکھا اور ان کو نعمت حیات سے ہم دور کیا۔ اس خوشی میں وہ اپنا اور اپنے اعمال کا صدقہ دالتے ہیں — فرض اس دن میں مسلمانوں کے لئے چند روزہ خوشیاں منع ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے اس دن کو عید کا دن مقرر کیا ہے۔

ورعید الاضحیٰ: ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کو ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا تھا کہ اپنے اگلے سے بڑے قربان کریں۔ انھوں نے اس کی اطاعت کر کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اور اپنا خواب سچا کر دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے خوش ہو کر ان میں ایک عظیم قربانی بھیج دی تھی۔ جو اس میں علیہ اسلام کی جگہ میں ذبح کی گئی

تھی۔ اس نے بطور یادگار ملت اسلام کے لئے دوسری عید اس دن میں تجویز کی تھی ہے۔ اور اس میں دو مصلحتیں ہیں۔ پہلی مصلحت: اس عید سے ملتِ مٹلی کے دونوں پیشواؤں (ابراہیم و اسمٰعیل علیہ السلام) کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ شاخ کی اخلاص میں جان و مال فروغ کرنے سے کبھی رنج نہیں کرنا چاہئے۔ نیران کی زندگیوں سے عبرت و استقامت کا سبق بھی ملتا ہے۔

دوسری مصلحت: اس دن بچان بچ کی مجلسیں کرتے ہیں۔ بچ ۹ ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ اور اس کوئی میں آتے ہیں۔ اور یہی اور قربانی کر کے اہرام بھرتے ہیں۔ جس بولٹ۔ وہاں نہیں پہنچ سکے۔ وہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ جس کو ہر دو دن عید ادا کرتے ہیں۔ بھر قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح انھوں نے بھی گویا اہرام بھرا لیا۔ اور اس طرح سے قربان بچ کی تشبیہ ہوتی ہے۔ اور بچ کرنے والوں کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں میں شوق و اولاد پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آئندہ سال بچ کے لئے تیار ہو جائیں۔ اور اسی مشابہت کی وجہ سے ایامِ نبی (مبارک و تاتیر ذی الحجہ) میں کثیر شریعت سنوں کی گئی ہے۔ اور قربانی کرنے کے بعد ہاں: غن کا ناستحب قرار دیا گیا ہے۔

سواں حاجیوں کے لئے عید کی نماز نہیں ہے۔ مشابہت اختیار کرنے والوں کے لئے عید کی نماز کیوں ہے؟ جواب: حاجیوں کے لئے ذی الحجہ میں اور بھی بہت سی عبادتیں ہیں۔ اور مشابہت اختیار کرنے والوں کے لئے کوئی عبادت نہیں۔ اس لئے عید کی نماز اور غلبہ رکھ گیا ہے تاکہ سب لوگ کوئی اعتبار ذکر ادا سے اور شعا نرا دیں کہ تشبیہ سے خالی نہ رہے۔

أَحْلَهُمَا: يَوْمَ لَطَمَ صَبَّاهُمْ، وَأَدَا: نَوْحَ مِنْ ذَكَائِهِمْ، وَاجْتَمَعَ الْفَرَحُ الطَّيِّبُ: مِنْ قَبْلِ نَعْرِغِهِمْ عَمَّا بَشَقَ عَلَيْهِمْ، وَأَخَذَ الطَّيِّبُ الصَّدَقَاتِ، وَالْعَقْلِي: مِنْ قَبْلِ الْإِبْتِهَاجِ: مَعَا نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مِنْ تَوْلِينِ آدَاءِ مَا الْفَرَحَ عَلَيْهِمْ، وَأَسْبَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ إِيْثَاءِ دَسِ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ إِلَى سَنَةِ أُخْرَى. وَالثَّانِي: يَوْمَ ذَبَحَ إِبْرَاهِيمَ وَلِذِهِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَتَعَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا: بِأَنْ فَدَاهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ، إِذْ قَبِ تَذَكَّرَ حَالِ أَمَةِ الْمَلَةِ الْحَنِيفَةِ، وَالْإِيتَابَ بِهِمْ لِي بَدَلِ الْفُجْجِ وَالْأَوْهَالِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَقُوَّةِ الْقَبْرِ، وَفِي تَشْبَةِ بِالْحَاجِّ، وَتَوْبَةٍ بِهِمْ، وَشَوْقٍ لِمَا هُمْ فِيهِ، وَنَدْنَتْ سُنَّ الشُّكْرِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيُكْفِّرُوا بِاللَّهِ عَنِّي مَالَهُمْ﴾ بِمَعْنَى شُكْرًا لِمَا وَلَفَّكُمْ لِلصَّيِّمِ، وَلِلذَلِكَ سُنَّ الْأَضْحَةِ وَالْحَجَرِ بِالْكَبِيرِ أَيَا فَمَنْ: وَاسْتَحَبَّ تَرْكَ الْحَلَلِ لِمَنْ فَضَدَ النَّصْحَةِ، وَسُنَّ الصَّلَاةِ وَالْحَطَّةِ: لِأَنَّهُ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ اجْتِمَاعِهِمْ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَتَرْبِيَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ.

ترجمہ: دو عیدوں میں سے ایک مسلمان کے روزے چھوڑنے (بند کرنے) کا دن ہے۔ اور ان کے ذکات

کی ایک خاص قسم (مصدقہ نظر) کے وارنے کا دن ہے۔ جس جمع ہوئی طبعی خوشی ان کے کارنامے ہونے کی جانب سے اس کام سے جن پر دشوار ہے، اور غریبوں کے صدقات لینے کی جانب سے۔ اور عقلی خوشی: خوش ہونے کی جانب سے اس بات سے جو ان پر اللہ نے انعام کی یعنی اس عبادت کی اور ان کی توفیق دینا جو ان پر فرض کی گئی ہے۔ اور ان پر اور ہر سال تک ان وصال کے سرواں کو اپنی ذوات کو باقی رکھنے کی نعمت برسانی۔

اور دوسری نعمت: حضرت ابراہیم کا اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا دن ہے۔ اور اللہ کے رسول پر انعام فرمانے کا دن ہے۔ — ایسا طور کہ ان کے غرض میں دیدیا ایک بلا لپیچ۔ کیونکہ اس (دن کی تعین) میں ملت ابراہیمی کے پیشواؤں کی حالت یاد کرنے ہے۔ اور ان سے سبق لینا ہے اللہ کی فرمانبرداری میں جان و مال کے خرچ کرنے سے اور قوتِ مہر سے — اور اس میں حجاج کے ساتھ مش بہت اختیار کرنے ہے، اور حجاج کا ذکر بلند کرنا ہے اور شوق پیدا کرنا ہے اس حالت کا جس میں اوجا حجاج ہیں — اور اسی عید سے تکبیر مسنون کی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑی بیانی کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ دکھائی“ یعنی نگرے کے طور پر اس بات کی کہ اس نے تم کو توفیق دی اور اسے رکھنے کی (اس کا تعلق پہلی عید سے ہے) — اور اس وجہ سے قربانی کرنا، اور منی کے حقوں میں (فرش نمازوں کے بعد) زور سے تکبیر کہن مسنون کیا گیا۔ اور مستحب قرار دیا گیا اس دن سے نماز کے لئے بدترپانی کرنے کا اور اور رکت ہے — اور مسنون کی گئی نماز اور خطبہ کا کہ وہ مسلمانوں کا کوئی اجتماع ذکر اللہ کے غیر دریں کے شعار کی تشہیر کے بغیر۔ (الاحتاج: اہم جمع بھی محتاج ہے)

عیدین کے اجتماع کا ایک مقصد شوکت کی نمائش بھی ہے

عیدین کی ذکر و محنتوں کے ساتھ ایک مقصد اور بھی مایا گیا ہے۔ وہ بھی ایک شرعی مقصد ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر ملت کے لئے ایک ایسا فکشن ضروری ہے جس میں اس ملت کے لوگ اکٹھے ہوں تاکہ ان کی شوکت کا اظہار ہو۔ اور ان کی کفرت کا پتہ چلے۔ عیدین کے اجتماع کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے عید قرار دیا گیا کہ سب لوگ عیدین کے لئے نکلیں۔ یہاں تک کہ سنے انہم غوریں، پردہ نشین خواتین، کنواری بچیاں اور حائضہ عورتیں بھی نکلیں۔ ابنتِ حائضہ عورتیں نماز میں شرکت نہ کریں۔ بلکہ نر کی جگہ سے مسجد دیکھیں۔ اور خطبہ میں جو چند موعظت کی جائے اس سے استفادہ کریں اور اجتماعی دعا میں شریک رہیں۔ اور نبی ﷺ جو عیدین میں ملتا آتے جاتے راستہ بدل کر تھے، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ لوگ راستوں کے لوگ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھیں۔ اور عید کی جمل جوتکہ آرائش و زیبائش ہے، اس لئے اجماع اس پر پختہ، ذہب و حسابت کرنا اور اشعار پڑھنا، اور آتے جاتے راستہ بدلنا اور شہر میں عید

پڑھنے کے بجائے عید گودیا کر عید پر حنا مستحباب قرار دیا گیا۔

تاکہ جہیز عید کا دینی مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک شرعی مقصد ہے۔ اس کی شاد صاحب نے کوئی دخل بیان نہیں کی۔ میرے ناقص علم میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس حکمت پر آگے جو تقریبات کی ہیں، وہ سب غلط نظر ہیں۔ مثلاً: عیدین میں سب کا ٹھٹھا یعنی بچوں اور سب جو رتوں کا بھی ٹھٹھا آئے، انہیں سے کسی کی رائے نہیں ہے۔ شاد صاحب پر مسلمانوں کا کمال ہے۔ اور آنحضرت ﷺ نے جو اہل تشیعہ و عورتوں کو بھی عید کا وہیں آنے کا حکم دیا تھا اس کی غرض حدیث میں مصرح ہے: **يَنْتَهِي عَنْ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ** یعنی مسلمانوں کو جو چاہے اور عفت کی جائے گی اس میں شرکت کریں۔ آنحضرت ﷺ عیدین کے خطبوں میں خصوصی احکام بیان فرمایا کرتے تھے، ان سے واقف ہونے کے لئے سب جو رتوں کو شریک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بچوں کو شریک کرنے کا کوئی حکم نہیں، یا گیا تھا اور راستہ بدلنے کی تو اور بھی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور صحرا میں عیدین ادا کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ مساجد میں، حتیٰ نمازگاہیں نہیں ہوتی کہ رستی کے سارے مسلمان ایک ساتھ عید ادا کر سکیں۔ بہر حال اہل غم غور کر لیں کہ یہ حکمت اور یہ مقصد کہاں تک درست ہے!

وَضَمُّهُ مَعَهُ مَقْصِدًا آخَرَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ أَنْ كُلَّ مِلَّةٍ لَا يَدُلُّهَا مِنْ غُرَضَةٍ بِجَمْعِ لَهَا أَهْلِهَا، لِتُظْهِرَ شَوْكَتَهُمْ، وَتُعْلَمَ كَثْرَتُهُمْ، وَلِذَلِكَ اسْتَحْبَبَ خُرُوجَ الْجَمْعِ، حَتَّى الصِّيَادِ، وَالنِّسَاءِ، وَفَوَاتِ الْعُدُورِ، وَالْخَيْضِ وَبَعْضِ الْمَسْكِيِّ. وَيَنْتَهِي عَنْ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلَفُ فِي الطَّرِيقِ ذُهَابًا وَابْأًا، لِيُطْلِعَ أَهْلَ كُلِّهَا الطَّرِيقِينَ عَلَى شَوْكَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلِذَا كَانَ أَهْلُ الْعِدَةِ الرَّبَّةِ اسْتَحْبَبَ حَسَنَ اللَّبَسِ، وَالنَّقْلِيسِ، وَمُخَالَفَةَ الطَّرِيقِ، وَالْمَخْرُوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ.

ترجمہ: اور ملایا گیا ہے ان کے ساتھ (یعنی مذکورہ حکمت کے ساتھ) ایک اور مقصد شریعت کے مقاصد میں سے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر ملت کے لئے ضروری ہے کوئی نمائش، جس میں اس ملت کے لوگ اکٹھا ہوں تاکہ ان کی شوکت ظاہر ہو، اور ان کی کثرت جانی جائے۔ اور اسی وجہ سے مستحب قرار دیا گیا ہے سب کا اکٹھا یہاں تک کہ بچے، اور عورتیں، اور پردے والیں اور خاندان، اور جد و جہاں وہ نماز کی جگہ سے۔ اور شرکت کریں وہ مسلمانوں کی سوغفلت میں۔ اور اسی وجہ سے نبی ﷺ آتے جاتے راستہ ہلا کرتے تھے تاکہ مطلع ہوں، دونوں ہی راستوں والے مسلمانوں کی شوکت سے۔ اور جب قحطی میں کسی اصل زبانش تو مستحب قرار دیا گیا اچھا لباس، اور ذوق بھانا اور اشعار پڑھنا (اس کے استحباب کی کوئی دلیل نہیں حدیث سے صرف نمائش یا جواز ٹھٹھا ہے) اور راستہ بدلنا اور عید گودیا کر طرف ٹھٹھا۔

لغات: غرضۃ: لڑکھائی، اہلہا: مضرعہ، نمائش گاہ۔ یہ ٹھٹھا نہیں کے پیش کے ساتھ نہیں ہے غرضۃ کے معنی ہیں:

نزل۔ ہدف (سورۃ البقرہ آیت ۲۳۳) قلن اذبحوا ورجعنا۔ قلن القوم: گناہ کیا کرو اور پھیل کود سے بادشاہوں کا احترام کرنا۔

نماز عیدین کے مسائل اور ان کی حکمتیں

عیدین میں نماز سے آغاز بخیر یعنی پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ دیا جائے۔ کیونکہ اصل یہی ہے۔ اجتماع کا اصل سبب نماز ہے۔ جس پہلے وادائی جائے۔ اور بعد میں بھی پہلے خطبہ بعد میں قضا۔ مگر چونکہ وہ سنت الاری اختراع ہے اس لئے بعض لوگ سختی کرنے میں اور دیر سے آتے ہیں۔ اور ان کی پوری نماز یا کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ اس لئے بعد میں خطبہ مقدم کر دیا گیا۔ اور عیدین کی قوت سال میں وہی مرتبہ آتی ہے اور لوگ پہلے سے تیار کر کے آ جاتے ہیں۔ اس لئے اصل کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔

اور عیدین اذان و اقامت کے بغیر ادا کی جائیں، کیونکہ بنگل میں اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بنگل میں سورہ تاجا کر نے دیکھا، اور اقامت اذان ثانی ہے۔ پس جب اذان اول نہیں تو ثانی بھی نہیں۔ اور عیدین میں قراءت جاری کرے، کیونکہ دن میں جہر سے مانع نہ ہو، اور عیدین میں موجود نہیں ہیں۔ تفصیل پہلے مقرر ہو چکی ہے۔ اور ملکی نماز پڑھائی ہو تو تمام سورہ تلاخی اور سورہ الف شیعہ بات کے بعد پڑھے۔ اور کامل پڑھائی ہو تو سورہ فاتحہ یا ان کے بعد پڑھے۔ اور جہر تحفیف و تکمیل کا قصد ہے۔

اور عیدین میں نماز تکبیریں تکتی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اکثر اختلاف کے نزدیک بارہ ہیں، سات وکلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور پانچ دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے۔ اور احناف کے نزدیک چھ ہیں۔ تین وکلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور تین دوسری رکعت میں قراءت کے بعد۔ اور دونوں کے پاس روایات ہیں جو شکم فیہ ہیں، مگر قابل استدلال ہیں۔ پس دونوں طریقیں کرنا درست ہے۔ اور ثناء و صائب فرماتے ہیں کہ حریم کا مکمل ادا کرنا ہے۔ وہاں بارہ تکبیریں کہی جاتی ہے (مگر یہ بات میں وقت درست ہے جبکہ حریم کے اکثر آزار دیوں۔ نہ حکومت کے پابند ہوں نہ کسی مسلک کے۔ اور اب یہ بات ناممکن ہی ہے)۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر خطبے دے، جس میں لوگوں کو اللہ سے زور دے گا حکم دے اور پند و نصیحت اور تہذیب و سعادت کرے۔

اور عید الفطر کے مخصوص مسائل ۱۱ ہیں۔

پہلا مسئلہ: عید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے چند گھوڑیں کھائے اور عطا کا دکانیاں رکھے۔ اور گھوڑی میں مسرت ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز یا جو چیز بھی ہو ضرور کھائے تاکہ انظار حق تعالیٰ ہو جائے یعنی عملی طور پر یہ بات ثابت ہو جائے

کہ آج روزہ نہیں ہے۔ کیونکہ روزوں کا مہینہ ختم ہو چکا۔

دوسرا مسئلہ: نماز کے لئے جانے سے پہلے صلوٰۃ نظر ادا کرے، تاکہ غریب لوگ کھانے سے بے نیاز ہو جائیں، اور بے فکر ہو کر نماز میں شرکت کریں۔

اور عید الاضحیٰ کے مخصوص مسائل بھی دو ہیں:

پہلا مسئلہ: نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے، بلکہ نماز کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ کیونکہ اگر بھوکا ہوگا تو قربانی کا گوشت غریب و بھوکے سے کھائے گا۔ اور قربانی کا گوشت بابرکت ہے، پھر دوسری چیز کیوں کھائے؟ اور اس سے قربانی کا اہتمام بھی ظاہر ہوتا ہے (البتہ چائے پی لے سکتا ہے اور پانی کھا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پیٹ نہ بھرے گا)۔

دوسرا مسئلہ: قربانی نماز کے بعد ہی درست ہے۔ نماز سے پہلے کی ہوئی قربانی معتبر نہیں۔ کیونکہ قربانی کا جانوں کا مشابہت کی وجہ سے عبادت نفا ہے۔ اور باج قربانی وقف عرفہ کے بعد ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں عید کا اہتمام وقف عرفہ کے محل ہے، پس قربانی اس کے بعد ہی درست ہے۔ چنانچہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں حج صادق کے بعد قربانی درست ہے۔

وسنة صلاة العیدین . ان یبدأ بالصلاة من غیر الاذان ولا إقامة، یُجهر فیها بالقراءة، یقرأ عند إرادة التخلیف بسم الله ربك الأعلى، وهل اناک، وعد الإتمام قی، والقربت الساعة؛ یکبر فی الأولى مبعاً قبل القراءة، والثانیة عملاً قبل القراءة؛ وعمل الکوفین: ان ینکبر اربعاً تکبیر الجنائز، فی الأولى قبل القراءة، ولی الثانیة بعدها، وهما مستاندة، وعمل الحرمن اربع، ثم یخطب: بأمر بنفوی الله، ویبسط، ینذکر.

ولی الفطر خاصة: ان لا یأکلوا حتی یأکل ثمرات، ویأکلھن وثمرات، حتی یؤدی زکاة الفطر، إعطاء للفقیر فی مثل هذا الیوم، لیشھدوا الصلاة فارغی القلب، ولینتھق مخالفة عادة الصوم، عند إرادة التشریہ بانقضاء شهر الصیام.

وفی الأضحی خاصة: ان لا یأکل حتی یرجع، لبأکل من أضحيته، اعتناء بالأضحیة، ورغبة فیها، وتبرکاً بها، ولا یضغی؛ لا بعد الصلاة، لأن الذبح لا یكون قرۃ إلا بنشبه الحاج، وذلك بالاجتماع للصلاة.

ترجمہ: اور عیدین کی نماز کا طریقہ: یہ ہے کہ نماز سے آغاز کیا جائے، اذان و اقامت کے بغیر۔ زور سے پڑھی جائے نماز میں قراءت۔ تحنیف کے ارادے کے وقت پڑھے سورۃ الفاتحہ اور تکمیل کے ارادہ کے وقت

پڑھے سورۃ الفجر۔ سات تکبیریں کہے، پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے (امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی رکعت میں تکبیر استخوانہ چوبیس) اور دوسری میں پانچ قراءت سے پہلے۔ دو کوفہ والوں کا عمل یہ ہے کہ چار تکبیریں کہے چنانچہ دوسری تکبیروں کی طرح، پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور دوسری میں قراءت کے بعد (پہلی رکعت کی تین زائد تکبیریں تکبیر تحریر کے ساتھ ل کر چار ہیں اور دوسری رکعت کی تکبیریں دو کوفہ والوں کے ساتھ ل کر چار ہیں) اور دونوں سنت ہیں۔ اور کریمین کا عمل رائج ہے۔ پھر خطبہ دے۔ حکم دے اللہ سے ڈرنے کا اور صحت کرنے اور تذکیر کرے۔

اور عید الفطر میں خاص طور پر یہ ہے کہ (۱) کونہ جائے یہاں تک کہ چند گھوڑیں کھائے اور ان کو حلال کھائے (۲) اور یہاں تک کہ صدقہ فطر ادا کرے۔ غریب کو بے نیاز کرنے کے طور پر اس دن جیسے میں (یعنی خوشی کے دن میں)۔ تاکہ شریک ہوں وہ نماز میں دراصل ایک روز اور رات ایک دن (یہ دوسرے مسئلہ کی حکمت ہے) اور تاکہ پانی جائے روزے کی عادت کی مخالفت (یعنی روزہ دن و رات متحقق ہو اور روزوں کے مینے کے فتر ہونے کی تشبیہ کرنے کا ارادہ کرنے کے وقت) (یعنی عید الفطر کا مقصد یہی اس بات کی تفسیر کرنا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا۔ اور یہ بات اس دن میں کچھ کھانے عیسیٰ سے متعلق ہوگی) اور عید الاضحیٰ میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ (۱) نہ کھائے یہاں تک کہ کوئے، ابھی کھائے اپنی قربانی سے۔ اہتمام کرتے ہوئے قربانی کا۔ اور اس میں درجیت کرتے ہوئے۔ اور اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے (۲) اور نہ قربانی کرے محرم کے بعد۔ اس لئے کہ ذبح عید تکس ہے طر حجاب کی مشابہت کی وجہ سے۔ اور وہ مشابہت نماز کے لئے جمع ہونے کے بعد ہے۔

قربانی کے جانور

(احوال اور حکمتیں)

وہ جانور جن کی قربانی جائز یا ناجائز ہے؟ قربانی صرف اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی درست ہے۔ کیونکہ یہ پالتو مویشیاں ہیں اور سرمایہ ہیں۔ ان کی قربانی کرنے کا ہلکا پھلکا پڑنا ہے۔ چنگلی جانور، بزن وغیرہ کی قربانی تو بالامفت دہے جہم والا معاملہ ہے۔ اور کوئی بزن یا اسے تو یہ خاص۔ حاملہ ہے۔ احکام عام حاکمات پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور کھڑے گدھے اور خیر کی قربانی اس سے درست نہیں کہ وہ ماکول الھم نہیں۔

قربانی کے جانور کی عمریں: قربانی کا جانور جو ان دونوں ضروری ہے۔ بچے کی قربانی درست نہیں۔ اور جانور اس وقت جوان ہوتا ہے جب اس کے دودھ کے دانت نکلنے لگتے ہیں۔ عربی میں اس کو نسبی (وہ جانور جس کے سامنے کے

دانت گر گئے ہوں اور فسیق (جو کبھی عمر کا یعنی جوان جانور) کہتے ہیں۔ اونٹ پانچ سال میں لگائے بھینس دو سال میں اور بھینز بکری ایک سال میں جوان ہوتے ہیں۔ پس اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی درست نہیں۔

چہ ماہہ۔ بھیڑ کی قربانی جائز ہے۔ اور بھیڑ زائبہ، خواہ چٹکی دار ہو یا بے چٹکی، اگر وہ چھ ماہ کا ہو چکا ہے، اور قربان کیا ہو کہ سال بھر کی بھیڑوں میں چھوڑ دیا جائے، تو اور سے چھوٹا نہ معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی بوقت ضرورت درست ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض علاقوں میں نشوونما اچھی ہوتی ہے۔ وہاں لڑکے اور لڑکیاں بلوغ کی عمر (لڑکے میں بارہ سال اور لڑکی میں نو سال) کے بعد جلدی جوان ہو جاتے ہیں، اسی طرح بعض جانور جلدی پر وہان چڑھتے ہیں۔ بھیڑ ایسا ہی جانور ہے۔ کھرا اور بھیڑ پال کر دیکھیں، فرق کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور جس طرح امرد (بے ویش لڑکے) کے پیچھے ناز پڑھتا، اگرچہ وہ بالغ ہو، بے ضرورت پہنچا دے، اسی طرح چہ ماہہ بھیڑ کی قربانی بھی بے ضرورت نہیں کرنی چاہئے۔ غرض بھیڑ میں جوانی کی مدت چہ ماہہ ہے۔ اس عمر کے بعد جب دو سال بھر کی بھیڑوں جیسا معلوم ہونے لگے تو بوقت ضرورت اس کی قربانی درست ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا نَبْتًا، إِلَّا أَنْ يَنْفَسَ عَلَيْكُمْ، فَلْيَنْفَعُوا خَدْعَةً مِنَ الْخَضَانِ۔ ترجمہ: قربانی کر دو مگر نہبت (پودے جوان جانور) کی۔ مگر یہ کہ نہبت یا خنم سنہ تو قربانی کر دو چہ ماہہ نہبت یا بھیڑ کی۔ یعنی مستحب یہ ہے کہ اگر پورا جوان جانور نہ ملے اس کی گئی نیش نہ پورا چہ ماہہ بھیڑ لانے کی قربانی کرے۔

تا بالغ اولاد کی طرف سے قربانی باپ پر واجب نہیں۔ اور قربانی صدقہ فطری طرح نہیں ہے۔ صدقہ فطرت تو بالغ اولاد کا بھی باپ پر طحہ و واجب ہے۔ مگر قربانی کا یہ حکم نہیں۔ باب الدار ہو تو ای پر قربانی واجب ہے۔ وہی اولاد کی طرف سے بھی قربانی ہے۔ اولاد کی الگ سے قربانی کرے باپ پر واجب نہیں۔ البتہ دیوی اور بالغ بچوں میں سے جو صاحب نصاب ہوں اس پر غلہ و قربانی کرنا واجب ہے۔ (الرداؤ) (حدیث ۷۸۸) اور ثمالی اور ان ماجس جو روایت ہے: "انہ علی مکی اهل بیت فی محل عام اخصیہ ذلک ہر لیلی پر ہر سال میں قربانی واجب ہے۔ اس کا بھی مطلب ہے۔

بڑے جانور میں سات حصے ہو سکتے ہیں: اور چرے جانور میں یعنی اونٹ اور گائے بھینس میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ خاص اس مسئلہ میں تو کوئی روایت نہیں مگر ہادی کے سلسلہ میں روایت ہے کہ حد یہ میں جب صحابہ نے احرام کھولا تو بڑے جانور کی قربانی سات سات آدمیوں نے شریک ہو کر کی تھی۔ علماء نے قربانی کو ہادی پر قیاس کیا ہے۔ ہاں قربانی میں بھی سات آدمیوں کی شرکت درست ہے۔ اور جب ظاہر ہے: چھوٹا جانور چھوٹا ہے اور بڑا بڑا: قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس لئے دوسرے کی شرکت جائز رکھی گئی ہے، اور نہ اصل حد میں شرکت ہے۔

عمرہ جانور کی قربانی مستحب ہے اور عیب و اڑی جائز نہیں: قربانی کے جانور کو قربہ کرنا اور عمرہ جانور کی قربانی کرنا مستحب ہے اور عیب و اڑی جانور کی قربانی درست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی من و دجہر مالی عبادت ہے۔ سورۃ

الحج آیت ۳۷ میں ہے: "اللہ کے پاس نہ ان (ہدیوں) کا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ ان کا خون۔ لہذا ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے" یعنی قربانی میں اصل مقصود تقویٰ ہے، جو ال کی ایک کیفیت ہے، ہاں نہیں ہے۔ مگر اس کا تقوم (وجود) قربانی کے جانور کے ذریعہ ہوتا ہے، اس قربانی ضروری ہے۔ پھر جانور قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت میں دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اس کو اللہ کی میزبانی کے طور پر خود قربانی کرنے والا اور دوسرے بندے استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ حصہ اس کا وائٹاں جاتا ہے۔ خون، ہڈیاں، وغیرہ بیچک دی جاتی ہیں۔ اور جب جانور کی قربانی ضروری ٹھہری تو جانور، ال سے۔ اس قربانی بھی مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت کے بارے میں اللہ پاک نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت ۹۲ میں فرمایا ہے: "تم خیر کمال کو بھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیروی کو خیر نہ کرو" اور غرض یہ کہ عیب دار جانور پکارا کب ہوتا ہے۔ عمدہ فرد جانور پکارا ہوتا ہے۔ ایسا جانور قربان کرنے سے قربانی کرنے والے کی کچی رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات سورہ بقرہ آیت ۳۶ میں ارشاد فرمائی ہے: "اے ایمان! ادا خرچ کیا کرو، عمدہ چیز اپنی کمائی سے، اور اس سے جو کہ تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہے۔ اور روزی (بیکار) خرچ کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو" اس حکم خداوندی کے بموجب عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں۔

عیب دار جانور۔ وہ عیب دار جو جن کی قربانی جائز نہیں اور جن ذیل میں:

- ۱۔ جو کوروا تنگنزدک فقط تین پاؤں سے چلتا ہو۔ چوتھا پاؤں رکھا ہی نہ جاتا ہو یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ واراض تنگنزدیکی ہے اور جو پلٹے وقت پاؤں تک کر چلتا ہے۔ اور پھنے میں اس سے مبارک دیتا ہے، لیکن تنگنزدک کہ جلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ واداض تنگنزدکی نہیں ہے۔
- ۲۔ وہ جانور جو نہ صاف یا کانا ہے۔ ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زیادہ دشمن چل گئی ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔

۳۔ ایسا جانور جو عیب نہ لگتا ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔

- ۴۔ اتخا ولما سرت جانور جس کی ہڈیوں میں گودا بالکل نہ ہو، اور اس کی علامت ہو ہے کہ دو ہڈیوں پر مخزن ہو سکتا ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اور اگر وہ جلتا ہو مگر اتخا نہ لگائیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ مگر تازے جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔

- ۵۔ جس جانور کا سینٹ بالکل جڑ سے نوٹ گیا ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ البتہ یہ شخص ہی سے سینٹ نہ ہوں یا سینٹ کا خول اتر گیا ہو یا گری (اسل سینٹ) کا کچھ حصہ نوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔

- ۶۔ جس جانور کے پیو کٹ گئے ہوں یا تہائی سے زیادہ کان کاٹ ڈالے گئے ہوں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اور اگر کان چموتے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ یہی حکم ذم کئے جانور کا ہے۔

[illegible]

سینکڑا شخص مینڈھے کی قربانی کی گئیں۔ یہ سب لوگ اُن کی یاد میں ہوں۔ وہ بڑی جان مندی ہوئے ہوں
ہے۔ انھیں ملے ہوئے ایک مرتبہ ایسی ہی مینڈھے کی قربانی کی ہے (تقریباً سب باتیں اُن کے خاص مینڈھے میں
جمع ہوتی ہیں۔ ان کی کوئی خاص قرار یہ اولیٰ ہے۔ سنوں قرآن میں وہ سب نہیں لکھا اور ان کی یہ ہے کہ یہ وہی
پھر اُن کا ان کی پھر پھر جوئی کی حالت ہیں۔

فَتَحَنَّنَ عَلَيْنَا وَجَدَّ بِرَبِّانَا كَيْفَادَابَرَّحْنُكَ، اے تو یہ دعا ہے اُمی و خدیجہ و عقیلہ لہذا قصہ انیسویں و اربعہ احوال خبیثہ و اما من القہر کئی اہل صلاتی و سجدی و مخفی و معانی للہ و انت العالمین لا غیرک لہ و انت ذلک امرت و انت من المسلمین الفہم بک و انت یحرمہم للہ لکہ انکیر ہر راجح کرے و راجح کرے کہ

اجد دعا ہے الفہم بک منی کما یقبل من حبیبک محمد و عقیلک ابوہم علیہما الصلاۃ والسلام

والأصحبة: منة من مغرٍ، أو حذغ من ضأن، على كل أهل بيت، وأصحابها على الهدى،
فإنهم القرة عن سعة والحزب عن سعة منهم.

ولما كانت الأضحية من ذبائح الحلال لله تعالى، وهو قوله تعالى: ﴿لَنْ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَنتِهَا وَلَا ذَرْبِهَا﴾. ولكن بآلة القوى مكتوبة، كانت تسميها، راخيد العجوة منها معجاء، لئلا يسهل على صبيحة وعصه في إته. فلهذا بقي من تضحيات الأربعة: العرجاء، الشبل، ظلمها، والعرجاء، فيس عروها، والسريرة العين فرعها، والعرجاء، التي لا تقي، وينتهي عن غضب الفرق والأذن، ومن استمر اليمين والأذن، وقد لا يضحى بتضحية، ولا مودة، ولا شرفاء، ولا عرفاء، ومن الضحى للأقرن الذي يظفر في مودة، ويرك في مودة، وينظر في مودة، لأن ذلك تدمر ضباب المعمر ومن أدكار التضحية " من وجهت وجوهي للذي لطر: السعرات والأرض من يبع الظلمه منك، وذلك، سم الله والله أكبر

ترجمہ: اور قربانی لکری میں سے جہان چہ نور ہے یہ بھیج کر سے چہ نابد ہے، چہ گہراؤں چہ اور علوانے قیاس کیا ہے قربانی کو بدی پر۔ پس رکھ ہے انھوں نے کائے بھیجس کو سات کی طرف سے اور سات کی طرف سے قربانی کی جہ میں — اور سب تمھیں قربانی اللہ تعالیٰ کے لئے مال خرچ کرنے کے قیبل سے اور وہ اللہ تعالیٰ کا بر شو ہے: "اللہ کے پاس مذاق کا گوشت پہنچا ہے، اور نہ ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تمہارا اتقوی پہنچتا ہے" اور قربانی کے چہ نور بفر یہ کرنا اور جانوروں میں سے عمدہ کو: حق کرنا مستحب ہو، اس کے ولایت کرنے کا جہ سے قربانی کرنے والے کی رفیت کے سچا ہونے پر، جس کی وجہ سے چہ نور ہم کے چہ نوروں کی قربانی سے بچا جاتا ہے، اور انھیں جس کا لشکر اپن واضح ہو، اور وہ کا، جس کا کا: پن واضح ہو، اور اپنا چار مس کی بنیاد فی الشیخ ہو۔ اور اپنا لا فرمس کی نیوں میں تھی نہ رہا ہو۔ اور وہ کا یہ ہے سینکڑوں نے اور کان کئے سے۔ اور سنوں کی یہ ہے: ککھ اور کان کو کھور، ککھ لیما۔ اور یہ کہ نہ قربانی کی جانے سے سٹکی صرف سے کان کئے کی اور پیچھے کی طرف سے کان کئے کی۔ اور نہ در نکان چہ سے ہونے کی اور نہ کان میں کول سورخ کئے ہوئے کی۔ اور سنوں کی کیا ہے۔ سینکڑوں میں ہا جہ سیان میں دیکھتا ہو، اور سیان میں بیٹھتا ہو، اور سیان میں روندنا ہو۔ اس لئے کہ یہ بکرے کی جوانی کی قرمیت ہے — اور قربانی کے اذکار کر سے ہے: اسی وجہت الج

باب — ۱۸

جنائز کا بیان

مرض موت، موت اور موت کے بعد کی اصولی باتیں

یہ کہ چار پر ہی کرنا، چادری میں بازو اور منہ بھار چوکنہ کرنا۔ سب مرگ کے ساتھ نرمی اور ملعت کرنا۔ مرنے کے بعد حق دفن کرنا۔ میت کے ساتھ حق حلقہ کرنا۔ میت چہ نسو بہ۔ چہ ساند کان کو تسلی دینا اور قبرستان بنانا۔ یا ایسے امور ہیں جو عربوں میں رائج تھے۔ اور ان پر یا ان کی نظر خرہم کے ٹوک بھی تھیں تھے۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں جن سے مسلم حضرت واسے جدا نہیں ہوتے۔ اور نہ جدا ہونا مناسب ہے کہ یہ سب باتیں ہر طرح سے مفید ہیں۔ اس لئے جب یہ حضرت بنو حنیفہ کی بیٹھ جاتی تو آپؐ نے اُن عادات کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح فرمائی۔ اور ان میں جو بگاڑ تھا اس کو درست کیا۔

اور اصلاح میں تین باتیں ملحوظ رکھیں اول: مرض کی دیکھنی اور آخر دی معلمت دوم: پسماندگان کی دیکھنی اور

آخری مصلحت سوم: ملت کی مصلحت۔

مریض کی زندگی بچانے کی مصلحت:

پہلی مصلحت: یہ ہے کہ مریض کو تھل دی جائے، اور اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ تاکہ اس کو تسکین ہو، اور اس کی بے رغبتی کم ہو۔

دوسری مصلحت: یہ ہے کہ جو کام مریض خود نہیں کر سکتا اس میں اس کی مدد کی جائے۔

ان دو مصلحتوں کے پیش نظر یہ دقت کا طریقہ لازم کیا۔ خاندان والوں پر اور اہل ہستی پر لازم ہے کہ وہ بیمار کی بیمار پر کریں۔ صحیح روایات میں مسلمان کے مسلمان پر جو چاہے یا چھ یا سات حقوق بیان کئے گئے ہیں ان میں ایک بیمار پر کریں کرنا بھی ہے (مشکوٰۃ ص ۱۵۲۴-۱۵۲۶)۔

مریض کی آخری مصلحت: بھی دو ہیں:

پہلی مصلحت: یہ ہے کہ مریض کو صبر کی تلقین کی جائے اور صبر سے کام لینے پر ابھارا جائے۔ تاکہ بیماری کی بھینٹیں: دوا کے اس کڑے ٹھونک کی طرح ہو جائیں، جو بد مزہ ہوتا ہے مگر نفع کی امید سے آدنی جیتا ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور ہائے ہلا چھانا: دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور جو صبر سے کام لیتا ہے، وہ جوں جوں کڑو ہوتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آگے حدیث اول میں اس کا بیان ہے ————— اس مصلحت کے پیش نظر ضروری ہوا کہ مریض کو صبر کے فوائد اور غیبتوں کے ثواب سے آگاہ کیا جائے تاکہ اس کا ثواب ضائع نہ ہو۔

دوسری مصلحت: یہ ہے کہ مریض چونکہ لب مرگ آچکا ہے، اسی لئے اس کا اللہ کو یاد کرنے کے لئے کہا جائے۔ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دی جائے، تاکہ جب اس کی روح القدس مضری سے پرواز کرے تو وہ ایمان کی درجہ چادر میں لپٹا ہوئی نکلے۔ اور اس کا شرف آخرت میں پائے۔

میت کے ساتھ حسن سلوک: کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: یہ ہے کہ میت کی جائز و مجتہب اور نیک خواہشات پوری کی جائیں۔ کیونکہ ہر سلیم المراح کی حضرت ہے کہ جس طرح اس کو اہل و عیال اور مال و وسائل سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں۔ اور اس کی کوئی بروئی لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ چنانچہ دین کے تمام صواب رائے لوگ بے شمار دولت خرچ کر کے کوئی ایسی بلند عمارت بناتے ہیں جو ان کی یادگار رہے۔ اور لوگ خطرناک مواقع میں بے دھرمک کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کی بھاری کا ذکر نہ آجائے۔ اور لوگ مجتہبیں کر جاتے ہیں کہ ان کا شاندار عمار بنایا

جائے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں کیسا نصیب در تھا! یہاں تک کہ حکیم شیراز نے کہا ہے: "نوشیرواں غرہ کہ نام کو گنڈاشت!" یعنی جوا چھانام کہ کیا دوسرے کے بعد بھی زندہ ہے۔

پس جب یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اور لوگ ایسی باتوں کے آرزو مند رہتے ہیں تو ضروری ہے کہ میت کے گناہ کو سچا کر دکھایا جائے۔ اور اس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے۔ تاکہ اس کو خوشی ہو۔ یہ بھی میت کے ساتھ ایک طرح کا حسن سلوک ہے۔ اور اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے البتہ غریبوں کی جائیں (مطلب ۲ حدیث ۸-۱۶) غریبوں کی جان کرنا بھی میت کے ساتھ حسن سلوک ہے۔

دوسری صورت: یہ ہے کہ میت کو عاودہ صدقہ کے ذریعہ فائدہ پہنچایا جائے۔ کیونکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی روح کے احساسات اور ادراکات باقی رہتے ہیں یعنی حس مشترک وغیرہ اور ایک کرنے والی ملاحیوں کا مل جاری رہتا ہے۔ نیز زندگی کے خیالات و حرکات بھی برقرار رہتے ہیں۔ مزید حسب افعال عالم بالا سے علوم مترشح ہوتے ہیں۔ جو جزا و سزا کا باعث بنتے ہیں۔ اور بہت کورنج و کلفت یا سرور و فرحت حاصل ہوتی ہے (تفصیل بہت ہے، ہم یہ ہم میں گزر چکی ہے، دیکھیں روح و نہاد: ۳۹۳)

پس جب دنیا میں اللہ کے نیک بندے میت کے لئے مقرر کر دیا جائے ہیں تو ان کی توجہات سماویہ بارگاہ عالی تک پہنچتی ہیں۔ یا پسماندگان مشقت اٹھا کر کوئی بڑی خیرات کرنے میں توجہ دے گا و صدقہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کے مطابق میت کے لئے نافع بن جاتے ہیں۔ اور یہ عاودہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے اس ایضان سے ملے ہیں جو بارگاہ عالی سے میت پر نازل ہوتا ہے۔ اور اس کو میت کی خوش حالی کے لئے تیار کرتے ہیں۔

فائدہ: عاودہ صدقہ کا تذکرہ اس لئے کیا ہے کہ ان کا نفع پہنچانا شوق علیہ ہے۔ عبادتِ بدیہ کے قطع قطعے کی بھی صورت ہوتی ہے۔

میت کے پسماندگان کی دنیا کی مشقتیں:

میت کے اہل و عیال کو چونکہ شدید مصائب پہنچا ہے، اس لئے ان کے لئے دنیا میں شین بائیں مفید ہیں: پہلی بات: پسماندگان کو تسلی اور آسائیاں جائے، تاکہ ان کا صدمہ کچھ کم ہو۔ اس مقصد سے تحریرت سنون ہوئی ہے۔ دوسری بات: میت کی تعمیر و تحفہ میں پسماندگان کا ہاتھ بٹایا جائے یعنی شمل دیتے ہیں، میت کو اٹھانے میں اور دفن کرنے میں شرکت کی جائے۔

تیسری بات: میت کے گھر والوں کے لئے یک شانہ روز کا اٹکا کھانا تیار کیا جائے، جس کو وہ شکم سیر ہو کر کھائیں۔ اور پسماندگان کی آخری مصلحت: یہ ہے کہ ان کو مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کی جائے اور ان کو ثوابِ عظیم کی

خوش خبری سنائی جائے۔ تاکہ ان کی بے یقینی کو رد و سدود ہو، اور اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھلے اور اہل بیت کو یقین کرنے سے کچھ بے پناہی سے سنبھالنے اور سر پہلوئے یحییٰ حرکتوں سے روکا جاسکے، جن سے ناز و مان ہمارا ہوتا ہے اور تم وادہ و جھجھاتا ہے۔ وادمان کا حال اس وقت میں پانز کے حال جیسا ہوتا ہے، جس کا علاج ضروری ہے۔ عرض میں اللہ کی ممانعت نہیں۔

اور ملت کی مصلحت۔ یہ ہے کہ زمانہ جہالت کے لوگوں نے جو فرائض شروع کی تھیں، اور جو ضرب عین نفی تھیں، ان کا سنبھال لیا جائے۔

﴿المعتذر﴾

اعلم: ان عبادۃ العربی، وملتکھ ما لوقی المبارکہ، و الترفیق بالمحضر، و تکفین المیت، و دفنہ، و الإحسان إلیہ، و البکاء علیہ، و تعزیرۃ اہلہ، و زیارۃ القصور، امورٌ نذرا لہا حوائف العرب، و تنویرۃ علیہا أو علی نظائرہا أصناف العجم، و تلک عادات لا یفلک عنہا اہل الأمرۃ المسلمۃ، و لا یستغنی لہم أن ینفکوا، فلما نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر فیما عندهم من العادات، فاصححہا، و صلیح المصمیم مہا۔

و المصلحۃ المرعوبۃ۔ إمارۃ راجعۃ إلی نفس المتلی، من حیث الدنیا أو من حیث الآخرۃ، أو إلی اہلہ من أحدی الحیدین، أو إلی الملة۔

و المریض محتاج:

[۸] فی حیاتہ الدنیا ای نفیس کرمہ بالتسلیۃ و الوق، و إلی أن یرض الناس لمعاونہ فیما یعجز عنہ، و لا یحقق إلا أن تكون العبادة سنة لازمة فی إخوانہ، و اہل مدینہ۔

[۹] و فی آخرتہ یحتاج إلی الصبر، و أن ینتقل الشدائد عنہ بمنزلة الدواء المر، یعاف طعمہا، و یرح نفعہا۔ فلا یكون سب لغوص فی الحیاۃ الدنیا، و احتجابہ و الشغی من ربه، بل مؤیدۃ فی حط ذریہ، مع تحلیل أجزام نسیمہ، و لا یحقق إلا بان یبته علی طوائف الصبر، و منافع الألام۔

و المحضر فی آخر یوم من ایام الدنیا، و أول یوم من ایام الآخرۃ، فوجِب أن یحت علی الذکر، و التوجہ إلی اللہ، لتفارق نفس، و ہی فی غاشیۃ من الإسمان، فحد ثمرتہا فی معادہ

و الإنسان: عند سلامۃ مزاجہ کما تجل علی حب العال و الأهل، كذلك تجل علی حب أن ینذکرة الناس بخیر، فی حیاتہ و بعد مماتہ، و أن لا تظهر سوائتہ لہم، حتی إن أسد الناس و أبا

من کل طائفة، يُحب أن يذل أموالاً عطوياً في بناء شامخ يقي به ذكوره، ويهجم على المهالك ليُقال له من بعده: إنه جرىنا ونوحى أن يجعل قبره شامخاً ليقول الناس: هو ذو حظ عظيم في حياته وبعد مماته، وحتى قال حكماؤهم: إن من كان ذكوره جاً في الناس فليس بيت، ولما كان ذلك أمراً يُخفقون عليه ويمرتون معه، كان تصديق ظنهم وإيقاظ وعدهم نوعاً من الإحسان إليهم بعد موتهم.

وأيضاً: إن الروح إذا فارقت الجسم بقيت حساسة على كافة الحس المشترك وغيره، وبقيت على علومها وظنونها، التي كانت معها في الحياة الدنيا، ويترواح عليها من فوقها علوم يُعذب بها أو يُنعم، وهم الصالحين من عباد الله ترتقى إلى حظيرة القدس، فإذا ألقوا في الدعاء لبيت، أو غافراً صدقة عظيمة لأجله، وقع ذلك بتدبير الله نافعا للميت، ومصادف الميضي النازل عليه من هذه الحظيرة، فأعد له طائفة حائه وأهل الميت: قد أصابهم حزن شديد، لمصلحتهم:

(۱) من حيث الدنيا: أن يُعزوا، ليُنقذ ذلك عنهم بعض ما يجدونه، وأن يُعابوا على دين ميتهم، وأن يُهتوا لهم ما يُشبعهم في يوم وليلتهم.

(۲) ومن حيث الآخرة: أن يُرغبوا إلى الأجر الجزيل، ليكون سداً لغرضهم في القلق، وفتحاً لباب التوجه إلى الله، وأن يُسهر عن السباحة، وخلق الجرب، وسائر ما يذكروه الأسف والموجدة، ويتضاعف به الحزن والقلق، لأنه حينئذ بمنزلة المريض، يحتاج أن يداوى مرضه، لا ينهي أن يمد له.

وكان أهل الجاهلية: ابتدعوا أموراً تنقص إلى الشرك بالله، فمصلحة البلية أن يُسد ذلك الباب.

ترجمہ: چنانکہ خیال: جان لین کر عیادت، اور، برکت منٹروں سے چٹن اور لپ مرگ کے ساتھ تری کرنا اور میت کو کفن، اور اس کو دفنانا۔ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ اور اس پر آئینہ بٹاتا۔ اور اس کے سر و اعضاء کو خوش و بنا۔ اور قبروں کی زیارت کرتا: ایسے امور ہیں جن کو ہاتھ در ہاتھ لیتی ہیں عربوں کی جماعتیں۔ اور ان پر ان کی نظیروں پر غیر عربوں کی قسمیں متکلی ہیں۔ اور وہ ایسی عادتیں ہیں جن سے درست مزاج واسلے جدا نہیں ہوتے۔ اور ان کے لئے مناسب بھی نہیں کہ جدا ہوں، پس جب سمعوت فرمائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان عادات پر نظر ڈالی جو ان میں رائج تھیں۔ پس ان کو مستور کیا۔ اور ان کے خراب کو صحیح کیا۔

اور وہ مصلحت جس کا فائدہ رکھا گیا ہے۔ یا تو نئے دلی ہے مصیبت زدہ (یعنی پرہیزگار) کی ذات کی طرف: دنیا کے اعتبار

سے یا آخرت کے اعتبار سے۔ یا (لوٹنے والی ہے) اس لئے حوالوں کی طرف انہی دو اعتباروں میں سے کسی ایک اعتبار سے۔ یا (لوٹنے والی ہے) ملت کی (مصنعت کی) طرف۔

اور پتا چلتا ہے (لا) اپنی دنیا کی زندگی میں (اس کا) جس کی پہچانی کو روک کر دینے اور زلی کرنے کے ذریعہ (ب) اور اس بات کی طرف کہ لوگ غرض کریں اس کی مدد سے، اُن باتوں میں جن کے کرنے سے وہ عاجز ہے۔ اور نہیں تحقیق ہوتی ہیں۔ (یہ دونوں باتیں) اثر یہ کہ وہ چار پر ہی ایک لازمی طریقہ اس کے برابر ان میں اور اس کے شریعت کو ملوں میں۔

(۲) اور اپنی آخرت میں وہ صبر کا نتیجہ ہے۔ اور اس بات کا حقیقہ ہے کہ مقصود ہوں چار کی سختیاں اس کے نزدیک کر دینی اور ان کی طرف جس کے ذائقہ وہ پائندہ کرتا ہے۔ اور جس کے نفع کی وہ امید رکھتا ہے، تاکہ غلبوں و یا ان کی زندگی میں دوسرے کو اور اس کے پنے رب سے چھپنے کا اور اور ہونے کا سبب نہ ہوں۔ بلکہ تاکید کرنے والی ہوں اس کے معنا ہوں کے چھڑنے میں اس کے سحر کے اجزاء کے تحلیل ہونے کے ساتھ (یعنی ضعف کے برعکس سے ساتھ ساتھ) اور نہیں تحقیق ہوتی یہ بات اس صورت پر کہ گواہی ہوئے اور مہر کے لئے اس کے منافع سے۔

(دوسری صنعت) اور قریب المرگ دنیا کے دنوں میں سے آخری دن میں اور آخرت کے دنوں میں سے پہلے دن میں ہے۔ جس ضروری ہے کہ اگر اللہ پر اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے پر ابھرا جائے۔ تاکہ اس کی روح جدا ہو اور انھیں وہ ایمان کے ایک بڑے پردہ میں ہو تاکہ پاسے وہ اس ایمانی پردے کا مہر و اپنی آخرت میں۔

(صحت کے ساتھ حسن سلوک کی پہلی صورت) اور انسان اس کے حوالے کی اور غشی کی صورت میں جس طرح چھوڑا گیا گیس ہے، اسی حالت کی محبت پر۔ اس طرح پیدا کیا ہے اس بات کی محبت پر کہ لوگ اس کو یاد کریں بھائی کے ساتھ اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد۔ اور یہ کہ ظاہر حواس کی کوئی برائی ان پر، یہاں تک کہ ہرگز وہ اس سے لوگوں میں سب سے زیادہ درست رائے والا پائندہ کرتا ہے کہ وہ بے شمار دولت خرچ کرے کسی ایسی بڑی عمارت کے بنانے میں جس کے ذریعہ اس کا کربابی رہے۔ اور وہ ہوتا ہے خطرات میں تاکہ اس کے حق میں کہا جائے اس کے بعد کہ وہ بہادر تھا۔ اور وصیت کرتا ہے اور اس کی قبر اس کی بنائی جائے تاکہ لوگ کہیں، "وہ بڑا نصیب و فدا تھا، مدنی میں اور اپنی موت کے بعد" (مگر ان کی وصیت چاہئے کہ اس کو پورا کرنا ہو کرے) اور یہاں تک کہ ان کے دشمنوں نے کہا ہے: "بیشک اس شخص کا لوگوں میں نہ تو رہتی ہے دوسرا نہیں" اور جب بھی یہ بات یکساں بات میں بے وقت پیدا کئے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ مرتے ہیں (یعنی موت تک یہ جذبات باقی رہتے ہیں) تو ان کے تھان کو پورا کرنا اور ان کے بعد کو کوئی کرنا ایک طرح کا حسن سلوک تھا ان کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد۔

(حسن سلوک کی دوسری صورت) اور نیز، روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے، تو وہ باقی راقی ہے احساس کرنے والی

اور دراک کرنے والی جس مشرک اور اس کے علاوہ کونسی کے ذریعہ۔ اور باقی باقی ہے وہ اپنے علم اور اپنے غفلت و جن کے ساتھ تھی۔ اور پناہ کی زندگی میں (یعنی ان کے دیہی خیالات فہم نہیں ہوئے، بلکہ اسی طرح باقی رہتے ہیں) اور چلے ہیں اس پر اس کے اوپر سے ایسے عداوت کے زور و ید و تکلیف دیا جاتا ہے یا راحت پہنچا دیا جاتا ہے (یعنی ان کے اعمال کی ملکیت سے مناسبت یا منافرت کا معیار ملتا ہے۔ اور اس کی کوئی اہم ضرورت چوری کی جاتی ہے تو وصیت چوری کرنے والا درست بھی کہہ سکتا ہے۔ اور میت کو بھی اس کی سزا تھی ہے جیسے ہر مائدگان کے ماتم کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے) اور اللہ کے بند اس میں سے نیک بندوں کی توجہات (یعنی شریعت کے ساتھ کی ہوئی ان کی دعا میں) فطیرۃ القدس (برہمائی) کی طرف جڑتی ہیں (یعنی پہنچتی ہیں) انہیں وہ اسرار رکھتے ہیں وہ کسی میت کے لئے دعا کرنے میں۔ یا مشقت اٹھاتے ہیں اور ان کو بڑی نعمات کرنے کی میت کی خاطر متعلقہ ہوتی ہے یہ چیز (یعنی دعا و صدقہ) اللہ کے انکسار سے میت کو کئی پہچانے والی۔ اور ملتی ہے وہ چیز (یعنی دعا و صدقہ) اس نہیں سے جو اترنے والا ہے اس پر ہر گاد خداوندی سے (یعنی انہوں نے جو یہاں اس نہیں کو اترنے کی دعوت دیتی ہیں) پس تیار نہ رہے وہ نہیں اس کی خوش حالی کو (یعنی انہیں اترتا ہے اور میت کو نہال کر دیتا ہے)

اور میت کے مہر والے جتنی پہچانے ان کو فہم نہیں ان کی مصلحت اور نیک اعتبار سے یہ ہے کہ (اور وہ فہمی دیتے ہیں) تاکہ ہر گاد کے آدمی و بیان سے کچھ نہ فہم کو وہ دہتے ہیں (۱۲) اور یہ کہ ہر گاد کے ہاں میں وہ ان کے مراے کی تہ نہیں میں (۱۳) اور یہ کہ تیار کیا جائے ان کے لئے وہ کھانا جو ان کو شکر پہنچا دے ان سے ان کے انہوں کی مات میں — اور آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ درغیب دیئے جائیں بڑے ثواب کی۔ تاکہ اس سے ان کے بچھٹی میں تھکنے کا درد اور بندہ اور اللہ کی طرف توجہ کا درد اور کھلے۔ اور یہ کہ ہر گاد کے بچھٹی اور فہم کرنے سے اور لہجہ بیان پہنچانے سے اور دیگران باتوں سے جو یاد آتی ہیں اس کو ان وصال اور وہ چند ہوتی ہے اس کی وجہ سے بے فہمی اور فہم اس لئے کہ وہ دوسرے مائدگان میں وقت میں زیادہ سے زیادہ جاتا ہیں اس بات کے کہ ان کی چوری کا ملٹی کیا جائے۔ لیکن مناسب ہے کہ اس میں زیادتی کی جائے۔

(ملت کی مصلحت) اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے ایسا ہی نہیں سمجھا کہ انہیں جو پہنچتی تھیں اللہ کے ساتھ شریک تھے انہیں تک۔ یہی ملت کی مصلحت ہے۔ ہر گاد کا درد اور بندہ کیا جائے۔

ملاحظہ۔ جس مشرک کو اس بات میں سے ایک حد ہے۔ جس کا کام وہ اس ظاہر و باطنی اور کردار و معصومات و دراک کرنا ہے۔ اور غیرہ کی چیز ان کا دراک و ہم کرنا ہے اور تو سے نصرت کا کام آتا ہے احواس اور ان کے دائروں تفصیل میری کتاب معین القلندر میں ہے۔ غرض سے مدح و ستائش اس کی مراجعت کریں۔

جنازے سے متعلق احادیث کی شرح

جنازہ کے سلسلہ میں معمولی باتوں سے فارغ ہو کر اب جنازے سے متعلق احادیث کی شرح کرتے ہیں۔ مضامین مرتب ہیں۔ پہلے بیماری اور فوت و ملیات کا ثواب بیان کیا ہے (حدیث ۱۳۱-۱۳۰) پھر عیادت کا بیان ہے (حدیث ۱۶۰) پھر بدرکت جھاڑوں (مقروں) کا بیان ہے (نہم) پھر عین موت کے وقت کے اور موت سے ذرا پہلے کے احوال ہیں (۱۳۸-۱۳۷) پھر موت کے بعد ساقیش آنے والے احوال ہیں (۱۵۸، ۱۵۷) پھر تجنیز و تکفین اور تدفین کی روایات ہیں (۱۶۰-۲۱) پھر قبر کے احوال اور موت کے بعد کے حالات ہیں (۲۷۰-۳۶۰) پھر زیارت قبور کا بیان ہے (۳۸۰، ۳۷۹)

بیماری اور ملیات کا ثواب

(۱) — بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں — حدیث میں ہے کہ ”مسلمان جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ بیماری ہو یا کھارو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کو مہجور دیتے ہیں۔ جیسے خزاں وسیع و درخت اپنے پتے مہجور دیتے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۵۳۸)

تشریح: پہلے یہ بات اچھی ہے کہ چند چیزیں تھامیں کہ جتنی ہیں ایک شخص کے گناہ کا ٹونا دوم بیماری کی وجہ سے یہ ریاضت کی وجہ سے بھیبت کا کڑو پڑنا، بھیبت ہی بڑا نہیں کہ سر پرشہ ہے، جس جب وہ کڑو پڑتی ہے تو بڑائیوں کا اثر ہے اور وہ سویم دینا سے بچھوٹ کا اثر ہے، اور قوت کی طرف، کل ہوگا۔ یہ دینی سے یہ قبول فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لئے اس سے شاد ہوتے ہیں۔

(۲) — مومن قاتل میں نہ دھنک ہوتا ہے — حدیث میں ہے کہ ”مومن کا حارثہ نہ دھنک جیسا ہے، جسے جو کسی بھی جھگڑائی میں اور کسی افغانی میں۔ یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آجاتا ہے۔ اور مرنے کا حال مضبوط ہے، اور خستہ صورت جیسا ہے، جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔“ (۱) آگے جب وقت آتا ہے تو یکدم زمین پر آگرتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۵۳۹)

تشریح: اللہ تعالیٰ نے نفس میں، استعداد مسامحتیں و درجہ فراموشی میں یعنی قوت تکلیف اور قوت کف۔ ان دونوں میں ہمیشہ کشش رہتی ہے۔ ایک دھجرتی ہے تو دوسری دقتی ہے۔ بس ملکیت نمودار ہوتی ہے تو آدمی فریضہ صفت بن جاتا ہے۔ اور مذہبیت کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی دھجرت کا نور میں جاتا ہے۔ اور کسی لحاظ کے قابل نہیں رہتا — اور بھیبت کی تیزی سے بچھا ہوا اثر ملکیت کی ملکیت میں داخل ہونے کے لئے بھی سخت حالات سے ٹکرا پڑتا ہے۔ دونوں قوتوں میں کشش جتنی ہے، کتنی یہ اس کو چیت کرتی ہے، اور کتنی وہ اس پر غائب آتی ہے۔ یہ بھی زندگی میں مجاہدات کے مواقع ہیں۔ اور دنیا

میں جو ذات کی قسمی دیکھیں پہلے بیان کی جائیگی ہے۔

وضاحت: مؤمن امر میں دیانت میں زیادہ جتنا اس نے کیا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو فیہ مغفہ ہے۔ اس لئے اس کو احوال میں آئے ہیں۔ جن سے نساء معاف ہوتے ہیں اور سیرت بھی خیر پر پڑتی ہے اور ملکیت کو اجرت کا موقع مٹا ہے۔ اپنے کو آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے جو بڑی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر وہ کسی سختہ آواز نعل میں جلا ہوئے اور موت کے دم میں پہنچ کر ابھر آئے تو ایک ٹیکہ انسان بن گئے۔ اور جنگ کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ غرض بیماری گندہ گناہوں کا کارخانہ بنی ہے اور آئندہ کے لئے عبرت کا سامان فرما کر رہی ہے۔ اور معافی و مغفرت تو اتنا مستحق رہتا ہے۔ پھر جب اوقات آتے ہیں تو موت کی کواری بھی لگتی ہے اور اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔

(۲)۔ کبھی غم کے ظہر بھی ثواب جاری رہتا ہے۔۔۔ حدیث میں ہے کہ: ”بے بندہ بیمار پڑتا ہے یا مرنے لگتا ہے تو اس کے لئے وہی مروت نکلتی ہے جو وہ صحت اور زمانہ اقامت میں کرتا رہا ہے“ (مشکوۃ ص ۱۵۴)

تشریح: بیمار و غیرہ میں زمانہ تمدد دینی کے احوال کا ثواب لکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کے کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے۔ پھر ارادہ بدل جانے کی وجہ سے نہیں لکھ سکتا کیوں کہ وہ اپنی جگہ سے ادا کام نہیں کر پاتا تو اس نے اگرچہ ارادہ کر دیا مگر اس کی نگرانی سے نہیں۔ اور اصل ارادہ پر ہے۔ اچھوٹی برائی کا عمل وہی ہے۔ ظاہری احوال کی کیفیات قلبی کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کو شوخیت پہنچاتے ہیں۔ اس لئے بصورت استقامت تو احوال کو مضبوط پکڑا جاتا ہے مگر بھروسہ میں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعضی ثواب کا مدار ان کے ہونے پر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے مرنے اور قیام میں اس کے معمولات علی کی طرف توجہ دے کر اس کی نظیر اور امت کا معاملہ ہے۔ مدت و مازمت پوری ہونے کے بعد دھڑلے سے خیر عمل کے ملتا ہے۔ یہ باب کرم سے ہے۔

(۳)۔ کسی تاگہائی کا دھڑلے سے موت ہونے کا شہادت کا درجہ ملتا ہے۔۔۔ کبھی شہداء یعنی جن کو آخرت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ بہت ہیں۔ یہ حدیث میں فقہی شہید کے مرتبہ پر پہنچ کر اور دوسری حدیث میں مات کا تذکرہ ہے۔ اور مختلف روایات میں تقریباً ہر گناہ کا تذکرہ ہے۔ یہ سب روایات و وجوہ المسائل ہی شرع المعواہا و المسائل میں منع کی گئی ہیں۔ یہ سب شہادت کی حالت میں فوت ہونے والے دن ہیں۔ اور ان کو شہادت کا مرتبہ اس لئے دیا ہے کہ وہ جانی سخت مصیبت جو بندے کے غم سے ہو سکے وہاں سے اور بندہ کو قتل و قتل کے مرتبہ سے شہادت حق کا کام مرقی ہے۔ آپ کو قرآن مجید کا جو شخص کی حد میں مرتبہ ہے۔ گوشت پر سر بیان ہوتے ہیں۔ کثیر تعداد میں جنازوں میں مل کر دیکھا ہے۔ امیں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خود شہادت میں تھے (حدیث ۵۵۷۷) اور محدث باب ۷ میں ہے کہ ان کے لئے کافروں (حدیث ۵۵۷۸)

شہادت کرتے ہیں اور اس پر سوہاوتے ہیں۔ اور جو وہی کفر کرتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے میں بھی بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور وہی کفر کی بدولت میں اور حدیث میں ہے کہ مؤمنین زمین میں اللہ کے نواہ ہیں۔ جو کواہوں کے بیان سے عداوت کے فیصلہ کا نوازہ کیا جائے مکتوبات۔ عاریت میں ان کی اطلاع دی گئی ہے۔

إِذَا عَلِمْتَ هَذَا حَانَ أَنْ تَنْشُرَ فِي شَرْحِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابِ:

[۱] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى مِنْ مَرَضٍ، لَمْ يَسِرْ بِهِ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ سِنَانَهُ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقُهَا"

أَقُولُ: قَدْ ذَكَرْنَا الْمَعْنَى الْعُوجِبَةَ لِنُكْفِيهِ الْخَطْبَةَ، مِنْهَا كَسْرُ حِجَابِ النَّفْسِ، وَتَحُلُّ الْمُسْمَةِ الْبَهِيمِيَّةِ الْحَامِلَةِ لِلْمَلَائِكَةِ الْبَنَةِ، وَأَنْ صَاحِبُهَا يُعْرِضُ عَنِ الْأَطْلَاعِ عَلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَوْحًا أَعْرَضَ.

[۲] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَلْمَزَ مِنْ كَمَثَلِ الْحِمَاةِ، وَمَنْ أَلْمَزَ الْمَافِقِ كَمَثَلِ الْأَزْوَاقِ الْحَدِيثِ.

أَقُولُ: السِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْإِنْسَانِ قَرْنَيْنِ: قُرَّةٌ بَهِيمِيَّةٌ، وَقُرَّةٌ مَلَائِكِيَّةٌ، وَأَنْ مِنْ حَاصِلِهِ:

أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ بَهِيمِيَّةً، وَتَوَرَّجَتْ مَلَائِكِيَّةً، لِيُصْبِرَ فِي أَعْدَادِ الْمَلَائِكَةِ، وَقَدْ تَكُنْ مَلَائِكِيَّةً، وَتَوَرَّجَتْ

بَهِيمِيَّةً، لِيُصْبِرَ مَحَالَتَهُ مِنَ الْبَهَائِمِ، لِأَيَّامِهِ، وَلَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ سُورَةِ الْبَهِيمِيَّةِ إِلَى مَسْطَنَةِ

السَّلَكِيَّةِ أَحْوَالٌ، تَعْدُو تَجَانُّ فِيهَا، قَالِ هَذِهِ مِنْهَا، وَتِلْكَ مِنْ هَذِهِ. وَتِلْكَ مَوَاضِعُ الْمَجَازَةِ فِي

الدُّنْيَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا لِبَيِّنَةِ الْمَجَازَةِ مِنْ قَبْلِ، فَرَجِّعْ.

[۳] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافِرٌ، كَتَبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَاحِبًا مَقْبُومًا"

أَقُولُ: الْإِنْسَانُ إِذَا كَانَ جَامِعَ الْهَيْمَةِ عَلَى الْفِعْلِ، وَلَمْ يَمْسَعْ عَمَّا إِلَّا مَاعٍ خَارِجِي، فَقَدْ لَبَّى

بِوُضُوحٍ نَفْسٍ، وَإِنَّمَا الْتَقَوَى فِي الْقَلْبِ، وَتَمَّا الْأَعْمَالُ شُرُوحٌ وَمَزَكَّاتٌ، يَعْصُ عَلَيْهَا عَد

الْإِسْتِطَاعَةِ، وَيُنْفِذُ عِنْدَ الْعَجَزِ

[۴] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهَادَةُ خَمْسَةٌ، أَوْ سَبْعَةٌ" الْحَدِيثِ

أَقُولُ: الْعَصِيَّةُ الشَّدِيدَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِصَحَّةِ الْعَدِّ، نَعْمَلُ عَمَلَ الشَّهَادَةِ فِي نُكْفِيهِ الدُّنُوبِ،

وَكُونُهُ مَرَحُومًا.

ترجمہ: جب آپ یہ جان چکے ہوتے آجیا کہ ایمان اجاڑنے کی شرٹ شروع کریں جو دنیا کے مسئلہ میں آتی ہیں

(۱) آخرت میں جہنم کا رشتہ۔ میں کہتا ہوں، تحقیق ذرا ہم نے دوا میں جو کہ ہوں گے کہ وہ کا سبب بنی

ہیں۔ ان میں سے: جب نفس کا ٹوٹنا ہے۔ اور اس بھی نمر کا تحلیل ہونا ہے جو برے ملکات کو اٹھانے والا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ خدا کا روٹنا کی زندگی پر تمہیں ہونے سے کچھ روکرائی کرے۔

(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: انسان میں (یعنی مومن کو) مضمون نے (میں) یہ ہے کہ نفس انسانی کے لئے دو قسم ہیں: کبھی قوت اور ملکی قوت۔ اور یہ کہ انسان کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ کبھی چسپ جاتی ہے اس کی ہیبت اور نمودار ہوتی ہے اس کی ملکیت، پس ہو جاتا ہے وہ فرشتوں کی گنتی میں۔ اور کبھی چسپ جاتی ہے اس کی ملکیت، اور نمودار ہوتی ہے اس کی ہیبت، پس ہو جاتا ہے وہ گویا پاپوں میں سے ہے۔ تمہیں پروا کی جاتی اس کی۔ اور انسان کے لئے نیکے کے اذیت ہیبت کی تیزی سے ملکیت کی طرف حالت ہیں۔ کبھی کرتی ہیں وہوں قوتیں ان احوال میں۔ حاصل کرتی ہے پاس سے اور وہ اس سے۔ اور یہ دنیا میں مجازات کی جتنی ہیں (فتنیں) ہیں۔ اور تحقیق ذکر کی ہم نے مجازات کی دلیل عقلی تمہیں انہیں۔ پس اس کی طرف رجوع کریں۔

(۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: انسان جب کسی کام کے کرنے پر پوری توجہ جمع کرنے والا ہوگا ہے۔ اور اس سے نہیں روکا مگر کوئی خارجی ذریعہ تو یقیناً وہ دل کے طریقہ کو بھلا جائے۔ یعنی اس نے دل سے وہ عمل کر لیا اور تقویٰ و حقیقت دل میں ہے۔ اور اعمال تو تشریحات و کیدات ہیں (تشریحات: معنی اعمال)۔ دل کی کیفیت کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور ان کا پتہ چلتا ہے۔ اور تا کیدات، یعنی اعمال ظاہری، بالمشئی کیفیت کو قوی کرتے ہیں۔ دل میں انوار پیدا کرتے ہیں (ان کو مستفیض کرنا) تا بہ وقت استقامت، اور ان کو صحت دینی چاہی ہے یعنی ان کا عمل مؤخر کیا جاتا ہے بے نیکی کی صورت میں۔

(۴) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: شہداء، پانچ ہیں یا سات ہیں۔ آفریکہ۔ میں کہتا ہوں: وہ سخت مسیت جو بندے کے عمل سے نہیں ہوتی شہادت کا کام کرتی ہے گناہوں کو مٹانے میں اور اس کو کامل و مہربانے میں۔

☆

☆

☆

عیادت کا بیان

(۱) — عیادت کرنا بڑا ثواب کا کام ہے — حدیث میں ہے کہ: ”جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لئے جاتا ہے تو وہ دواؤں آئے تک: بڑی جنت کے چھیدہ دیکھوں میں رہتا ہے“ (مشکوٰۃ ص ۱۵۲) تشریح: بیمار پرسی کرنا، مریض کو تسلی دینا اور ہمدردی ظاہر کرنا اونچے درجہ کا نیک عمل اور مقبول ترین مہارت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنائی میں جذبہ الفت اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب حاجت مندوں کی سعادت کی جائے۔ اور جو کام عمرانی زندگی کو سنوارتے ہیں وہ اندھا خان کو پسند ہیں۔ اور عیادت روحی اذیت قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

اس لئے اس میں ہوا جزو ثواب رکھا گیا ہے۔

(۳) — یہ رکی بیمار پر ہی اللہ تعالیٰ کی بیمار پری ہے — مسلم شریف کی روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (بیمار پری میں کوتاہی کرنے والے بندے سے) فرمائیں گے: "اے آدم کے بیٹے! میں بیمار پر تھا مگر تو نے مجھے نہ پوچھا!" بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں آپ کو کیسے پوچھتا ہوں اور آپ تو جہانوں کے پالہدار ہیں! یعنی بیماری سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: "کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا نکالنا بندہ بیمار پر تھا، پس تو نے اس سے نہ پوچھا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر اس کی بیمار پری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟" — (اور غریبوں کو کھانا دینے میں کوتاہی کرنے والے بندے سے فرمائیں گے: "اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہ دیا!" بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں آپ کو کیسے کھانا دیتا ہوں اور آپ تو جہانوں کے پالہدار ہیں! یعنی کھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: "کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے نکالنا بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، پس تو نے اس کو کھانا نہ کھایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھانا تو تو اس کھانے (کے ثواب) کو میرے پاس پاتا؟" — (اور پائی جانے میں غفلت کرنے والے بندے سے فرمائیں گے: "اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پائی مانگا تھا، پس تو نے مجھے پانی نہ پلایا!" بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں آپ کو کیسے پانی پلاتا ہوں اور آپ تو رب العالمین ہیں یعنی پانی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: "کیا تو نہیں جانتا کہ میرے نکالنا بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، پس تو نے اسے پانی نہ پلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو پانی پلایا تو تو اس پانی کو یہاں میرے پاس پاتا؟" (مشکوٰۃ ص ۱۵۸)

فائدہ عیدت نہ کرنے والے سے فرمایا: "تو مجھے اس کے پاس پاتا" اور نہ کھانے پلانے والے سے فرمایا کہ: "تو اس کھانے پانی (کے ثواب) کو میرے پاس پاتا" اس تعبیر کے فرق سے معلوم ہوا کہ غریبوں کو کھانے پلانے سے عیادت افضل ہے (مطابق فرق)

تشریح: اس حدیث میں سمجھنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے احوال (بیمار ہونے، بھوکا ہونے اور پیاسا ہونے) کو اپنی طرف کیوں منسوب کریں گے؟ اس مضمون کو سمجھنے کے لئے پہلے چار باتیں جان لیں: پہلی بات: سورۃ القدر آیت ۴ ہے: *مَنْ شَرَّ لَّهِ دَنَکًا وَابْنُ خَیْثٍ بَدَّلْنَا دَنَهُمْ مِنْ خَلْقٍ نَعْمٍ لَّعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیَّ* جس فرشتے اور روح شب قدر میں باذن الہی برسرِ خیرے کرے۔ — اس آیت کی تفسیر میں بعضی مفسرین اللہ کے حوالہ سے سیوطی رحمہ اللہ نے در مشور (۱: ۲۶) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

"بجدا میں نے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو رمضان میں ذرا بچ کا کھانا کھانے پر ابھارا ہے۔ لوگو! نے پوچھا یہ کیسے اسے امیر المؤمنین؟ فرمایا: میں نے ان کو بتایا کہ ساتویں آسمان میں ایک بارگاہ ہے۔ جس کو حظیرۃ القدس

(مقدس بارگاہ) کہا جاتا ہے۔ اس بارگاہ میں فرشتے ہیں جن کو ”روح“ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک لفظ میں ”روحانیت“ آتا ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو یہ فرشتے اپنے پروردگار سے دنیا میں اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اجازت مل جاتی ہے۔ پس وہ جس مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں، جس میں نماز چمکی جا رہی ہے یا رستہ میں جس سے بھی سامنا ہوتا ہے تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ لیکن ان کو ان فرشتوں کی برکت پہنچتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لبقا ہم دو گیس کو نماز پرا بھاریں تاکہ ان کو فرشتوں کی برکت پہنچے۔ چنانچہ انھوں نے لوگوں کو نماز شروع کرنے کا حکم دیا۔

اور جو مشہور حدیث ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کے سخیجی (جسوس، جھرمٹ) میں اترتے ہیں۔ وہ جھرمٹ انہیں روحانیت کا ہوتا ہے۔ ثناء صاحب رحمہ اللہ نے ان کو ”روح اعظم“ سے تعبیر کیا ہے۔ ثناء صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ انسانوں کی مجموعی روح ہے۔ اور ملکوت میں موجود ہے۔ اور ملکوت کی برجہ کو مانگا کہہ دیا جاتا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ کئی کی تین قسمیں ہیں: کئی منطقی، کئی طبی اور کئی عقلی، کئی منطقی، کئی کے معنی وہ کہتے ہیں۔ یعنی کئی وہ معلوم ہے جو کثیرین پر صادق آئے اور معلوم کا وہ جو صرف ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کئی نہ خارج میں موجود ہے۔ نہ نفس الامر میں۔ صرف ذہن میں موجود ہے۔ اور کئی طبی: کئی کے معنی وہ کہتے ہیں۔ یعنی خارج میں کئی کے جو افراد پائے جاتے ہیں وہ کئی طبی ہیں اور کئی عقلی: کئی کی اہمیت کا نام ہے۔ جیسے انسان کی اہمیت ہے جو انسان مطلق یعنی کئی عقلی ہے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ کئی عقلی خارج میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ محقق رائے یہ ہے کہ خارج میں اس کا مستقل وجود نہیں۔ البتہ وہ اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔ اور لفظ تصوف میں یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہ نفس الامر میں۔ اور ثناء صاحب کی اصطلاح میں عالم مثال میں۔ مستقل طور پر پائی جاتی ہے۔ مونیائے نزدیک نور کی اہمیت کا بھی وجود روح اعظم اور انسان اکبر کہلاتا ہے۔

دوسری بات: اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، مہینہ ان مشر میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اور تمام زیارتوں کا معاملہ یکساں ہے یعنی دیکھنے والے کو جس صورت سے مزاجیت ہوتی ہے، اس صورت میں اللہ پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ اور دیکھنے والے کو اللہ پاک کی حقیقی میں اپنے احوال کا عکس نظر آتا ہے۔ کمال مؤمن کو خواب میں اللہ پاک کی زیارت نہایت اچھے حال میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ نئی پاک۔ مطلقہ نے خواب میں اپنے پروردگار کو نہایت عمدہ صورت میں دیکھا ہے۔ ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ بشارت ہیں۔ خواب دیکھنے والے کو اپنے حال کی مدد کی پرچہ ہنجر بجا مانا جائے۔

اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو خواب میں نامناسب حالت میں دیکھے، تو وہ اس کے برعکس احوال کا عکس ہے۔ اور ایسے خواب تعبیر کا خارج ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہیں۔ تو اس کی تعبیر والدین کی ناراضگی ہے۔ اور کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اللہ پاک میں شانہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ہانگرا

ہے۔ اللہ کی خستوں پر ماضی نہیں۔ اور کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ پاک اس کو اس کی چوکت میں ٹھانچا، درہے ہیں۔ تو اس کی تعمیر یہ ہے کہ اس نے چوکت (بیوی) کے ساتھ رہا وہیں کسی دینی مومر میں کوتاہی کی ہے۔

تیسری بات: جو کام نظام عالم کو اور خدائی کائنات کے سنوارنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ جیسے لوگوں میں بائبل اہل ملت و ملت اور دین و ممالک جو انسان کے ساتھ نفس میں اللہ کو پسند ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، مظلوم ربانی کی تحفیں میں سہی کرنا۔ اور لوگوں کے لئے جو باتیں مفید ہیں ان کو دلچسپی کرنے کی محنت کرنا وغیرہ۔ اور جو کام نظام عالم کو درہم برہم کرنے والے ہیں وہ اللہ کو نا پسند ہیں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۵ میں آیا: فساد فی نفس بن شرک کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جب وہ آنحضرت ﷺ کے پاس سے پیٹھ پھیرتا ہے تو زمین میں دوزخیں کھلتی ہیں کہ شہر میں فساد پھیلے، اور اہل کیت اور مومنین کو کھٹ کرے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔

چوتھی بات: اللہ تعالیٰ کی شان کلی رنگ لئے ہوئے ہے یعنی وہ ہر معاملہ میں علحدہ و مفید نہیں کرتے۔ بلکہ یک عام فیصلہ فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل کوا و انوار کی شکل میں پیدا کیا ہے اور ہر نوع کے لئے جو فیصلہ فرمایا ہے۔ وہی فیصلہ تمام الزام میں ہوا کر ہوتا ہے۔ اور نوع کی تمام خصوصیات صورت نوید کے تابع ہوتی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ یہ مادہ ————— مثال کے طور پر ————— مجبوراً درخت ہو تو اس میں یہ سب کچھ آگیا ہے کہ اس کا پھل ایسا ہو۔ اور اس کے پتے ایسے ہوں۔ یہ بات بحث اول باب مفسر میں تفصیل سے گدہ رہی ہے۔

اب شاہ صاحب قدس سرہ کی بات شروع کی جاتی ہے فرماتے ہیں:

ترجمہ کے دن اللہ تعالیٰ ان بندوں سے جنہوں نے عبادت وغیرہ احکام الہی میں کوتاہی کی ہے: جو خطاب فرمایا کہ: وہ اللہ کی ایک جگہ ہے۔ اور یہ جگہ انسان کے افراد پر نہیں ہوتی، بلکہ اس روح اعظم پر ہوگی جس کا تذکرہ جلالہ فی اللہ لا یخلف فی الخلق ہے۔ اور اس جگہ کا معاملہ بالکل ایسا ہوگا جیسا دنیا میں جب کوئی شخص خواب میں اللہ پاک کو دیکھتا ہے تو ہوتا ہے۔ یعنی اس روح اعظم کے حوالہ کا پر تو اس جگہ میں نظر آئے گا۔ کیونکہ دنیا میں جب کوئی بندہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا حال اس جگہ میں نظر آتا ہے یعنی وہ اپنے پروردگار کے بارے میں کیا عقد رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کہ بندہ کو جو حکام دیئے ہیں ان کے بارے میں اس کا کیا اعتقاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے سے خوش ہیں یا غمناک؟ یہ سب باتیں خواب میں متحمل ہوتی ہیں۔ اور ان کا عکس پروردگار کی اس جگہ میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ مومن کامل کو خواب میں اللہ تعالیٰ بہترین صورت میں نظر آتے ہیں۔ جب کہ نبی ﷺ نے اپنے رب کو بہترین صورت میں خواب میں دیکھا ہے۔ یہ خوبصورتی اس مومن کامل کے بہترین حال کا جلوہ ہے۔ اور اگر کوئی اللہ پاک کو نامناسب حالت میں دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی نرمی حالت کا انکسار ہے۔ مثلاً کوئی دیکھے کہ اللہ پاک اس کو اس کے گھر کی چوکت میں ملنا پڑا ہے تو اس کی تعمیر یہ ہے کہ اس نے اسی چوکت میں اپنی جگہ کے

معاملہ میں اللہ کے احکام میں کوتاہی کی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن: بندے پر اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرے، کسی کو بندگی میں شریک نہ ٹھہرائے اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں، اور بندے سے اللہ تعالیٰ کی جو رشود دی، اور بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو نعم کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کے افراد کو جو تمام رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ افراد انسانی کے وجود کا مہد (علف المخل) میں، یا انسان کے افراد کا اپنے پروردگار کے بارے میں آخری درجہ کا اعتقاد کیا ہونا چاہئے، جبکہ ان کا مزاج درست ہو۔ اور ان کے نفوس میں استقامت ہو یعنی وہ عاقب پالٹ ہوں، پاگل نہ ہوں یا شعور نہ ہوں، یا شعور نہ ہوں: یہ سب باتیں آخرت میں افراد انسانی کی صورت نوحیہ کی دین کے مطابق مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوں گی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ:

”میدانِ قیامت میں اعلان ہوگا کہ جو جس کو پہنچا تھا وہ اس کی جیروی کرے۔ چنانچہ جائے کہ بچہ جیروں کی جان کی جیروی کریں گے، صورت کے بیماری اور سوزش کی اور طاعونی طاقتوں کے بیماری، ان طاعونی طاقتوں کے پیچھے ہو لیں گے (اور وہ اپنے جیلوں کو جہنم میں پہنچائیں گے) اور یہ امت باقی رہ جائے گی۔ جس میں اس کے منافقین بھی ہوں گے۔ ان کے سامنے اللہ پاک پہلے غیر معروف صورت میں آئیں گے اور فرمائیں گے: میں تمہارا پروردگار ہوں (یعنی میرے پیچھے آ جاؤ) لوگ کہیں گے: چنانچہ الام تو کہیں رہیں گے تا آنکہ ہمارے پروردگار آ جائیں۔ جب ہمارے پروردگار آئیں گے تو ہم ان کو پہچان لیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ ان کو پانی پھپھائی صورت میں نظر آئیں گے اور فرمائیں گے: میں تمہارا پروردگار ہوں۔ لوگ کہیں گے: ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی جیروی کریں گے“ (اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائیں گے) (ارادہ مسلم بعد امارہ ۵۳۳)

بہر حال: قیامت کے دن یہ جلی روحِ اعظم ہی پر ہوگی۔ کیونکہ روحِ اعظم انسانوں کی مجموعی روح ہے۔ وہ ان کی کثرت کا ششم ہے۔ یعنی تمام انسان اس ایک اکائی میں سمٹ جاتے ہیں۔ اور وہ زیادہ آخرت میں انسانوں کی ترقی کی آخری حد ہے یعنی افراد انسانی ترقی کر کے اس سے آگے نہیں جاسکتے۔ خواہ وہ کتنی بھی الان بھریں: انسان ہی رہیں گے۔ اس سرحد سے آگے نہیں جاسکتے۔ اور اسی جلی سے میری مراد: اللہ تعالیٰ کی شانِ کلی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام افراد انسانی کے ساتھ جو اصولی اور یکساں۔ حاملہ ہے روحِ اعظم پر وہ جلی خود راہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو سنبھال رکھا ہے اور انسانوں کو جو احکام دیئے ہیں: سب باتیں آخرت میں لوگوں کو نظر آئیں گی: دل کی آنکھوں سے تو یہ باتیں ہر وقت قطعی طور پر نظر آئیں گی۔ اور تبھی جب اللہ تعالیٰ کسی مناسب صورت میں جلوہ فرمائیں گے تو لوگوں کو یہ باتیں اللہ کی جلی کی صورت میں سر کی آنکھوں سے بھی نظر آئیں گی۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ مذکورہ وجہ سے یعنی چونکہ اللہ کی جلی میں بندے کے اچھے بُرے احوال منعکس ہوتے ہیں، اس لئے وہ جلی از حد انکشاف ہو جاتی ہے، ان احکام کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے افراد پر لازم کئے ہیں۔ اور

اس حق کے لئے جو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ہے۔ اور وہ سچی انسان کی صورت غیب کی دین کے مطابق ذریعہ انکشاف ہو جاتی ہے۔ اور انسانوں پر اللہ کا حق اور اس فوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکامات — بطور مثال — یہ ہیں: (۱) لوگوں کا باہم الفت و محبت سے رہنا (۲) اس کمال انسانی کی تحصیل میں گئے رہنا جو نوع انسان کے ساتھ خاص ہے یعنی اللہ کی بندگی کرتے رہنا (۳) اور لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو جو لطف پسند ہے اس میں حصہ داری اور اس نظام کو برپا کرنے کی محنت کرنا — پس ضروری ہوا کہ ایسے دیر سے قوی اور اجتماعی احوال کو اللہ پاک اپنی ذات کی طرف منسوب کریں۔ اسی علاقہ کی وجہ سے کہ وہ کام اللہ کے پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہیں۔

اور بلاشبہ اس کی نظیر یہ ہے کہ جس طرح حکومت کا ایک مطلوب نظام اور کلاسی پرور اور مہم ہوتا ہے۔ جو اس میں حصہ دار بنتا ہے۔ ہارشا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرا تعاون کیا۔ اور میرے کار کو تقویت پہنچائی۔ اور جو اس نظام میں رخصت نماز ہوتا ہے۔ اور اس پرور اور مہم کو نقل کرتا ہے۔ بادشاہ اس کی سرزنش کرتا ہے۔ اور کہتا ہے تو نے میرا کام بگاڑ دیا اور میرے ملک کو ریاں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی عبادت نہ کرنے والے سے اور فریبوں کا تعاون نہ کرنے والوں سے تذکرہ بات فرمائیں گے۔

قد کہہ اگر روح اعظم کے توسط والی بات کسی سے چلے نہ پڑے، تو مضمون کا سمجھنا اس پر موقوف نہیں۔ دنیا میں جس طرح خواب میں شخص اللہ پاک کی قلمی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ٹھیک وہی الوہیت آخرت کی بھی ہے۔ اور اللہ کی شان: لا یستعلیہ شأن عن شان ہے۔ لیکن ایک کام دوسرے کام سے اللہ کو نہیں دیکھا۔ پس وحی کے خواہوں کی طرح آخرت میں سب کو بتائی کرنے والوں کے ساتھ ایک ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ واللہ اعلم

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أعداءه المسلم، لم يزل في خرقه الجنة حتى يرجع" أقول: تألف أهل المدينة فيما بينهم لا يمكن إلا بمعاونة ذوي الحاجات، والله تعالى يحب ما فيه صلاح مدينتهم، والعبادة سبب صالح لإقامة التألف.

[۶] قول الله تعالى يوم القيامة: "يا ابن آدم! مرضت لعم تغذني" بالخ.

أقول: هذا التجنى: مثله بالنسبة إلى الروح الأعظم المتكبر في قوله تعالى: ﴿لَمْ تَلْبِسْكَ وَالرُّوحَ﴾ غلب الصورة الظاهرة في رزبا الإنسان، بالنسبة إلى ذلك الإنسان، فكما أن اعتقاد الإنسان في ربه، أو حكمه، ورضاه في حق هذا الشخص، يتمثل في رزبا ربه تعالى، ولذلك كان من حق المؤمن التكاثر أن يراو في أحسن صورة، كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تعبير من يراه ينظمه في ذهنه بانه: أنه قرط في جنب الله في ذلك السعير، فكذلك يتمثل حق الله وحكمه ورضاه وتبديره، أو قهره لأفراد الإنسان، أو كونه مبداً لحقيقتهم، أو

مبلغ اعتقاد افراد الإنسان إلى ربهم، بعد صحة مزاجهم، واستقامة نفوسهم، حسنًا تعظي
تصرفة في الأفراد الإنسان في السعد، بقصور كثيرة، كما بيده النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا التجلي إنما هو لروح الأعظم الذي هو جامع أفراد الإنسان، ومتقى كثرهم، ومبغ
زفيهم في الدنيا والآخرة، أعني بذلك: أن هناك لله تعالى شأنًا كليًا بحسب قيومينه له، وحكمه فيه،
وهو الذي يراه الناس في المعاد عيانًا دائمًا بقلوبهم، وأحيانًا إنًا تعقل بصورة مناسبة بأبصارهم.
وبالجملة، فلذلك كان هذا التجلي مكتشفًا لحكم الله، وحقه في أفراد الإنسان، من حيث
تخطيطها الصورية النوعية، مثل تأليفهم فيما بينهم، ونحصيلهم للكمال الإنساني، المخصص
بالوع، وإقامة المصلحة المرحية فيهم، فوجب أن ينسب ما نفقه إلى نفس لهذه العلاقة

ترجمہ (۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: میں جتنا بول، شہر والوں کا پاس جتنا نہیں مگر عبادت منہ والوں کی
معاہدات کے ذریعہ۔ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان کا سہ۔ گوہن میں ان کے شہر (سہاگن) کا کافہ ہے۔ اور تیار
پڑی ایک مہ ذریعہ ہے، انکی میں جو وقت تم کرنے کا۔

(۶) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرمانا "اے قوم کے بیٹے! میں تیار پڑا عمرو نے مجھ کو پوچھا نہیں؟" غریف۔
میں کہتا ہوں: یہ جی (جو قیامت) کے دن کوہی کرنے والے بندے پر ہوگی) اس کا حال اس دن انصاف کی بنیست
جس کا تذکرہ اللہ جل جلالہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس صورت کی حالت کی صورت ہے جو نہ ہونے والی ہے انسان کے
خواب میں، اسی انسان کی بنیست۔ پس جس طرح یہ بات ہے کہ انسان کا اعتقاد اس کے رب کے بارے میں یا اس
کے حکم کے بارے میں، اور اللہ کی خوشنودی اس شخص کے حق میں متحمل ہوتی ہے اس کے اپنے پروا دگار کو اپنے خواب
میں دیکھتے ہیں۔ اور اسی جیسے مومن کاف کے حق میں سے ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے بہتر سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ
بہتر صورت میں اللہ پاک کو نبی مکی پہچانے دیکھا ہے۔ اور جی تمہیں اس شخص کو، جس نے دیکھا اللہ کو در اندھینہ
اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھگارتے ہیں اس کے دروازے کی چوکت میں، کہ اس نے کوتاہی کی ہے اللہ کے دین میں اس
پہوخت میں۔ پس اسی طرح متحمل ہوتا ہے اللہ کا حق اور اس کا عزم اور اس کی خوشنودی اور اس کا انتقام میں اس کا
سمجھنا انسان کے افراد کو، یا اس ذہن انسان کے افراد کے پاس جانے کا مبداء (سبب، علت) یا (ان کا ہونا)۔ اپنے
رب کے متعلق انسان کے افراد کے اعتقاد کی نہایت ان کے حراقت کے درست ہونے کے وقت، اور ان کے انفس کے
سیدھا ہونے کے وقت، اس چیز کے سائنس جو صورت نویدہ دیتی ہے آخرت میں انسان کے افراد کو (یہ سب چیزیں
متحمل ہوتی ہیں) بہت سی صورتوں میں، جیسا کہ نبی ﷺ نے اس کو بیان کیا ہے (تخلف و ایات میں)۔
اور یہ جلی صرف اس دن اعظم سے لئے ہے جو کہ وہ انسان کے افراد کو جمع کرنے والی ہے۔ اور ان کا عظم کا حکم ہے۔

اور غیر ذاتِ حق کی ترقی کی نہایت ہے۔ جس نکلنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے لئے ایک کلی نشان ہے۔ اس کے دیوں کو سلجائے اور وہ میں اس کے حکم کے استہار سے۔ اور وہی نکلنے اور ہے جس کو شہادت میں لوگ بیشہ قطعی طور پر دیکھیں گے اپنے دلوں سے۔ اور ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بسبب وہ کسی مناسب صورت میں متحمل ہوگی۔

اور حاصلِ کلام، بسبب ہی وجہ سے پہلی ذریعہ انکشاف ہے اللہ کے حکم کے لئے۔ اور انسان کے افراد میں اللہ کے حق کے لئے، وہی طرح جو افراد کو صورتِ نویدہ دیتے ہیں، جیسے ان کا میں جوں ان کے آثار میں۔ اور ان کا اس منزلِ انسانی کو حاصل کرنا جو ان انسان کے ساتھ ممکن ہے یعنی عبادت کرنا۔ اور ان میں اللہ کی پسندیدہ مصلحت کو قائم کرنا۔ جس ضرورتی ہوا کہ اللہ پاک منصب کریں، جس بات کو جو قوم کے لئے ہے اپنی ذات کی طرف اس تعین کی وجہ سے۔

لغات: غلوفا: کہے ہوئے ہنیدہ میوے۔ اور پکے ہوئے میووں میں ہونے کا مطلب جنت کی نعمتوں میں ہونا ہے۔ ناقد (مصدر): نکھانا، نامہ اور یہ ہمیں جوں القیوم: القیوم: الحافظ، لکھنا، تسبیح: تکبیراتی کرنے والا اور سنبھالنے والا۔ دھبیز: غاری گھر ہے پوکت، عربی میں اس کے لئے عَفَّة الساب ہے۔ ... فذلّا اصل، علت۔ یہ فلسفہ کی اصلاح ہے۔ عیاناً: کئے متعلق یہاں بھی طور پر ہے ہیں۔

ترکیب: درجہ کا معنی اعتقاد پر ہے۔ ... اسی و زیادہ یہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں میں اس طرح ہے۔ مگر بظاہر لہذا یہ ہوا چاہئے ترجمہ اس کا کیا ہو ہے۔ ... بصورتِ کثیرہ متعلق ہے بمتعلق ہے۔ ... باسناد ہم متعلق ہے ہوا ہے۔ ... فذلّا انوار لکلّ ملک ایک دوسرے سے متصل ہیں۔

تصحیح: از مبلغ اعتقاد اصل میں واو کے ساتھ تھا۔ ... سکنا لہا لحکم اللہ اصل میں سکنا لہا بحکم اللہ تھا۔ یہ دونوں نصیب ہیں مخلوق کو راجی سے نہ ہیں۔

☆

☆

☆

مریض پر دم کرنے کی دعائیں: اور اس کی حکمت

نبی علیہ السلام نے چند ایسی کالم اور دعا جمع کیں اور دعا میں بتلائی ہیں جو اللہ کے ذکر پر مشتمل ہیں، اور جن میں اللہ تعالیٰ سے استعانت کی گئی ہے۔ ان کے دو مقصد ہیں:

پہلا مقصد: ان جہازوں کی تعلیم سے یہ ہے کہ مریضوں کو رحمتِ نبی کی چادر اور جانب لے، اور وہ ان کا دل دلوں کو دفع کریں، جنہی جس طرح وہ مانی علاج مستون ہے یہ روحانی علاج بھی ضروری ہے۔ تاکہ دلوں علاج شفا میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

دوسرا مقصد: انہی جہازوں میں انکی جہازوں اور سحر و کاروانی تھا، جن میں شیطان حاکموں سے استعانت کی

جاتی تھی۔ پس لوگوں کو اس سے روکنا ضروری تھا۔ اس لئے علاج بالظہل کے طور پر ان ماجاز مسترد کی جگہ بہترین اور مفید دعائیں سکھائیں تاکہ لوگ ان مشرکانہ طریقوں سے بچ جائیں۔

مریض پر دم کرنے کی چند بابرکت نبوی دعائیں درج ذیل ہیں: یہ قسم کے افسوس ہیں: ایک: دوسرے پر دم کرنے کے دوسرے: خود اپنے اوپر دم کرنے کے:

① — دوسرے پر دم کرنے کی دعائیں — (۱) اِنِّہَا جَآءَا تَہْمَ مَرِیضُکَ فَخُصِّمْ ہِمَّ یُحْمِرُہٗ، اور یہ دعا پڑھے: اَفْعَبِ النَّاسَ، رَمَتْ النَّاسَ، وَانْفَقَتْ الشَّعْبَی، لَا جِلَّةَ، لَا جِلَّةَ، لَا یُعَاذُ سَلْمًا (دور لڑا تکلیف کو اسے انسانوں کے ہار دیکھو! اور شفا عطا فرما، آپ ہی شفا دینے والے ہیں۔ پس آپ ہی کی شفا شفا ہے۔) ایسی کامل شفا عطا فرما جو بالکل بیماری نہ چھوڑے۔) پھر تین مرتبہ مریض پر دم کرنے (مشکوٰۃ ص ۱۵۳۷)

(۲) ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے۔ آپ غلیل تھے۔ جبرئیل نے محسوس کیا اور دریافت کیا کہ کیا آپ کی طبیعت تازہ ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! تو جبرئیل نے آپ کو اس دعا سے بھارا: بِسْمِ اللّٰهِ اَوْفِیْکَ، مِنْ مَحَلِّ شَیْءٍ یُّؤَفِّیْکَ، مِنْ شَرِّ کُلِّ نَفْسٍ اَوْ غَیْبٍ خَاطِبٍ (اور تیری کی روایت میں ہے: غَیْبٍ خَاطِبٍ) ہے (اللّٰہ! یتوفیک، بسم اللہ اوفیک (میں اللہ کے نام سے آپ کو بھارتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے: ہر نفس کی برائی سے اور ہر برے طریقے والے کی آنکھ سے) (اور تیری کی روایت میں ہے ہر حسد کرنے والی آنکھ سے) اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بخشے۔ اللہ کے نام سے میں آپ کو بھارتا ہوں) پھر دم کرے (رواہ مسلم مشکوٰۃ ص ۱۵۳۷)

(۳) ایک بھارتیہ ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کو، اور رسول اللہ ﷺ اپنے نواسوں کو بھارتا کرتے تھے: اَعِیْذُکَ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ، مِنْ کُلِّ خَیْطَانٍ وَهَافِیۃٍ، وَمِنْ کُلِّ غَیْبٍ لَا نَمَہُ (چاہے میں دیتا ہوں میں تمھ کو اللہ تعالیٰ کے نام کلمات کے ذریعہ۔ ہر شیطان اور ہر زبردستی جانور کی برائی سے۔ اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے) اگر ایک لڑکا یا مرد ہو تو اسی طرح پڑھے۔ اور وہاں تو اَعِیْذُکُمْ کُنَّا سُبَّہُ اور زیادہ ہوں تو اَعِیْذُکُمْ کُنَّا سُبَّہُ اور ایک لڑکی ہو تو اَعِیْذُکَ (کاف کے زیر کے ساتھ) کہے۔ اور لڑکیاں ہوں تو بھی، یہی اَعِیْذُکُمْ کُنَّا سُبَّہُ اور چند ہوں تو اَعِیْذُکُمْ کُنَّا سُبَّہُ اور لڑکے لڑکیاں ہوں تو کہہ کر کے سینے استعمال کرے، پھر سب پر دم کرے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۵۳۷)

(۴) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے۔ اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے: اَسْأَلُ اللّٰہَ الْعَظِیْمَ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ، اَنْ یُّشْفِیْکَ (میں عظیم المرتبت اللہ سے سوال کرتا ہوں، جو عرش بزرگ سے پروردگار ہیں کہ وہ تجھے شفا دے) تو ضرور اسے شفا ہو جائے گی، اگر موت کا وقت نہیں آیا (مشکوٰۃ ص ۱۵۳۷)

② — اپنے اوپر دم کرنے کی دعائیں — (۱) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ بیمار ہوتے تو اپنے اوپر سوزات کے ذریعہ دم کرتے۔ اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ بھرتے، جہاں تک اپنے

بِسْمِکَ، بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِیْکَ۔

[۵] وَقَوْلُهُ: "أَعِیْذُکَ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّانِیَةِ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ وَهَافَةٍ، وَمِنْ کُلِّ عَیْنٍ لَّامَةٍ"

[۶] وَقَوْلُهُ سَبَّحَ مَرَّاتٍ: "تَسْبِیْ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ، أَنْ یَشْغَلَکَ"

وَمِنْهَا۔

[۷] الثَّفْتُ بِالْعَوْدَاتِ، وَالْمَسْجُ

[۸] وَأَنْ یَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْبَیْطِ الَّذِی یَالُو مِنْ جَدِّهِ، وَقَوْلُ: "بِاسْمِ اللّٰهِ" ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ مَرَّاتٍ:

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أُجِدُّ وَأُخَافُ۔

[۹] وَقَوْلُهُ: "بِاسْمِ اللّٰهِ الْکَبِیْرِ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ، مِنْ شَرِّ کُلِّ عَرَقٍ نَّعَاقٍ، وَمِنْ شَرِّ خُرِّ النَّارِ"

[۱۰] وَقَوْلُهُ: "رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِیْ فِی السَّمَاءِ، تَقْدِسُ اسْمُکَ، أَفْرُکَ فِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کَمَا

وَحَمَّکَ فِی السَّمَاءِ لِجَعَلِ رَحْمَتُکَ فِی الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّیِّبِیْنَ،

أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِکَ، وَشَاءَ مِنْ شَفَاعَتِ عَلَی هَذَا الرَّجْعِ"

ترجمہ: (۱) اور نبی ﷺ نے قسم: پاکا کل نام انسانوں کا، جس میں اللہ کا ذکر ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ چاہے جس آپ کو کدو حباب نے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا پورا پورا دے اور رحمت ہو گوس کی آفتوں کو اور یہ کہ کلام دے (روکے) ان کو ان مشرتوں سے جن کو وہ اشتغال کیا کرتے تھے۔ زناات باطلیت میں، یعنی دن کی سرکش طائفوں سے مدد طلب کرتا۔ اور ہر لایا لوگوں کے لئے ان جالی طریقوں کو بہترین نوعی سے ان میں سے (الذات) حجاز نے والے کا قول ہے۔ اور انحالیکہ، امر شریعہ اپنا ایمان ہاتھ پھیر دے جو (آگے نہ بڑھ کر نہ بھگدے)

☆

☆

☆

موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے؟

حدیث — میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز کسی زخم اور تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے (اُکرال غم سے بھر جائے اور دل کا وہ چھ بٹا کر کے کے لئے) موت کی دعا کرنی ہی بڑے، تو جوں دعا کرے: "خدا یا! جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے نہ خود کو۔ اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے دیا سے تمھارے (المسلمہ حدیث ۱۰۷۰) تشریح: موت کی آرزو اور نہ کرنا وہ وجہ سے ممنوع ہے:

پہلی وجہ: موت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، الیربی اور ہے باکی ہے، کیونکہ موت کی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی بخشی ہوئی عظیم نعمت حیات، جھین لیں۔ سرگستاخ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں اور زندگی

نعت اس لئے ہے کہ جب تک زندگی ہے کسی کا موقع ہے۔ اور دینی ترقی کا امکان ہے۔ مرنے ہی تکوین کار کی پیشتر راہیں بند ہو جائیں گی۔ اور طبعی ترقی کے علاوہ ہر ترقی ترک جائے گی۔ اور طبعی ترقی سے مراد مادی ترقی ہے۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے۔ یہ طبعی ترقی ہے۔ یہ ترقی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن آدمی کا قدم ساتھ ہاتھ کا ہو جائے گا۔

دوسری چیز موت کی نمائندگی اور لا پرواہی سے کسی کام میں گھس پڑنا ہے۔ اور بے قراری، بے مہربانی اور حالات سے رنج ہو پنا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں بدترین اخلاق میں شمار ہوتی ہیں۔ آدمی کو زندہ ہونا چاہئے اور موات پر نظر رکھنی چاہئے۔ نیز موت سے حاصل کیے حالات کا سروکار دار مقابلہ کرنا چاہئے۔ کیا موت کی قیامت ادا کر کے دانا جانتا ہے کہ آگے اس کے لئے دسروں کو کیا ہوا ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہو جس بارش سے بھونک کر پڑنے کے نیچے پناہ لینے کی مثال سادق آئے گی۔

[۸] قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ" الْحَقِيقَةُ.
أَقُولُ: مَنْ أَدَبَ الْإِنْسَانَ فِي حَبْلِ رِيَّةٍ أَنْ لَا يَتَمَنَّيَ عَلَى طَلَبِ نَعْمَةٍ، وَالْحِجَابِ نَعْمَةٍ كَبِيرَةٍ، لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ إِلَى كَسْبِ الْإِحْسَانِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ أَكْثَرُ عَمَلِهِ، وَلَا يَتَرَفَّى إِلَّا تَرْفَعًا طَبْعِيًّا. وَابْتِغَاءً: لِذَلِكَ نَهَى وَنَهَى، وَهَذَا مِنَ الْفَحْشِ الْأَخْلَاقِ.

ترجمہ: (۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "میں کہتا ہوں: اپنے پروردگار کے پہلو میں اس بات سے یہ بات ہے کہ نہ دلیری کرے وہ کسی نعمت کو تمھیں لینے کا مطالبہ کرنے پر۔ اور نہ ہی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس لئے کہ وہ ذریعہ ہے تیکوکاری کو کمانے کا۔ پس جنگ شان یہ ہے کہ جب انسان مرتا تو اس کے پیشتر وہ دل بند ہو گئے (صدق) جاریہ وغیرہ بعض عمل ہی جاری رہتے ہیں) اور وہ ترقی نہیں کرتا مگر مادی ترقی۔ اور نیز وہ (موت کی دعا) لا پرواہی سے کسی کام میں گھس پڑتا ہے۔ اور (حالات سے) نا رنج ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں بدترین اخلاق میں سے ہیں۔

شوقِ اللہ سے عقلی شوق مراد ہے

حدیث — حضرت عبداللہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص اللہ تعالیٰ سے مناسبت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے مناسبت نہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں" — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: "موت ہم سب کو ناپسند ہے" (یعنی موت کے بلے سے گزرے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور موت سب کو ناگوار ہے، پس گویا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے

ملنا پسند نہیں کرتا۔۔۔۔۔ آپ بلیٹن پتھر لے فرمایا: ”کیسا نہیں ہے (یعنی سب کو موت تو پسند نہیں ہے) (جب موت کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کی خوشنودی، اور اللہ کے نزدیک اعزاز و کام کی خوش خبری دی جاتی ہے، تو اس وقت مومن کے لئے آئندہ زندگی سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسی وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے) (اور مرنے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے) اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کے عذاب کی ذرا آخرت میں سزا کی خوش خبری دی جاتی ہے، تو اس وقت کافر کے لئے آئندہ زندگی سے زیادہ پسند کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسی وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ ص ۱۲۰)

تشریح: حدیث کے آخر میں جو سوالیہ جواب ہیں ان سے کسی کو یہ ظاہر نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ سے شے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا تعلق زندگی کے آخری لمحات ہی سے ہے۔ حالانکہ اللہ سے ملنے کا شوق تو مومن کی زندگی ہی شروع ہے۔ سورۃ الکہف میں ہے: ﴿فَخُصِّنْ كَلِمَاتُ بِرِّهِمْ إِلَىٰ عِلِّيِّهِمْ﴾ اور سورۃ الحجرات میں ہے: ﴿فَخُصِّنْ كَلِمَاتُ بِرِّهِمْ إِلَىٰ عِلِّيِّهِمْ﴾ اور سورۃ الاحزاب میں ہے: ﴿فَخُصِّنْ كَلِمَاتُ بِرِّهِمْ إِلَىٰ عِلِّيِّهِمْ﴾ ان آیات میں اشارہ ہے کہ مومن زندگی بھر اس صلاح پر اپنی زبان سے بہرہ ور رہتا ہے۔ پھر آپؐ نے زندگی کے آخری لمحات کی تخصیص کیوں فرمائی؟ شاید صاحب رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

اللہ کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایمان بالغیب سے ایمان بالیقین کی طرف منتقل ہو۔ یعنی مومن ایمانی حالت میں ترقی کرے، اور یقینی اور مشہور حقائق ایمان کے مرحلہ میں داخل ہو جائے۔ اور ہر مرحلہ موت کے بعد ہی آتا ہے۔ لہذا کچھ آدمی ایمان بالغیب کے مرحلہ میں رہتے ہیں۔ وہ "الْمُحْسِنُونَ" آخری آیت ہے: ﴿وَأَعْلٰهٖ زَكَرِيَّا إِذَا نَادٰهُ رَبُّهُ فَاَنتَسَبَتِ اِلَيْهِ سُلٰسٰتٌ مِّنْ اَمَامَةٍ﴾ اور یہاں تک کہ آپ کو مسرت آجائے اس آیت میں "سَلٰتٌ" جو "یقین" سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ ہمارے کے بعد حق مومن کو ایسا یقین حاصل ہوتا ہے۔

[illegible]

اور مؤمنانہ جو زندگی بھر نیکو کار رہے، ان میں کوئی شائبہ نہیں رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اس حالت یقین کا ایسا مشاقی ہوتا ہے، جیسا انصارِ رب اپنے خیر اور مرکز کے مشاقی ہوتے ہیں، اور ہر ذی حواس اس چیز کا مشاقی ہوتا ہے، جس میں اس کے حالت کو مزہ آتا ہے یعنی تحفہ مؤمنانہ منظر کو پسند کرتی ہے، وہاں وہ آخر میں نغمے سننے کے خواہش مند رہتے ہیں اور زبانِ شاعری سے بھرنا چاہتی ہے، تو کس عملی بناء پر ہم جسمانی نظام کے اعتبار سے صحت اور اس کے سبب (بیماری اور سکرت کی تکلیف) سے رنجیدہ ہونے اور وہ الگ بات ہے۔ اس سے شوقِ تہذیبیہ کو دیکھ کر کچھ افسوس ہوتا ہے۔

اور جاکر بندہ جو زندگی بھر کیمت کو گزرا کر نے میں لگا رہتا ہے اور اپنی زندگی کا مشق کرتا ہے۔ اس کی دعا میں پرفیض رہتا ہے۔ اور اس کا یہ امتیاز بھی وہی ہے جسے عناصر اور ہر اسے مرکز کا اشتقاق ہے۔ اور جس میں ان کے اندر ان کی خوش حالی جاتی ہے۔ آخرت کی زندگی یہ نہیں بھائی۔ میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ دونوں باتیں لکھی موت اور ان کی تکالیف سے طبعی طور پر گھر بار اور آخرت کو نہ لے کر موت میں غمی احمد سے لگا رہتا ہے۔ اور اس امر مذکور ہو گئے، بلکہ موت کی، گوارا کی لب نظر آتی تو انھوں نے سوال کیا۔ اور انی سزا پہنچانے جو یہ میں ایک ایسی حالت کا تذکرہ فرمایا جس میں اللہ سے ملنے کا اشتقاق غالب جاتا ہے۔ اور اور فرشتوں کے ظاہر ہونے کی اور خوش خبری دینے کی حالت ہے۔

وہم حست۔ شاہ صاحب قدس سرہ کی بات کا عرصہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں: "اللہ سے ملنا پسند کرنے" میں شوق، تما، عقل مراد ہے۔ جو مومن میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مشغول کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ تمام کاموں سے بچتا ہے جو اللہ کو یاد کرنے کرنے والے ہیں۔ یہی آخرت کی زندگی کا امتیاز ہے۔ وہی موت کی طبعی ناگوار کی کہ ایک فطری بات ہے۔ اور عام حالات میں فطری اسرار لب نظر آتے ہیں۔ مگر جب موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور فرشتے نمودار ہوتے ہیں۔ اور وہ جیسے انہی کی خوش خبری دیتے ہیں، تو وہ فطری خوف مطلب ہو جاتا ہے۔ شوق غالب آ جاتا ہے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے وقت وہ فطری ناگوار کی ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت پہنچ جانے کے وقت مسلسل یہ دعا فرماتے تھے: اللہم! بحسب عیسیٰ مسکرات الموت وغیرہ انہی ای مسکرات میں اور موت کی فتنوں میں میری دعا فرمائی کہ میں اس حالت میں جو موت کی کراہیت غالب نظر آتی ہے تو میں کا یہ مطلب نہیں کہ مومن میں اللہ سے ملنے کا شوق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہرگز زندگی نہیں گزارا؟

اور محسوسات میں اس کی نگہیں بہت ہیں ایک طالب علم جو امتحان سے سترس، مہینوں پہلے سوخت یا دکن شروع کرتا ہے، تو وہ امتحان کے خوف ہی سے ایسا کرتا ہے۔ اور آدمی جو کسی خطرناک مرض سے بچنا چھڑنے کے لئے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، تو اسے شش کراتا ہے، تو وہ اس وقت میں آپریشن کی تکالیف سے بے خوف نہیں ہو جاتا۔ بلکہ شفا کی آرزو غالب جاتی ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بواکال پیش آیا ہے، یہی ہی اشکال ایک اور حدیث میں پیش آتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے: لا یؤمن احدکم حتی یشکوا لہ من والدہ، ولولدہ، والامیر، اجمعین ہے یعنی جب تک دوسرے اللہ علیہ السلام کی محبت پر محبت سے زیادہ نہ ہو، تو وہی مومن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ذات کی، مال والاد کی، ملزموں، اقارب کی اور دنیا کے دواصل کی محبت آدمی پر چھوٹی رہتی ہے۔ مگر یہ طبعی محبت ہے۔ عقلی طور پر مومن کامل میں اللہ و رسول کی ورہیز کی محبت یہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر ناچہ سوتلے آنے پر، انہی بھی چہ تو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔

اس حدیث میں بھی طالب علم یہی سوال کرتے ہیں کہ بظہر قلوب باب کی اور اولاد کی محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اساتذہ ایک ایسی حالت کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں دین کی محبت غالب آجاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جب دین پر آم آتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی ذات پر حرف آتا ہے، تو مومن کیا کرتا ہے؟ اس وقت میں اس کو جان کی پردہ نہیں ہوتی، یہی عقلی محبت ہے جو اقلیت پر غالب آجاتی ہے۔

قاعدہ: اور اللہ کا پسند کرنا اور نہ پسند کرنا (ہم شکل ہونے کی وجہ سے) وارد ہوا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اللہ نے مومن کامل کے لئے آخرت میں عقیقہ تیار کر رکھی ہیں۔ موت کا گھونٹ پیتے ہی وہ ان سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ اور کافر کے لئے تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور گنہگار میں ہیں کہ کب آئے اور سزا پائے (یہ قاعدہ شاہ صاحب نے درمیان کلام میں بیان کیا ہے)

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاءه كره الله لقاءه"

أقول: معنى لقاء الله: أن يتقبل من الإيمان بالمعقبات إلى الإيمان عياناً وشهادة. وذلك أن تنفس عن الحجب الغليظة البهيمة، لظهور نور العليّة، فيشرح عليه اليقين من حقيقة القدس، فيصير ما وراء عنى ألسنة الجماعة بمرأى منه وسميعاً، وتنبه النور الذي لم يزل يسعى في ردع بهيمته، ونفوية ملكيته، ينشاق إلى هذه الحالة اشتياق كل عنصر إلى حيزه، وكل ذي حس إلى ما هو كدة ذلك الحس، وإن كان بحسب نظام جسمه يتألم، ويتنفر من الموت وأسبابه، والعبد العاجز الذي لم يزل يسعى في تعليل البهيمة بهت في إلى الحياة الدنيا، ربيعاً إليها كدالك، وحب الله وكرهه وردا عنى المشاكلة، والمراد بعداد ما ينصحه أو يؤذيه، وتنبهته، وتكونه بمرصاد من ذلك.

ولما انشبه على عائشة رضي الله عنها أحد الشيعين بالآخر، فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنى المعنى المراد. يذكر أصرح حالات الحب المعترض من لوفه، الذي لا يهتبه بالآخر، وهي حالة ظهور المشاكلة

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جو شخص اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں" میں کہتا ہوں "اللہ کی ملاقات" کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان، غیب سے نکلنے سے جو معنی ترقی کرے۔ ایمان یعنی ایمان بالشاہدہ کی طرف۔ اور اس کی

تفصیل یہ ہے کہ موت سے پہلے کا زمانہ جو مکمل ہوتا ہے، اس کی ملکیت کا نور چمکتا ہے۔ پس مومن پر مقدس بارگاہ سے یقین چمکتا ہے۔ پس ہو جاتی ہیں وہ باتیں جو وعدہ کی گئی ہیں مترجمین کی زبانوں سے (ان خیالے کرام اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ترجمان ہیں) آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی۔ اور مومن بندہ جو برابر کوٹھاں رہتا ہے، یہی بحیثیت کو روکنے میں، اور اپنی ملکیت کو قوی کرنے میں، مشاق ہوتے ہیں اس حالت کی طرف (یعنی موت کے بعد کی حالت کی طرف، جس میں بن و نسیم، بنی اللہ اور اللہ کی صفات مشاہدہ کا درجہ وصل کر لیتی ہیں) ہر عصر کے مشاق ہونے کی طرح اپنے خیز کی طرف، اور ہر ذی سانس کے مشاق ہونے کی طرح اس چیز کی طرف، جو کہ وہ اس سانس کی لذت (دلچسپی کی چیز) ہے۔ اگرچہ وہ اپنے نظام جسمانی کے اعتبار سے رنجیدہ ہوتا ہے (یعنی موت کی تکالیف سے گھبراتا ہے) اور نفرت کرتا ہے وہ موت سے اور اس کے اسباب سے۔ اور فاجر (بدکار) بندہ جو برابر کوٹھاں رہتا ہے، بحیثیت کوگاڑھا کرنے میں وہ مشاق ہوتا ہے دنیا کی زندگی کی طرف۔ اور وہ اس دنیا کی زندگی کی طرف اسی طرح اُٹھتا ہے (جس طرح عناصر اپنے خیز کی طرف اور حواس اپنے لذت کی طرف اُٹھتے ہیں) (فائدہ) اور اللہ کا محبت کرنا اور اللہ کا ناپسند کرنا دونوں وارد ہوتے ہیں مشاکلت کے طور پر۔ اور مرد اس چیز کو تیار کرتا ہے جو اس کو نفع پہنچائے یا اس کو تکلیف پہنچائے، اور اس کو سہیا کرتا ہے۔ اور اللہ کا اس معاملہ میں گناہ میں لگا ہوا ہوتا ہے (فائدہ ختم ہوا)

اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر دو چیزوں میں سے ایک دوسری کے ساتھ مشتبہ ہوئی تو آگاہ کیا رسول اللہ ﷺ نے صحتی مرادی سے اس کے وہ چہنئے وہی بحث کے حالات میں سے واضح ترین حالت کو ذکر کر کے، جو کہ وہ مشتبہ نہیں ہوتی دوسری کے ساتھ۔ اور افرشتوں کے ظہور کی حالت ہے۔

موت کے وقت امید وابر رحمت رہنے کی حکمت

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وفات سے تین دن پہلے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے ہر شخص کی ایسی حالت میں موت آتی ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ چھاٹمان ہو" (مسند احمد ج ۵، ص ۱۷۰) تشریح: فرائض و واجبات کی ادائیگی اور کپاڑے سے انتخاب تو نفس کو سیدھا کرنے کا اور اس کی سبکی کو دور کرنے کا قیاس وجہ ہے یعنی اس کے بغیر تو کام چلتا نہیں۔ مگر اس کے بعد انسان کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش عمل امید وابر رحمت رہتا ہے۔ کیونکہ جس طرح الحاج وزادی سے دعا، گلزار کمالیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا رحمت الہی کے نزول کا باعث ہے، اسی طرح رحمت کی آس لگائے رہنا بھی نزول رحمت کو تیار کرتا ہے۔

اور خوف کا معاملہ تو گوارہ ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے یعنی اس کے ذریعہ گناہ

شہابی جذبات و روئحوں والے اردو ادب اور شہابی اساتذہ روئے چاتے ہیں۔ اور جس طرح یہ بات ہے کہ جو شخص مہارت نہیں رکھتا، اسے کوار سے ملنے کرتا ہے تو خود کو زخمی کر لیتا ہے، اسی طرح جو شخص کسی کو سنوارنے کے مواقع میں مہارت نہیں رکھتا، اسے بھی اللہ کے خوف کو بے گل استعمال کرتا ہے۔ دواپے تمام احوال اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے کہ ان میں خورستانی، نورستانی اور اس قسم کی دوسری آفات پائی جاتی ہیں۔ اور وہ اس دنیا اپنی نیکیوں سے بھری ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ کے عین کسی اجداد کو بے گلی کا مستحق بنی نہیں سمجھتا۔ اور وہ اپنے معمولی گناہوں اور لغزشات کو مہلک اور سخت ضرر و صدمہ گن کر لے لگتا ہے۔ ایسا شخص جب مرتے ہے تو اس کی ایسا ہی حال میں اس کے سامنے آتی ہے کہ اس کے حمان کے مطابق اس کو کاٹ دی ہوئی ہے۔ جس پر حیران خیالی تصورات میں قوت مثالیہ کے فیضان کا سبب بنی جاتی ہے، اور اس کو ایک طرح کا عذاب ہونے لگتا ہے۔ اور وہ اپنے ہی فنون و شکوک کی وجہ سے اپنی نیکیوں سے محروم فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اور متعلق علیہ روایت میں یہ مضمون آیا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں "میں اپنے بندے سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گن کر لگتا ہے" (بخاری حدیث ۵۰۵۵) اور بخاری اور ترمذی کی احادیث میں یہ اوقات آدمی خوف کی گواہ کو رکھ، استقامت کرنے پر قورسکی ہوتا یا موافق ہوگی اس پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کے حق میں مسلمان یہ ہے کہ ان حال میں خوف سے امیدوار ہوئی چاہئے۔

فائدہ اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا خوف میں ہو اور اس سے رحمت کی امید بھی۔ خوف اور جا کا آخری وہی ایمان ہے۔ یہ کہ خوف ہی خوف، توطیہ پیدا کرتا ہے۔ اور صرف، جا۔ بے عملی کا سبب بنتی ہے۔ اور دونوں کا مجموعہ ایمان سے آجاتا ہے۔ اور یکے عمل پر ایمان ہے۔ جس رحمت کی حالت میں خوف کا غلبہ رہتا چاہئے۔ یہ بات عمل کے لئے مفید ہے۔ اور فروخت میں رحمت کی امید غالب ہوئی چاہئے۔ مگر بھی خود کو اس کی آتش کرے اور آج وہ راہ حیات کرنے وقت بھی اس وقت میں انہی باتیں کر رہا جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چہ ایمان اور محروم کر رہی امید یہ ہو۔ لیکن اب عمل کا وقت قورہا نہیں۔ اب مادہ کر رہا خداوندی ہے۔

۱۰۔ قوله صلى الله عليه وسلم "لا يعونن احدكم الا وهو يحسن ظنه بربه"

اعلم: انه ليس بعمل صالح ائتمع سلاسان، بعد اذنى ما نستقيم به النفس، وبندفع به نحو حاجتها، اعنى اداء الفرائض، والاجابات من الكفار، من أن يورخ من الله خير، فإن النعماني من الرجاء موزلة الدعاء الحثيث، والهمة القوية، في كونه معقداً لثروا رحمة الله.

وانما الخوف مبنى، يقتضى به اعتدائه الله من المحجب الفليحة الشهوية، والتجربة، ووسائل الشيطان، وكما أن الرجل الذي ليس بحادق في القتال، قد يستقر بسيفه، فيصيب نفسه، كذلك الذي ليس بحادق في نهيب النفس، ربما يعمل الخوف في غير محله، فيتهم جميع أعماله الحسنة

بائعُجب والبراء، وسائر الآفات، حتى لا يحجب الشيء منها أجر الله، ويرى جميع صفاته وزلاته واقعة به لا محالة، فإذا مات تملط سبحانه عاصفةً عليه في طيه، فكان ذلك سبباً لفيضان لونه منيلاً في تلك المثل الخيالية، فيعذب نوعاً من العذاب ولم يتبع بعبثته من أجل تلك الشكوك والظنون انتفاعاً معذراً به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى "أنا عذابي عبدي سي" ولما كان الإنسان في مرضه وضعفه، كثيراً ما لا يتمكن من استعمال سيف الخوف في محله، أو يشبه عليه، كانت السنة في حقه: أن يكون ناجزاً، جازو أكثر من حوله.

ترجمہ: (۱۰) محضرت مہدیؑ کا ارشاد: "ہرگز نہ مرت تم میں سے کوئی مگر اس حال میں کہ وہ اپنے عمان اچھا رکھتے ہو اپنے رب کے بارے میں۔" جان میں یہ بات کہ نہیں ہے وہی یہ عمل زیادہ نفع بخش انسان کے لئے۔ اس چیز کے کہ سے کہہ کے بعد جس سے اللہ سیدھا ہو رہا ہے، اور جس سے اس کی نگہ دار ہوتی ہے، ہمارا بیٹا ہوں میں، فرشتے کی ادا انگلی و اور کپڑے پر سبز کرنے کو۔ اس بات سے کہ امید دار ہے وہ اللہ سے فیر کا۔ پس بچک امید سے ختم ہوتا حیر دیا اور مضبوط توجہ کی طرح ہے، اس کے تیار کرنے والا ہونے میں اللہ کی رحمت کے نزول کے لئے۔ اور خوف تو ہماری ہے۔ اُراجا تا ہے اس سے اللہ کے دشمنوں سے جمل کاڑھے شہرہ الی اور ردعی دے قیامات سے اور شیطانی وساوس سے۔ ورجس طرح یہ بات ہے کہ وہ آدمی جو کہ زائل کا ماہر نہیں ہے، کبھی اپنی کوتاہی سے عمل کرتا ہے، پس وہ خود کو زبردست ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص جو ماہر نہیں ہے اصلاح نفس کے موہ میں۔ کبھی استعمال کرتا ہے خوف کو غیر محل میں۔ پس وہ محرم کرتا ہے اپنے تمام نیک اعمال کو، خود پندی اور بیاہ اور دیگر آفات کے ساتھ۔ یہاں تک کہ نہیں سمجھتا وہ ان میں سے کبھی چیز کے لئے کوئی ثواب اللہ کے پاس۔ اور دیکھتا ہے وہ اپنے تمام پھونے گناہوں کو، اور اپنی اغوشوں کو نفسی طور پر اس پر واقع ہونے والا۔ پس جب اور مارتا ہے تو شمس ہوتی ہیں اس کی برائیاں وہ اسی لیکہ وہ اس کو اس کے گمان میں کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ پس یہ چیز سب ہوتی ہے قوت مثالیہ کے بعد ان کے لئے اُن خیالی تصورات میں (یعنی آخرت کے معاملہ میں دو خیالات واقعی چیز بن جاتے ہیں) نہیں دو عذاب دیا جاتا ہے ایک نوع کا عذاب (یعنی انہی تصورات کے ذریعہ) اور دوسرے فائدہ، فائدہ اور اپنی نیکیوں سے ان فکر کو دشمنی کی وجہ سے کوئی عذاب نہ فائدہ و فائدہ۔ اور وہ محضرت علیؑ کا ارشاد ہے اللہ تبارک واقعی سے روایت کرتے ہوئے کہ: "میں ہرے بندے کے گمان کے پاس ہوں میرے ساتھ"۔ اور جب انسان اپنی نیکی اور اپنی کمزوری میں بسا وقت کا اور نہیں ہوتا خوف کی تلوار کے استعمال کرنے پر اس کی جگہ میں یا اس پر خوف کی جگہ مشتبہ جاتی ہے تو اس کے حق میں سنت یہ ہے کہ اس کی امید زیادہ ہولنا کے خوف سے۔

لغات: تَعْلَى: مع ذلک والحداد۔ نطابہ: ہمدرد۔ النفل: نفع ہے بتانی۔

موت کو بکثرت یاد کرنے کا فائدہ

حدیث — میں ہے کہ: ”لذاتوں کو توڑنے والی موت کو بکثرت یاد کیا کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۰۷)
 تشریح: جناب نفس کو توڑنے میں اور طبیعت کو دنیوی لذتوں میں گھسنے سے روکنے میں موت کو یاد کرنے سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ موت کو یاد کرنے سے دنیا کی ناپائیداری، دنیہ سے جدائی اور بارگاہِ اہدیٰ میں حاضری کا نقشہ آنکھوں کے سامنے بھر جاتا ہے۔ اور یہ نقشہ جب واضح دکھائی دے گا تو ہم نے اس سلسلہ میں کچھ لکھا ہے۔ اس کو کچھ لیں (عالمگیریہ جناب نفس کے دور کرنے کے طریقہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو بحث چارہم، باب ثامن میں آچکا ہے۔ رحمہ اللہ ۵۰۹)

کلمہ پڑھنے کی فضیلت اور اس کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”جس شخص کا آخری کام لا اِلهَ اِلاَ اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۶)
 تشریح: کلمہ طیبہ پڑھو جاں بجاں آخری کے سپرد کرتا ہے، اس کے جنت میں جانے کی رو ہوتی ہے۔
 پہلی وجہ: ایسی حالت میں کہ اس کی جان پرانی ہے، اس نے اُمراہی کو تمام کر رکھا ہے، یہاں امر کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہے۔ اور ایمان کی خوشی اس کے دل میں داخل ہو چکی ہے۔ اور موتیں بہر حال جنت میں جاتے گا۔
 دوسری وجہ: جاگتی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا نفس نیکو کاری کے رنگ میں رنگا ہوا ہے یعنی وہ نیک موتیں ہے۔ اور جو اس حالت میں مرتا ہے، جنت اس کے لئے واجب ہوتی ہے (دوسری وجہ موتوں کا دل کے تعلق سے ہے اور پہلی عام ہے)

جاں بلب کے پاس کلمہ پڑھنے کی

دور

اس کو سن کر شریف بنانے کی حکمت

حدیث — میں ہے کہ: ”مرنے والوں کو کلمہ شریف: لا اِلهَ اِلاَ اللہ کی تلقین کرو“ (تقیین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس لا اِلهَ اِلاَ اللہ پڑھا جائے، تاکہ اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور زبان ساتھ دے سکے تو زبان سے بھی کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کر لے، اور ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ مگر کلمہ چارہم پڑھا جائے۔ نہ مرے بغیر سے کلمہ پڑھنے کے لئے کہہ جائے بس ایک آدمی اس کے پاس اسے جبر سے پڑھے کہ مرے بغیر سن لے۔

حدیث — میں ہے کہ: ”تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یٰسین پڑھو“ یعنی ان کو شاف — یہ سورت تو عید رسالت اور آخرت کے اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ جس سورت کے وقت یہ سورت سن کر مرے بغض کا اعتقاد پختہ ہوگا اور دل دنیا سے نکلے گا اور آخرت سے جڑے گا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

تشریح: اس لیے حال کے ساتھ آخری درجہ کا حسن سلوک یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ کہلایا جائے، اور اس کو یسین شریف سنائی جائے۔ ان دونوں باتوں سے اس کی آخرت سنبھلے گی۔ اور کچھ کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ افضل اللہ کرے۔ تو حید اور شرک کی نفی کے معنوں پر مشتمل ہے۔ اور ان کا درمیں سب سے عالی شان ذکر ہے (اور نہ حقیقت مطلوب: یاد الہی پر جان سپرد کرنا ہے۔ پس جو اللہ، اللہ کرنا، اور جان اکھڑتی تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے) اور یسین شریف کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ وہ ”قرآن کامل“ ہے۔ جیس کہ حدیث میں آیا ہے یہ حدیث آگے بقعہ ابواب الاحسان میں آئے گی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن فصاحت پڑھنے کے لئے ہے۔ اور یسین شریف ایک درمیانی اور کافی مقدار ہے۔ جس سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد سنائی جائے تو وہ بہت چھوٹی سورت ہے اور سورہ بقرہ سنائی جائے تو وہ بہت بڑی سورت ہے۔ اس لئے درمیانی سورت کا انتخاب کیا گیا۔ تاکہ مرے بغض جلدی سن کر فارغ ہو جائے۔ اور مقصد (فصاحت پڑھنے) بھی حاصل ہو جائے۔

فائدہ: اور لوگوں میں جو شبہ ہے کہ قریب امر کے پانچ یسین شریف پڑھنے سے موت آسان ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مرے بغض بالکل مائل اور بے خبر ہو جاتا ہے تب کوئی آدمی یسین شریف پڑھا شروع کرتا ہے۔ یہ بات بے اصل ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ کی جان کردہ حکمت سے معلوم ہوا کہ اس کا اصل مقصد فصاحت پڑھنے کی ہے۔ پس جب مرے بغض کو کچھ ہوئی ہو، اس وقت میں ایک آدمی مرے بغض کے پاس بیٹھ کر آہستہ قراءت سے اس کو یہ سورت سنائے۔ اور مرے بغض غور سے سنے۔

[۹۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازِمٍ لِلذَّاتِ"

أقول: لا يَسْبِقُ انْفِصَالُ لِي كَسْرِ حجاب النفس، وَرَدُّعِ الطَّبِيعَةِ عَنْ عَوَضِهَا فِي لَدَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا: مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ يُنْقِلُ بَيْنَ عِيْبَةِ صَوْرَةِ الانْفِصَالِ عَنِ الدُّنْيَا، وَهَيْئَةِ لِقَاءِ اللَّهِ، وَلِهَذَا الْعَمَلُ الرُّوحَانِي، وَلَمْ يَذْكُرْ تَابِعًا مِنْ ذَلِكَ، فَرَأَيْتُ.

[۹۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ"

أقول: ذَلِكَ: لِأَنَّهُ مَزَاجُ خَلْقِهِ نَفْسَهُ... وَلَمْ أَحِيطْ بِنَفْسِهِ - بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى دَلِيلًا صَحِيحًا إِيْمَانَهُ، وَدَعْوَى بِإِسْلَامِهِ الْقَلْبَ، وَآيَاضًا: فَذَكَرَهُ ذَلِكَ مَنَظَرُ انْصِبَاغِ نَفْسِهِ بِصَبْغِ الْإِحْسَانِ، لَمَّا مَاتَ، وَهَذِهِ حَلَّتْهُ، وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

[۱۰] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لَقَدْ أَمَرْنَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وقوله صلى الله عليه وسلم:

"أَقُولُ: وَأَعْلَىٰ مَوْتَائِكُمْ يَسَىٰ"

أَقُولُ: هَذَا غَايَةُ الْإِحْسَانِ بِالْمَحْتَضَرِ، بِحَسَبِ صَلَاحِ مَعَادِهِ، وَإِنَّمَا خُصَّ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" لِأَنَّهُ الْفَعْلُ الْمَذْكُورُ، مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَنَفْيِ الشُّرُكِ، وَتَوْفِيقٌ أَذْكَارِ الْإِسْلَامِ، وَ"يَسَىٰ" لِأَنَّهُ قَلْبُ الْقُرْآنِ، وَسَائِطُكُ، وَلِأَنَّهُ مَقْدَارُ صَلَاحِ الْعُقَّةِ.

ترجمہ: (۱۰) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "زیادہ کر ہم نے تم کو یہ بتایا کہ (موت) کی یاد میں کہتا ہوں: نہیں ہے کوئی چیز زیادہ مفید تم کو یہ کہنا اور طہارت کو روکنے میں اس کے گھٹنے سے نہ بھی نہ ملے گی کہ عزہ میں موت کی یاد سے۔ جس جنگ موت کی یاد متحمل کرتی ہے اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے دنیا سے جدا ہونے کی اور اللہ کی ملاقات کی کیفیت کا نقشہ اور اس متحمل کے لئے عجیب اثر ہے۔ درحقیق ذکر کیا ہم نے اس میں سے کچھ، پس اس کو کیوں لیں۔

(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جس کا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو، دو جنت میں جائے گا" میں کہتے ہوں یہ بات اس لئے ہے کہ اس کا اپنے نفس کو پرہیزگاری کا بند باندھنا — دراصل لہذا اس کی جان کو گھیر لیا گیا ہے — اللہ تعالیٰ کے ذکر کا: اس کے ایمان کے درست ہونے اور دل میں ایمان کی خوشی داخل ہونے کی دلیل ہے۔ اور نیز، جس اس کا یہ ذکر احتمالی جگہ ہے اس کے نفس کے دشمن ہونے کی اہمیت (بہوکاری) کے رنگ کے ساتھ۔ پس جو مراد داخل لہذا یہ اس کی حالت ہے تو ثابت ہوگی اس کے لئے جنت۔

(۱۳) آنحضرت ﷺ کے دو ارشادات: ... میں کہتا ہوں: پرہیزگاری کے ساتھ آخری دو جگہ کا حسن سلوک ہے، اس کی آخرت کو ستارہ دینے کے متبادر ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شخصیں محض اس وجہ سے ہے کہ وہ بہترین ذکر ہے، توحید اور شریعت کی نفی پر مشتمل ہے۔ اور اذکار اسلام میں سب سے عالی شان ذکر ہے۔ اور پس خاص کی نفی ہے پھر اس وجہ سے کہ وہ قرآن کا دل ہے۔ اور مقررہ آئے کی تیرے پاس دو حدیث۔ اور اس لئے کہ پس صحت کے لئے ایک حدیث پر مقرر ہے۔

موت پر ترجیح کی حکمت

حدیث — میں ہے کہ "جس مسلمان پر (جانی یا مالی) کوئی مصیبت آئے، اور وہ اس وقت میں درود کہے، جس کے کہنے کا اللہ تعالیٰ نے (سورہ البقرہ آیت ۱۵۶ میں) حکم دیا ہے یعنی اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ اللّٰہُمَّ اٰخِرُ نَبِیِّیْ لَہِیْ مُبَشِّرُہِیْ، وَ اٰخِرُ لَیْلِہِیْ عِزَّۃُہِیْ، وَ تَحْلُکَہِیْ اَمُّ اللّٰہِ تَعَالٰی کی ملک ہیں۔ اور ہم ان کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ!

مجھے میری مصیبت میں ثواب عطا فرما اور میری جو چیز فوت ہوگئی ہے اس کے بدلے میں اس سے بھر چیز عطا فرما۔
 تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے میں اس سے بھر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں "لا یغفر الذنوب الا ھو" یعنی اللہ نے اپنے سوا کوئی
 پر جو کئے کا غمخوار ہے اور کبر کر کے اس اصول کا اضافہ کرے۔
 تشریح یہ دعا چار مضامین پر مشتمل ہے۔

۱۔ حمد اور ثناء کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر وقت تصرف کرنے کا حق ہے۔
 ایک وقت ملک کے لئے مالک سے وہ چیز ان کی عمارت کے لئے ضروری نہیں۔ جب وہ وقت پورا ہوتا یا وہ اس سے لے۔
 ۲۔ اگر کسی عمارت آبادی سے یا اجاد کی چیز سے جو کئی محفل و مجلس ہے۔ یہ کوئی ہم سب کو مل کر اس کے پاس جوتا
 ہے۔ اور عارضی حد الیٰ کان یہ حمد ہے۔
 ۳۔ ہمیں فوت شدہ چیز پر اللہ تعالیٰ کو سب عطا فرماتے ہیں۔

۴۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ فوت شدہ چیز کے بدلے میں اس سے بھر چیز عطا فرمائیں۔
 یہ یاد دلانے والی باتیں ہیں کہ کھڑے ہو جائے گا اس کا صدمہ نہیں بڑھ جائے گا۔ بے کچھے بڑھنے سے پورا فائدہ حاصل
 نہیں ہوگا۔

میت کے پاس کلمات خیر کہنے کی حکمت

حدیث میں ہے کہ "جب قبر میت کے پاس جوتا بھی بات کہو۔ اس لئے کہ فرشتے اس بات پر جو کہتے
 ہو آمین کہتے ہیں" (مشکوٰۃ ص ۱۶۷) اور کلمات خیر کا ذکر ایک دوسری حدیث میں آیا ہے۔ جب حضرت ابو عمر
 رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپؐ نے فرمایا "اے اللہ ابوسمہ کی مغفرت فرما" اور اپنے جانیات مآب بعدوں میں شامل
 فرما کر ان کا درجہ بلند فرما۔ اور اس کے پیر مندان کی سرپرستی اور نگرانی فرما۔ اور اے رب العالمین! ان کو اور اس کو بخش
 دے۔ اور میں قبر کو مسخ اور مٹاؤ فرما" (مشکوٰۃ ص ۱۶۹)

تشریح زمانہ جاہلیت کی ریت یہ تھی کہ پیر مندان اپنے لئے بدنام کرتے تھے۔ یہ بڑے نہیں چاہتے کوئی ہو سکتا
 ہے کہ قبر میں نہ مٹی ہو اور بدنامی قبول ہو جائے۔ اس لئے اس کے بدلے میں وہ تقیین فرمائی جس میں میت کا بھی
 فائدہ ہے اور پیر مندان کا بھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ صدمہ کی اجتناب ہے۔ اور اس وقت غم شدید ہوتا ہے اس لئے
 مدد و معاونتوں کی تاک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا ارمین بن جائے۔

۱۰۱ قولہ حسن بن علیہ وسلم "ما من مسلم نصبہ مصیبة فیقول ما نوره اللہ عز و ان بلہ و ان
 بلہ و ان یحزن ان اللہ عز و ان فی مصیبتی و ان یحزن انی عیرا عیرا الا اختلف اللہ لہ عیرا منها"

اقول: وذلك: لذكر المصائب ما عدا الله من الاجرام وما الله فادر عليه: من ان يخلف عليه خيرا، لينخطف موجذته.

(۱۴) قوله صلى الله عليه وسلم: "اذا حضرتم الميت فقولوا خيرا" كقول صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر لابي مسلمة، وارفع درجته" الحديث.

القول: كان من عادات الناس في الجاهلية: ان يدعوا على انفسهم، وعسى ان ينطق ساعة الاجابة ليستجاب، فبذل ذلك بما هو النفع له ولهم، وايضا: فهذه هي الصدمة الاولى، ليس هذا الدعاء، ليكون وسيلة إلى التوجه تلقاء الله.

ترجمہ: (۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: اور وہ دعا اس لئے ہے کہ مصیبت زدہ اس ثواب کو یاد کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ اور اس بات کو یاد کرے جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں یعنی یہ بات کہ فوت شدہ کے بدل اس سے بھر چیز دیں: تاکہ بلا پڑ جائے اس کا مصدر۔

(۱۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: نماز جاہلیت میں لوگوں کی عادتوں میں سے تھا کہ بدعا کرتے تھے وہ اپنے لئے۔ اور وہ یہ کہ ہے کہ اللہ قادر، قبولیت کی گھڑی ہو، پس وہ بدعا قبول کر لی جائے۔ پس بدل دیا اس بدعا کو اس دعا کے ساتھ جو میت کے لئے بھی اور ان کے لئے بھی زیادہ مفید ہے۔ اور نیز: پس یہی وہ مصدر کی ابتداء ہے۔ پس مسنون ہے یہ دعا، تاکہ وہ اللہ کی جانب توجہ کا ذریعہ ہو۔

غسل و کفن کے سات مسائل اور ان کی حکمتیں

جب رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اور خواتین ان کو نہلانے کے لئے جمع ہوئیں، تو نبی ﷺ نے ان کو یہ ہدایت دی: "جو کتم میت کو طاق عدد سے: تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ۔ پیری کے بغیر کے ساتھ جوش دے پئے ہوئے پانی سے۔ اور آخری مرتبہ میں کافور شامل کرنا" اور فرمایا: "میت کی رافعی جانب سے اور وضو، کے اعضاء سے نہلانا شروع کرنا" (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۳۴)

تشریح: اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب نے سات مسائل اور ان کی حکمتیں بیان کی ہیں:

پہلا مسئلہ — میت کو نہلانے میں حکمت اور نہلانے کا طریقہ — اللہ کا جو بندہ نیا سے رخصت ہو کر آخرت کی راہ دیتا ہے: شریعت نے اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میت کی تحریم کا اس

سے بجز کوئی طریقہ نہیں کہ اس کو نہایت پاکیزہ حالت میں نبھاکر اور اچھے کپڑے پہنا کر رخصت کیا جائے۔

اور میت کو نہلانے کا طریقہ وہی ہے جو زندہوں کے نہانے کا ہے۔ یعنی جو چیزیں زندہوں کے نہانے میں فرض، سنت یا مستحب ہیں، وہی مرے کے نہلانے میں بھی فرض، سنت اور مستحب ہیں۔ اس میں کوئی ذائد بات یا اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود مرد اپنی زندگی میں اسی طرح نہایا کرتا تھا۔ اور دنیا کے سبھی لوگ اسی طرح نہایا کرتے ہیں۔ یعنی غسل میت میں غسل اجابا کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

دوسرا مسئلہ: ہیری کے بدن کے ساتھ ابالے ہوئے پانی سے غسل دینے کی، اور تین بار سے زیادہ دھونے کی وجہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے احتمال ہے کہ میت کا بدن چڑکس ہو گیا ہو، اور بدن پھیدا ہو گئی ہو۔ اس لئے غسل دھونے پر اکتفا نہ کیا جائے۔ ضرورت چڑنے تو زیادہ بھی دھویا جائے۔ اور ہیری کے بالوں کے ساتھ ابالا ہوا پانی جسم سے نسل کو خوب صاف کرتا ہے۔ جس مقصد سے لوگ نہانے میں صابن استعمال کرتے ہیں اسی مقصد سے یہ پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ پس امر ہیری کے پچھ پیچھ نہ ہوں تو صابن بھی کافی ہے۔

تیسرا مسئلہ: آخری مرتبہ دھونے میں کافور ملا ہوا پانی استعمال کرنے میں چار فائدے ہیں:

پہلا فائدہ: اس سے جسم جلدی خراب نہیں ہوتا۔ کافور میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز میں وہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں جلدی تقریباً آتا۔

دوسرا فائدہ: کافور لگانے سے موزی جانور، کبڑے وغیرہ پانس نہیں آتے۔ اس لئے لوگ کتابوں اور کپڑوں میں کافور کی گولیاں رکھتے ہیں۔

تیسرا فائدہ: کافور ایک سستی خوشبو ہے، جس سے جسم سطر ہو جاتا ہے۔

چوتھا فائدہ: کافور خوشبو ہے۔ پس اگر اچھی طرح نہلانے کے بعد جو جسم میں کچھ بد بو رہ گئی ہوگی تو وہ کافور کی خوشبو میں دب جائے گی۔

چوتھا مسئلہ: جسم کی دائی جانب سے غسل شروع کرنے کا قسم اس لئے ہے کہ مرد کا غسل زندہ کے غسل کی طرح ہو جائے یعنی زندہ کے نہانے میں مستحب یہ ہے کہ وہ دائیں جانب سے شروع کرے، وہیں پہلی بات مرد سے کے غسل میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ نیز اس میں دائیں جانب کے وسط، اکاخر اوسط ہے۔

پانچواں مسئلہ: شہید کا غسل یہ ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جائے نہ کفن پہنایا جائے۔ بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں، خون کے ساتھ (نماز جنازہ پڑھ کر) دفن کیا جائے۔ البتہ شہید کے بدن پر جو چیزیں کفن کے قبیل سے نہ ہوں وہ نکال دنا جائیں۔ اور اوپر کی چادر بڑھا دی جائے۔ اور اس میں تین نکبتیں ہیں:

پہلی نکبت: اس طرح دفنانے سے اس مقدس غسل (شہادت) کی عظمت نشان ظاہر ہوگی۔ یعنی یہ بات لوگوں کے

ذہن میں اپنے کئی کہہ خدا میں بار بار ایک ایک بار داخل اور ایک ایک عامہ حالت ہے کہ عامہ سورت کی حرمت اس کی زندگی کی حالت میں تہیہ نہیں کی گئی۔ بلکہ اس حالت کو نکلنے سے نکالنے رکھا گیا۔

دوسری حکمت: اس طرح رفتاری سے عمل شہادت کے بقا کا نقشہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے گا کہ دوسری علی کیا۔ یعنی شہید چونکہ لقاۃ میں لپٹا ہوا ہوگا اس لئے اس کی اصلی حالت تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گی۔ مگر چونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ شہید ہے، ان لئے اس شہادت کا ثبوت چونکہ پھر ان کی نگاہوں میں رہے گا۔

تیسری حکمت: اس صحت ذہن کرنے سے خود شہید کو بھی اس کے اس مقدم عمل کی یاد تازہ رہے گی۔ کہ تکذیب و دجول میں بھی جسم سے جدا ہونے کے بعد موت احساس باقی رہتا ہے، اور خود اسے اپنی حالت کو جانتے ہیں۔ اور شہداء تو زندہ ہیں، وہ ان امور کو جانتے ہیں۔ سے متعلق ہیں چہرہ چہرہ اراک رکھتے ہیں۔ اس لئے جب ان کی شہادت کا اثر باقی رہے گا تو وہ ان کو اس مقدم عمل کی یاد دلا رہے گا۔ اور قیامت کے میدان میں ان کی مظلومیت بھی ظاہر ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے: "توست کے دن شہداء کے رخسار سے خون بہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، مگر خوشبو رکھتی ہوگی" (بخاری حدیث ۴۲۷)

چھٹا مسئلہ: شہید ہی کی طرف جس شخص کا اثر اس کی حالت میں تھا، ہوا ہو اس کے بارے میں صحیح روایت میں آیا ہے کہ "تم اس کو اس کے کپڑوں میں کھانا، اور تم اس کو خوشبو لگاؤ۔ اور تم اس کا سر نہ کھو۔ میں و شک وہ قیامت کے دن اس حالت میں اللہ یا جائے گا کہ وہ تمہارے ہوا ہوگا" (مسند احمد حدیث ۱۹۳۷) پس اس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اسی تکنیکی طرف اشارہ آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی دولت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے کپڑے منگو کر پیئے، اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد سنا ہے کہ "اگر وہ ان کپڑوں میں لٹایا جائے گا جس میں اس کی موت ہوئی ہے" (مسند احمد حدیث ۱۹۳۷) پس اس حدیث کی رو سے بھی حرم کو حرام کی حالت میں اٹھانا چاہئے۔

فائدہ یہ افکار کی مسئلہ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک موت کے بعد بھی حرم کا حرام باقی رہتا ہے۔ اور نہ خود حدیث ان کا مستدل ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ اور ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک موت سے دیگر عبارات کی ضمن حرام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس عامہ سموات کی طرف اس کی تفسیر و تفسیر کی جائے گی۔ اور شاہ صاحب نے وہ خود حدیث ذکر کی ہے اس کا پہلا جملہ جو نہایت اہمیت سے کا حامل ہے چھوڑ دیا ہے اور وہ یہ ہے: "بغسلوا بساتر من جنس حریم کو بری کے پاؤں کے ساتھ جوش دینے ہوئے پانی سے نہلاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام ختم ہو گیا ہے۔ مگر حرام باقی ہوتا تو اس پانی سے نہلا کر کیسے درست ہوتا۔ مگر جس طرح مسابین سے نہیں نہلا سکتے اسی طرح بری کے پاؤں کے ساتھ جوش دینے ہوئے پانی سے بھی نہلا کر درست نہیں۔

واقعیت یہ واقعہ جید ادوار میں پیش آیا تھا۔ ایک معافی، دلت پر سے گرمے تھے۔ جس کی وجہ سے ان کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ اور رات ہوئی تھی۔ چونکہ یہ واقعہ غریب پیش آیا تھا۔ اور انہیں نے اسے کپڑے موجود نہیں تھے۔ اس لئے

انہیں کے دو کپڑوں میں کھانے کا کھم دیا۔ اور چمڑہ دو چھوٹے تھے۔ اس لئے نبی اندھ حرام کی رعایت کر کے سر کو کھلا رکھنے کا کھم دیا۔ جسے کہ شہداء کے واحد میں حرام کو کھلا چھوڑنے کا حکم دیا تھا اور جب کسی اور میں حرام کی رعایت کی گئی تو اس کا اثر قیامت کے دن ظاہر ہوتا لازمی ہے۔ اس لئے وہ قیامت کے دن تنبیہ پڑھتے ہوئے انہیں تھے۔ اور خوشبو لگانے سے اس لئے منع کیا تھا کہ کھانے والے حرام میں تھے۔ وہ خوشبو کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ موطا (۳۶۱) باب فی صخبہ المجرور وحبہ (اس روایت سے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحب زادے واپس کا حالت احرام میں انتقال ہوا تو آپؐ نے ان کو عام مردوں کی طرح کھنڈیا، سر پر چھڑا دی، اٹھا لیا۔ پھر فرمایا: لولا اننا خویم لکینا، اگر ہم حالت احرام میں نہ ہوتے تو اس کو خوشبو بھی لگاتے، واللہ اعلم۔

سہا تو اس مسئلہ: جس طرح غسل میت میں، غسل احیاء کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح میت کو کفن دینے میں۔ اس زندہ شخص کو پیش نظر رکھ گیا ہے جو کپڑا اور ڈھکڑا سو یا ہوا ہو۔ دو کپڑے پہنے ہوئے اور ایک بڑی چادر اوڑھے ہوئے سوتا ہے۔ پس مرد کا کفن میت بھی تین کپڑے ہے، تہیہ، کرتا اور لفافہ (بڑی چادر) اور کفن کفایت غلہ (دو کپڑوں کا جوڑا) سے مٹی تہیہ اور غلاف، یہ لکڑی بھی کرتا نکال کر بھی سوتا ہے۔ اور عورت کا کفن بھی یوں ہے۔ البتہ کچھ کپڑے زائد ہیں۔ کیونکہ عورت زندہ مٹی میں پڑھ پوٹھی کے لئے کچھ زائد کپڑے استعمال کرتی ہے۔ یعنی وہ سر بند (اور حنہ) اور سینہ بند بھی استعمال کرتی ہے۔ پس عورت کے لئے کفن میت بھی، کچھ کپڑے ہیں، تہیہ، کرتا، اور لفافہ، سینہ بند اور لفافہ اور کفن کفایت تین کپڑے ہیں۔ اور مرد اور عورت دونوں کے لئے کفن ضرورت یا ایک کپڑا ہے جس میں سر و میت چھپ جائے۔ یا پھر جس قدر یا دو چیز و ستیاب ہو جائے گی میں کفن دیا جائے۔

[۱۰] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ: "اعْبُدْنِي وَتَرَا: نَلَاخًا، أَوْ خُمْسًا، أَوْ سَعَاءَ بَعَاءٍ وَبُسْرًا، وَاجْعَلْنِي فِي الْآخِرَةِ كَالْفُورَةِ" وَقَالَ: "أَبْدَأْنِي بِمَنْعَابِهَا، وَوَضِعِ الْوَضْعَ مِنْهَا"

أَقُول:

[۱] الْأَصْلُ فِي غُسْلِ الْمَرْثِي أَنْ يُغْسَلَ عَلَى غُسْلِ الْأَحْيَاءِ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَعْمَلُهُ فِي حَيَاتِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَعْمَلُهُ الْفَاسِقُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَالْأَشْيُ فِي بَكْرِمِ الْمَيِّتِ مَتَّه.

[۲] وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْبُسْرِ، وَزِيَادَةِ الْعَسَلَاتِ: لِأَنَّ الْمَرْثِي مِثْلُ الْأَوْسَاحِ وَالرِّيَاحِ الْمَتَّةِ:

[۳] وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْكَافُورِ فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّ مِنْ حَاصِبَتِهِ أَنْ لَا يَسْرُخَ الطَّعِيرُ فِيهَا اسْتَعْمَلُ، وَيُقَالُ:

مِنْ لَحْمِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَفْرُبُ مِنْهُ حَيَوَانٌ مُؤَرَّ.

[۴] وَإِنَّمَا بَدَأَ بِالْبَعْضِ: لِيَكُونَ غُسْلُ الْمَوْتَى بِمَنْزِلَةِ غُسْلِ الْأَحْيَاءِ، وَبِحَصْلِ إِكْرَامِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ.

[۵] وَإِنَّمَا حَرَبَ السَّيِّئَةَ فِي الشَّهِيدِ: أَنْ لَا يَغْسَلَ، وَيُبدَلُ فِي ثِيَابِهِ وَدَمَانِهِ تَنْوِيهَا بِمَا عَمِلَ.

لوٹا۔ اور اسی بحث کی طرف اشارہ فرمایا ہے: ”یہی دلیل ہے کہ اس ارشاد سے: ”میت اٹھ لی جائے گی اس کے ان کپڑوں میں جن میں اس کی موت ہوئی ہے“

(۷) اور کفن کے سلسلہ میں بنیادی بات: کپڑا اور کھڑکھڑے ہوئے شخص کی حالت کے ساتھ مطابقت ہے۔ اور کمال ترین کفن مرد کے لئے: تہجد اور کرا اور لٹا (بڑی چادر) ہے۔ داخلہ (جوزا) ہے۔ اور عورت میں: یکی کچھ زیادتی کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہ عورت کے لئے پردہ کی زیادتی مناسب ہے۔

کفن میں اعتدال کا حکم

حدیث — میں ہے: ”کفن میں مبالغہ نہ کرو، کیونکہ اس سے جلد سڑکھ جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۳۹) تشریح: اس ارشاد کے دو مقصد ہیں:

پہلا مقصد: افراد و تفریط کے درمیان اعتدال کی راہ اپنائی جائے۔ اگر ادا یہ ہے کہ مسنون تعداد سے زیادہ کپڑوں میں کفن دیا جائے یا کفن میں بیش قیمت کپڑا استعمال کیا جائے۔ اور تفریط یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود مسنون تعداد سے کم کپڑوں میں کفن دیا جائے یا کچھ پرانے رزئی کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ اور اعتدال کی راہ یہ ہے کہ مسنون تعداد میں اور درمیانی قیمت کے کپڑے میں کفن دیا جائے۔

دوسرا مقصد: یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں جو کفن میں مبالغہ کرنے کی عادت تھی اس سے لوگ بچیں۔

تدفین میں جلدی کرنے کی حکمت

حدیث — میں ہے: ”جنازے کو جلدی نہ چلو۔ کیونکہ جنازہ اگر ایک آدمی کا ہے تو تم جلدی اس کو خیر سے ہم آغوش کرو گے۔ اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو تم جلدی ایک بدی کو اپنے کندھوں سے اُتار دو گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۴۰) تشریح: تدفین میں جلدی کرنے کے دو سبب ہیں:

پہلا سبب: تدفین میں دیر کی جائے گی تو اندیشہ ہے کہ میت کا جسم بگڑنے لگے۔

دوسرا سبب: تدفین میں دیر کی جائے گی تو اعزاء کی بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ جب وہ میت کو دیکھیں گے تو ان کا مدد نہ ملے گا۔ اور میت نظروں سے اوجھل ہو جائے گی، جو ان کی توجہ مبذول جائے گی، اور غم بگڑے گا۔

اور حضرت علیؓ نے ایک مختصر جامع ارشاد میں دونوں سببوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ: ”مسلمان کی لاش کے لئے مناسب نہیں کہ اس کو اس کے اہل و عیال کے درمیان روکے رکھا جائے“ (ابوداؤد حدیث ۳۱۵۹) چہرہ کے سنی

ہی: سرد و بدبودار ہوا۔ اس غلام میں پہلے سب کی حرف اشارہ ہے کہ تو فحش میں دیر کی جائے گی تو میت حیدر بن جائے گی۔ اور "اٹلی و چال کے دو سہاگن" میں دوسرے سب کی طرف اشارہ ہے۔

[١٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُولُوا إِلَى الْكُفْرِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغُ سُبْحًا سَرِيحًا" أراد العدل بين الإفراط والتفريط، وأن لا يتحلوا عادة الجاهلية في المذلة.

[١٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "أنسر عوايا الحنافة، فإنها إن نكح صالحة" الخ أقول: السبب في ذلك: أن الإطعام مظنة لفساد جنّة الميت، وفتي الأولياء، لأنهم متى ماؤوا الميت اشغلت موجدتهم، وإذا غاب عنهم اشتغلوا عنه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلا السببين في كلمة واحدة، حيث قال: "لا يسمي لحيفة مسلم أن تجلس بين ظهراني أهله".

ترجمہ: (۱) آنحضرتؐ کا ارشاد: "لَا تُدْعَوْنَ إِلَى شَيْءٍ مُّشْكِكُمْ"۔ جس پیشکدہ کو بھیجا جائے گا ہلکے جھین لیا جائے گا۔" آپؐ نے افراط و تفریط کے درمیان اعتدال و درجہ کو نشانہ نہیں ٹک مٹا کر کرنے میں جاہلیت کی ریت۔

(۱۸) اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جلدی لے چلو تم جنازہ کو، پس پتھک وہ ٹر پتھک ہے۔" آخر تک: میں کہتے ہوں: اس کا سبب یہ ہے کہ دیر کا نہایت کی باؤ کی کے بڑے کی اور پس پتھک کا ان کی ہے چھنی کی احتمال جگہ ہے۔ پس پتھک مرزا، جب دیکھیں گے میت کو تو بڑھ جائے گان کا غم۔ اور جب اوجھل ہو جائے گی ان سے تو ان کی تو اس سے مرے ہوئے گی۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے دونوں ہی سہوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے ایک ہی جملہ میں۔ چنانچہ فرمایا: آپ نے "مسلمان کی لاش کے لئے مناسب نہیں کہ وہ رک رکھی جائے" اس کے اس احوال کے درمیان۔"

جنازہ واقعی گفتگو کرتا ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے، اور تک اس کو اپنی گزلیوں پر اٹھا کر لے پٹنے میں، تو اگر جنازہ ایک ہوتا ہے تو کہنا ہے: اچھے جلدی لے چلو۔ اور اگر وہ غیر صالح ہوتا ہے تو اپنے دو گلوں سے کہتے ہیں: تمہارا میں ہوا تم اس کو (یعنی مجھے) کہاں لے چھے! جنازہ کی یہ آواز ہر چیز سختی ہے، انسان کے علاوہ۔ اور انسان اگر سن لے تو بے ہوش ہو جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۷)

تشریح: اس حدیث میں سیرت کی جس گفتگو کا ذکر ہے، وہ حقیقت ہے، مجاہد نہیں ہے۔ کچھ اور اہل (برصغیر) کی (مردمان سے) (جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی) ان معاملات کو محسوس کرتی ہیں جو ان کے اجسام کے ساتھ ہیں۔

جاتا ہے۔ مَرْدِ رُوْحَانِی مَکْتُوبِی ہوتی ہے۔ معروف کافروں سے نہیں سنی جاسکتی۔ صرف وجدانی علوم ہی سے اس کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اور دلیل حدیث کا یہ جملہ ہے کہ: "انسان کے علاوہ" دیگر مخلوقات سے وہ مَکْتُوبِی نہیں۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں بیانِ واقعہ ہے تھمیل اور میرا یہ بیان نہیں ہے۔

جنازہ کے ساتھ جانے کی حکمت

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص ایمان و یقین اور جاہد ثواب کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہے کہ نماز پڑھی جائے۔ اور اس کے دفن کے لئے فراغت ہو جائے تو وہ ثواب کے دو قیراط لے کر لوٹتا ہے۔ ہر قیراط اٹھ پیاز کے بقدر ہوتا ہے۔ اور جو صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے، وہ ثواب کا ایک قیراط لے کر لوٹتا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۵۱)

تشریح: جنازہ کے ساتھ جانا چار وجوہ سے مشروع کیا گیا ہے:

پہلی وجہ: میت کی تحریم مقصود ہے یعنی جس طرح معزز مہمان کو رخصت کرنے کے لئے تھوڑی دور تک ساتھ جایا جاتا ہے میت کے ساتھ جانے میں بھی اس کی تحریم ہے۔

دوسری وجہ: میت کے اولیاء (پس مندانگان) کی دلجوئی مقصود ہے یعنی جنازہ کے ساتھ جانے سے وراثہ کے ساتھ درد اور غم میں شرکت کا اظہار ہوتا ہے۔

تیسری وجہ: ایک طریقہ ہے تنگ بندوں کے جمع ہونے کا، اور میت کے لئے دعا کرنے کا یعنی اس بہانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور میت کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

چوتھی وجہ: میت کو دفن کرنے میں درگاہ کی ادا و اعانت مقصود ہے۔ اور اسی مقصد سے نبی ﷺ نے دو حکم اور بھی دیئے ہیں:

ایک: "اُن سے فارغ ہونے تک جنازہ کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی ہے۔ تاکہ ہر شخص قبر یاد کرنے میں حصہ لے اور اولیاء کا کام آسان ہو جائے۔ نہ کہ وہ حدیث میں جو ثواب کے دو قیراطوں کو دوسروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کا بھی غلط ہے۔ جس کو لوگ مٹی و دیگر قبر تیار ہونے سے پہلے لوٹ جاتے ہیں، اور شریعت کے خلاف کی تکمیل نہیں کرتے۔

دوسرا حکم: یہ دیا ہے کہ جب تک جنازہ زمین پر نہ رہ جائے لوگوں کو بیٹھنا نہیں چاہئے، تاکہ جنازہ اتارنے وقت مزید آدمیوں کی مدد و کار ہو تو فوری اعانت کی جاسکے۔ یہ بھی اولیاء کی اعانت کے لئے ہے۔

خاکہ: قبر المازدہم کے بارہویں حصہ کا: م ہے۔ چونکہ اور نبی میں مازدہوں کو ان کے کام کی اجرت قیراطوں کے حساب سے دی جاتی تھی، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے بھی اس موقع پر قیراط کا لفظ بولا۔ اور واضح فرمایا کہ یہ دنیا کا

فی الواقع انہیں ہے۔ بعداً آخرت کا تب۔ اور جس طرح شہرت کا دل یہاں کے دلوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہیں کا قیام اور بھی اشد میاڑ کے برابر ہوگا۔

فائدہ دینے کے ساتھ جانا، رشتہ داری وغیرہ تعلقات کی وجہ سے تو آسان کام ہے۔ مگر کسی تعلق کے بغیر محض اسلامی اخلاق کی بنیاد پر ساتھ نہ بننے کا بعض مرتبہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو آسان جانے کا وہ دعوہ "ایمان و اقسام" ذکر کیا۔

جنازہ دیکھ کر پہلے گھڑے ہونے کی پھر گھڑے نہ ہونے کی حکمت

حدیث — حضرت چارہ رشتہ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گذر رہا تھا، میں نے اپنے پاس سے دو کچھڑے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر عرض کیا کہ رسول اللہ آیا ہے، یہ جوں عورت کا جنازہ ہے، یعنی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے کیس کی تحریم کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: "موت یہ گھر ایسا ہے، یہاں جبہ تم جنازہ رکھو تو کھڑے ہو جاؤ" (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۶۴۹)

حدیث - حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: 'اذا رايت الجنان فقوموا، فمن يغيب ولا يغفل حسني توضع: جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، مگر جو جنازہ کے ساتھ نہ ہو، تو اس وقت تک نہ بیٹھے نہ چلے۔' (کنز العمال، ج ۱، ص ۱۷۸)

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے۔ اور بیٹھے تو ہم بھی بیٹھے (رواہ مسلم) درمیان اور اداؤ کی روایت میں ہے: ”تسبیح جنازہ میں کھڑے ہوئے۔ پھر بعد میں بیٹھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۹۵۰)۔ (۱) منہ احمد (۱۴۱) کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں جنازہ میں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر آپ ان کے بعد بیٹھے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۹۵۲)

تشریح: ہمارے دہائیہ کو کہتے ہیں کہ کھانے کا ختم پہلے خالی ہونے میں یہ ختم منسوخ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر خالی حضرت غنی رضی اللہ عنہ کی مذکور روایت ہے۔ شاید صاحب دلائل کی تعلیمیں یہ نہ کہتے ہیں۔ پہلے جب یہ صحیحہ خوان کی کیا حکمت تھی۔ پھر کس صفت سے یہ صحیحہ قرار دیا؟

جب جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا مشروعا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ موت کو یاد کرنا جو زندگی کا مردہ ملنے والی ہے، اور یہاں لوگوں کی موت سے عبرت لینا، امر مطلوب ہے۔ مگر چونکہ یہ امر غفلتی تھا۔ یعنی اس نے عبرت بکارتی اور اس نے نہیں بکارتی۔ نہ کچھ چلا، مشکل تھا۔ اس نے یہی جتن کئے کہ جنازہ کے لئے کھڑا ہو، تھیں یہ۔ تاکہ موت سے توجہ دے اور عبرت لے کر اس کا جنازہ دیکھ جائے۔ مگر یہ بھی یہ غفلت رہی کہ یہ معمولی بات ہے (بکہ منسوخ ہے)

بموجب حکم منسوخ کر دیا گیا تو حج کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تو تم تقطیس کا رواج تھا۔ شریعت میں ایسا قیام منسوخ ہے۔ ابورکاب کی روایت ہے: **وَلَقَدْ مَوَّاهُ كَمَا يَقُومُ الْإِعَاضَةُ بِعُظْمِهِمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَعَنَ قَوْمُ كُفْرٍ زُجْرًا** جس طرح ٹخنی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح ایک دوسرے کی عظیم کرتے ہیں۔ اور جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا مہرت پذیری کے لئے ہے، قہقیر کے لئے نہیں ہے۔ مگر مختصر یہ ہے کہ انہی پر کلام اللہ شریعت ہوا کہ کہیں لوگ جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کو غیر محل میں استعمال نہ کرنے لگیں۔ یعنی ممکن ہے وہ بہ خیال کرنے نہیں کر دے۔ پس قرآن کے لئے کھڑے ہونے کا حکم ہے تو انہی کے ہر رجب اولیٰ مستحبی ہیں۔ اور اس طرح ایک ناجائز حج کا رواج چل پڑا۔ اس لئے خدا کا دروازہ بند کرنے کے لئے جنازہ کے لئے قیام ختم کر دیا گیا۔ اللہ اعلم۔

[۱۹] قوله عليه السلام: "فإن كانت صالحة" إلخ

أقول: هذا عندنا محمول على حقيقة، وبعض النفوس: إذا فارقت أجسادها نجس بما يفعل بعجدها، وتكلم بكلام روحاني، إنما يفهم من الترتيح على النفوس، دون العالوف عند الناس: من الاستماع بالأذن، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإنسان"

[۲۰] قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتبع جنازة مسلم إيماناً واحتماباً" إلخ

أقول: السر في شرع الانبعاث: إكرام الميت، وحسن قلب الأولياء، وليكون طريقاً إلى اجتماع أئمة صالحة من المؤمنين للدعاء له، وتعرضاً لمعاونة الأولياء في الدفن، ولذلك رغب في الوقوف لها: إلى أن يفرع من الدفن، ونهى عن التعمد حتى توضع.

[۲۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الموت فرح، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا"

أقول: لما كان ذكر هادم اللذات، والاتعاظ من انقراض حياة الإخوان مطلوباً، وكان أمراً خفياً: لا يدري العامل به من تدارك له، حُبِّطَ بالقيام لها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفرح عليه. ولم يكن سنة قائمة. وقيل: منسوخ، وعلى هذا فالسر في النسخ: أنه كان أهل الجاهلية يفعلون أفعلاً مشابهة بالقيام، فخشى أن يحصل ذلك على غير محله، فبُحِثَ بآث المسوغات، والله أعلم.

ترجمہ (۱۹) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "میں امر جنازہ دیکھ کر اُٹھتا ہوں۔ آخر تک: میں کہتا ہوں۔ یہ حدیث ہمارے نزدیک اس کے عقلی معنی پر محمول ہے۔ اور بعض ارجح یہ ہے کہ اپنے اندام سے جدا ہونے میں تودہ محسوس کرتی ہیں اس بات کو جان کے محسوس کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ اور درود دعا کی کلام کرتی ہیں۔ جو نفوس پر (علوم

کے) چٹنے کے ذریعہ سمجھ جاتا ہے۔ دوس کے نزدیک مانوس ذرائع سے یعنی کانوں سے سننے کے ذریعہ نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے "انسان کے اندر"

(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جو کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ گیا، ایمان اور ثواب کی امید ہے" (۱)۔
تک۔ میں کہتا ہوں: جنازہ کی بیوقوفی شرع کے لئے میں راز (۱) میت کا اکرام (۲) اولیاء کے دلوں کی دھارس ہے
(۳) اور (۴) کہ ہر دو راہ مؤمنین کے ایک مقدمہ پر گروہ کے قیام ہونے کی میت کے لئے دعا کرنے کے لئے (۵) اور تاکہ وہ
وہ عرض دین میں اولیاء کی معاونت کے لئے۔ اور اسی وجہ سے قریب دلی آپؐ نے ظہیر نے کی جنازہ کے لئے یہاں تک
کہ اُن سے فارغ ہو جائے۔ اور منع کیا جینے۔ یہاں تک کہ جنازہ داتا دریا جائے۔

(۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "میں کہتا ہوں: جب لڑتوں کو توڑنے والی سوت کا پودہ اور بھانوس
کی زندگی کے ختم ہونے سے بہت پہلے، محبوب تھا، اور وہ ایک پوشیدہ امر تھا، نہیں جانا جاتا اس پر عمل کرنے والے، اس کو
چھوڑنے والے سے تو متنبہ کیا جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کفر ہے۔ مگر آپؐ نے اس امر کو پختہ نہیں کیا اور نہیں
ہے وہ کھڑا ہونا معمول بہ سنت۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ حکم منسوخ ہے۔ اور اس قول پر ایسی نسخہ کارازی ہے کہ زناات جہلیت
میں لوگ کچھ کام کی کرتے تھے قیام سے متنبہ (یعنی زندان کے لئے قیام تکلیفیں کیا کرتے تھے، جو جہاد کے لئے
قیام سے متنبہ تھا)۔ اسی آپؐ نے مذکورہ محسوس کیا کہ یہ چیز یعنی جنازہ کے لئے کھڑا ہونا معمول کیا جائے اس کے غیر عمل
پر (یعنی کسی لوگ اس سے قیام تکلیفیں کا ہوا نہ نکال میں)۔ اسی کھوں ایام کے منوعات کا دروازہ (یعنی باب ذوق
تکلیفیں کا مسدود شرع ہو جائے) اللہ اعلم۔

☆

☆

☆

نہار جنازہ کا طریقہ اور دعائیں

نہار جنازہ میت کے لئے (۱) دعا کرنے کے لئے شروع کی گئی ہے۔ کیونکہ مؤمنین کے ایک گروہ کو سمجھا
ہو کہ میت کے لئے دعائے مغفرت کرنا، عیب و ثمر رکھنا ہے۔ میت پر رحمت الہی کے نزول میں اور نہیں تھی۔ یعنی
الفرادی دعا کی پابست اجتماعی دعا میں قبولیت کی شان زیادہ ہے۔

اور نہار جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ امام اس طرح کھڑا ہو کہ میت اس سے اور قبلہ سے اور میان ہو۔ اور لوگ امام کے
پچھے صفیں بنائیں۔ پھر امام چار تکبیریں کہے۔ پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا کرے (امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے
زویہ کے ایک سورہ فاتحہ پڑھے (امام شافعی اور امام رحمہما اللہ کے نزدیک) اور دوسری تکبیر کے بعد دو درخلاف پڑھے۔ یہ
دو درخلاف پڑھنا دعا کی تمہید ہیں۔ اور دوسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا کرے (اور مقتدی بھی یہی عمل کریں) پھر

چمکی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں (اور چمکہ نماز جنازہ و خود وہ ہے اس لئے سلام کے بعد دعا نہ کریں)

اور روایات میں اگرچہ اختلاف ہے کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں لگنی جائیں یا پانچ؟ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں چار تکبیروں پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں۔

اور اس امر میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ نماز جنازہ میں قراءت ہے یا نہیں؟ دو اماموں کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اور دو اماموں کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ البتہ ان کے نزدیک شکی نسبت سے فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں

مسنون طریقہ فاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ فاتحہ بہترین اور جامع دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے اور تیسری تکبیر کے بعد رسول اللہ ﷺ پڑھنا مکین پڑھتے تھے۔ ان میں سے تین دعا میں درج ذیل ہیں (ان میں سے جوئی دعا چاہے پڑھے، اور ایک سے زیادہ دعاؤں کو جمع بھی کر سکتا ہے)

پہلی دعا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی جنازہ پڑھتے تو اس میں یوں دعا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَبْرِہٖ وَرَحْمٰتِہٖا وَوَسَّعِہَا وَاعْلَمٰہَا وَصَغِّرْہَا وَتَجَبَّرْہَا وَتَكْبِّرْہَا وَتُكْمِلْہَا اَللّٰهُمَّ مِنْ اَخْبَثَہٗ جَنَّا فَاجِبْہٗ عَلٰی اَنْ لَا یَسْلَمَ، وَنَحْنُ نُوَقِّفُہٗ بِمَا قَوْلُہٗ عَلٰی الْاِیْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنَا اٰخِرَہٗ، وَلَا تُخْزِنَا اَعْلٰہٗ! ہمارے زندوں اور مردوں کی، حاضرین اور غائبین کی، چھوٹوں اور بڑوں کی، مردوں اور عورتوں کی، مغفرت فرما، اے اللہ! اے اللہ! جس کو آپ ہمیشہ سے زندہ رکھیں، اسی کو سلام پر قائم رکھتے ہوئے زندہ رکھیں۔ اور جس کو آپ اسی عالم سے اٹھا لیں، اس کو ایمان کی لہر میں اٹھا لیں۔ اے اللہ! اس میت کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر لینی اس کی اوقات کے عادت سے جو ہمیں نعم پہنچا ہے اور اس پر جو ہم نے سہم کیا ہے اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اور اس کے بعد ہمیں کسی شے میں جنازہ پڑھانی مگر ایسی سے بچا! (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۵۵)

دوسری دعا: حضرت دہلہ رضی اللہ عنہ نے ایک نماز جنازہ میں رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا پڑھنے سے سنا اَللّٰهُمَّ اِنَّا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِیْ جَنَّتِہٖ وَخَلِیْ خَوَارِکَ، لِقَبْرِہٖ مِنْ جَنَّةِ الْقَبْرِ وَغَدَابِ الْمَوْتِ، وَاَنْتَ اَعْلٰی الْقَوَاتِ، وَالْحَقُّ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَہٗ، وَارْحَمْہٗ، اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (اے اللہ! بیگ فلاں بن فلاں آپ کی ذمہ داری میں اور آپ کی پناہ کی زنی تھی فلاں میں ہے۔ پس آپ اس کو قبر کے خراب اور روزخ کے خراب سے بچائیں۔ اور آپ وعدہ وفا کرنے والے اور برحق وعدہ والے ہیں۔ اے اللہ! آپ اس کی مغفرت فرمائیں اور اس پر مہربانی فرمائیں۔ بیگک آپ ہی بڑے بخشے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں) (فلاں بن فلاں کی جگہ میں میت کا اور اس کے باپ کا نام لے) (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۷۷)

تیسری دعا: عوف بن، کہہ رضی اللہ عنہ نے ایک نماز جنازہ میں رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا پڑھنے سے سنا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَہٗ، وَارْحَمْہٗ، وَاعْفُ عَنّہٗ، وَاکْرِمْ نَزْلَہٗ، وَوَسِّعْ مَخْلَہٗ، وَاعْبُدْہٗ بِالْاَمَانِ، وَانْقِضِ الْوَرْدَ، وَنَقِہْ مِنْ

الخطاب كما نقيت الثوب الأبيض من النسي، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجته، وأدخل الجنة، وأدخل من عذاب القبر، ومن غضب الشار ادراك رايته من أهله الخ كجاء به قوله فتنة القبر وعذاب النار (اے اللہ! اس میت کی مغفرت فرما۔ اس پر ہم فرمایاں کوکراہات سے بچا۔ اس سے درگزر فرما۔ اس کی با عزت مہمانی فرما۔ اس کی قبر کو کثرت و فراز اس کو پائی، برف اور آدے سے دھواں۔ اور خطاؤں سے ایسا سحر کر دے جیسا سفید کپڑے کو لیل سے سحر کرتا ہے۔ اور اس کو یا کے گھر سے اچھے گھر دین کے گھر دلوں سے اچھے گھر دالے اور دنیا کی عیسیٰ سے اچھی عیسیٰ بخار فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ میں لے لے) اور اس کو قبر کی آرزو کش اور دوزخ کے عذاب سے بچا (مشکوٰۃ ص ۱۵۵)

[۱۲] وإنما شرعت الصلاة على الميت: لأن اجتماع أمه من المؤمنين، شافعين للميت، له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه.

وصفة الصلاة عليه: أن يقوم الإمام بحث بكون الميت بينه وبين القبلة، ويصطف الناس خلفه، ويكبر أربع تكبيرات، يدعو فيها للميت، ثم يسلمها وهذا تغفرو في زمان عمر ورضي الله عنه، وافق عليه جماهير الصحابة ومن بعدهم، وإن كانت الأحاديث متخالفة في الباب، ومن السنة قراءة فاتحة الكتاب، لأنها خير الأدعية واجمعها، عليها الله تعالى عباده في محكم كتابه.

وما حفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الميت:

[۱] "اللهم اغفر لعبنا وميتنا، وشاهدنا وغائبا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحبه مسلحاً عليه صلى الإسلام، ومن توليته ما تولوه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفصلنا بعده"

[۲] "اللهم إن لنا بن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فبِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم"

[۳] "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجته، وأدخله الجنة، وأدخله من عذاب القبر، ومن عذاب النار" وفي رواية: "وقه فتنة القبر وعذاب النار"

ترجمہ: (۲۲) اور جنازہ کی نماز صرف اس لئے شروع کی گئی ہے کہ مومنین کے ایک گروہ کا کھانا ہو، اور اٹھائیکہ وہ نماز شروع کرنے والے اہل میت کے لئے، اس کے لئے کاف تا شیعہ میت پر رحمت کے نزول میں — اور میت پر نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام گھڑا جو بائیں طور کہ میت اس کے اور قبلہ کے درمیان ہو، اور لوگ امام کے پیچھے مضیں بنائیں۔ اور امام چار تکبیریں کہے۔ دعا کرے وہ نماز میں میت کے لئے، پھر سلام پھیرے۔ اور یہی وہ بات ہے جو طے پائی ہے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اور اس پر اتفاق کیا ہے محمود صحابہ نے۔ اور ان کے بعد کے حضرات نے۔ اگرچہ اجاویث اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔

اور سورہ فاتحہ پڑھنا مستنون ہے۔ کیونکہ وہ بھترین اور جامع ترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دعا اپنے بندوں کو سکھائی ہے — اور ان دعاؤں میں سے جو میت پر پڑھی جائے گی ان میں سے محفوظ کی گئی ہیں۔ یہ ہیں — (دعاؤں کا ترجمہ اوپر آگیا ہے)

بزرگ شخصیت کا یا بڑی جماعت کا جنازہ پڑھنا باعث بخشش ہے

حدیث — ایک جشن مسجد نبویؐ میں بھانڈا دیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع دی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز پڑھی۔ اور فرمایا: ”یہ قبریں مردوں پر تار کچی سے بڑھتی ہیں۔ میرے ان پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو نر دلوں پر روشن کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۵۹)

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: ”جس مسلمان کا بھی انتقال ہو، اور اس کے جنازے کی نماز چالیس ایسے آدمی پڑھیں، جن کی زندگی شرک کی گندگی سے پاک ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش (دعا کے سحر) اس میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۶۰)

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے: ”جس مسلمان پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز جنازہ پڑھے، جن کی تعداد سو تک پہنچ جائے، اور وہ سب اس میت کے لئے سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۶۱)

حدیث — حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: ”جس مسلمان کا انتقال ہو جائے، اور مسلمانوں کی تین مضیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو وہ میت کو اس کے لئے واجب گردتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۸۷) مراد: مسجد نبویؐ سے باہر جو جنازہ پڑھنے کی جگہ بتائی گئی تھی اس کی تین مضیں ہیں۔ جن میں تقریباً سو آدمی

جاتے تھے۔ اور حضرت، مکہ رضی اللہ عنہ جو حضورؐ کے لوگوں کی بھی نہیں مٹیں جاتے تھے، تو وہ ایک صحابی کی تالیف پر یہ کہہ رہے تھے: "میں وہ قبول ہے" (الطیلس کے لئے، یکسیر، روضۃ اللہ ۵۵۱)

تشریح: دعا انہی لوگوں کی موثر ہوتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تہ روزگارت ہے۔ ایسے لوگوں کی دعا جن بات کو چیر کر نزالِ رحمت کو تیار کرتی ہے۔ جیسے بارش طلب کرنے میں یعنی جب قطرہ ساقی ہوتی تھی تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرا کر لیتے تھے۔ حالانکہ لوگ خود بھی دعا کر سکتے تھے، اللہ پاک تو سب کی سنتے ہیں۔ مگر صحابہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بات کچھ دے، چنانچہ بارش طلب کرنے کے لئے لوگ اعلیٰ سے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی جگہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ مگر انھیں ہو کر اس لئے دعا کرتے ہیں کہ انسانی دعا کی شان بھی کچھ اترے۔ پس ضروری ہوا کہ وہ مردوں میں سے کسی ایک کی ترغیب دی جائے، یا تو کوئی ایسی شخصیت جنازہ پڑھائے جو اپنی ذات میں انجمن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ایک ایسی ہی تھی۔ یا پھر مسلمانوں کا ایک انورہ نماز گزار پڑھے۔ یہی روایت کا قائل بھی بات سے ہے۔ اور باقی روایات کا قائل دوسری بات سے۔

فائدہ: اگر کوئی بزرگ شخصیت موجود ہو تو اس سے نماز پڑھوایا جائے۔ اور نہ مناسب طریقہ پر نمازیوں کی کثرت کا اہتمام کیا جائے۔ اوپر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی چالیس آدمیوں کے جنازہ پڑھنے کی روایت آئی ہے، وہ آپؐ نے اسی موقع پر بیان کیا ہے، جب آپؐ کے صاحب زادے کا مقام ٹھہرے، مقام عثمان میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپؐ نے اپنے خادم کریم سے فرمایا: "راؤ کچھ کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں؟" کریم نے بتلایا: "کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں!" آپؐ نے پوچھا: "چالیس ہوں گے؟" کریم نے کہا: "ہاں! آپؐ نے فرمایا: "اب جنازہ پڑھا کر لے چلو، بجز نہ کوہِ حدیث سنائی۔" غرض حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نمازیوں کی کثرت کا اہتمام فرمایا ہے۔

[۶۲] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَطْلُوقَةٌ ظَلَمَتْ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُهَا

لَهُمْ بِصَلَاتِنَا، عَلَيْهِمْ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيُغَوَّمُ عَلَى جَنَاتِهِ أَوْ يَسُحُونَ فِي جَلَاءٍ، لَا يَسُرُّ كَرْنَ بِلَالِهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعْنَاهُ اللَّهُ فِيهِ" (رُغِي رَوَاهُ: "بَهْلُي عَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُ مِنْ

۱۔ اور حضرت فاکہ بن عیاض رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے: "بزرگ رحمت کن بہان کی اور، بہانہ نہ ہے۔ ہمارا ان کی تعمیریت کی نمازوں کا یہ ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جگہ ہاں یہ تھا کہ یہ نہ کر دیا ہے"

۲۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں دہشتی دعا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہی تھی۔ ہمارا شریف حدیث (۱۰۰۰) کی شرح میں مذکور ہے کہ یہ دعا صحیح ہے، اس حدیث کا قائل صرف فضل کے مسئلہ سے نہیں ہے۔ یہی چونکہ نتیجہ ہیں کہ اگر موت کا قائل ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو اس پر ہرگز حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قائل نہیں کرتے؟ یہ ایک بے علمی بات ہے۔ یہ لوگ حدیث صحیح روایت سے واقف نہیں۔ ہمیں ہمارا شریف کے الفاظ سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں۔

المسلمین یلقون مائتہ“

المقول: لما كان المزلو هو الله عاء ممن له بال عند الله ليخترق دعاؤه الحبيب، ويُعَدُّ لنزول الرحمة، بمنزلة الامتضاء: وجب أن يرغب في أحد الأمرين: أن يكون من نفس عالية، تُعَدُّ لمة من الناس، أو جماعة عظيمة.

ترجمہ: (۲۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: . . . میں کہتا ہوں: جب کسی اثر انداز ہونے والی دودعا جو اس شخص کی طرف سے ہو جس کے لئے کچھ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تاکہ چڑھے اس کی دعا پردازوں کو، اور تیار کرے وہ رحمت کے نزول کو، طلب باران کے بادل۔ تو ضروری ہوا کہ ترغیب دی جائے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی: یا ہودعا سے بلند دینی سے جو لوگوں کی ایک بڑی جماعت شمار کیا جاتا ہو یا کوئی بڑی جماعت دعا کرے۔

نیک لوگوں کی گواہی جنت یا جہنم کو واجب کرتی ہے

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو ایک جنازہ سے کر گذرے، صحابہ نے اس کا ذکر خیر کیا، تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”واجب ہوئی“ پھر دوسرے موقع پر دو ایک جنازہ لے کر گذرے، صحابہ نے اس کی برائی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”واجب ہوئی!“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: ”کیا چیز واجب ہوئی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس کی آپ لوگوں نے تعریف کی، اس کے لئے جنت واجب ہوئی، اور جس کی برائی کی، اس کے لئے جہنم واجب ہوئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو“ (مسکوٰۃ حدیث ۱۶۶۲)

تشریح: احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو مطلقاً اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر مطلقاً سے لاساقط میں جو لیت اترتی ہے۔ پھر نیک لوگوں کی طرف آتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو نفرت بھی اسی طرح اترتی ہے (درمنا: ۱۰۷)

پس جس مسلمان کے لئے صالحین کی ایک جماعت خیر کی گواہی دے — بشرطیکہ وہ گواہی دہلی کی گہرائی سے ہو، اوپر دلی سے نہ ہو اور بغیر دے کے ہو، شاکھی نہ ہو اور میت رواج کے موافق نہ ہو، کیونکہ رواقی طور پر تو ہر مردے کو ہمساندگان کی دلدادگی کے لئے اچھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ شہادت اس میت کے عبادتی ہونے کی نشانی ہے یعنی قطعی بات تو نہیں ہے البتہ علامت ضرور ہے۔ اسی طرح جب صالحین کسی میت کی برائی کریں تو وہ اس کے تباہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صالحین کے دلوں میں یہ دشمین غیب سے ڈال دی گئی ہیں۔ حدیث کے آخری جملہ میں اس کی

وضاحت ہے۔ فرمایا: ”تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو“ یعنی اللہ کی طرف سے یہ باتیں مؤمنین صالحین کو الہام کی جاتی ہیں۔ اور ان کی ذمہ نہیں ٹپ کی ترجمانی کرتی ہیں۔ پس ان کا کہا: اللہ کا کہا ہے۔“

مردوں کو برا کہنا ممنوع کیوں ہے!

حدیث — جس ہے کہ: ”مردوں کو کالی گوج مت کرو، اس لئے کہ وہ ان کا سون کی جزا ایک بیٹے ملے جو انھوں نے آگے بھیجے ہیں“ (مسند احمد ۱۶۲۳)

تفسیر: مردوں کی برائی دو وجہ سے ممنوع ہے:

پہلی وجہ: مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو غصہ آتا ہے، اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اس میں کچھ فائدہ بھی نہیں۔ یہ بجا ایک واقعہ میں خود نبی ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔ ”کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کسی جاہلی باپ کی برائی کی۔ آنجناب نے اس کو طراپ رسید کر دیا۔ بات جڑھ گئی۔ تو آنحضرت ﷺ نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس میں ارشاد فرمایا: لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا، فَمَاذَا سَبَّحْنَا بِهَا؟ یعنی ہمارے مردوں کو برا مت کرو، اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ایسے مسخر خرام ہے (نہالی ۳۳، ۸) کذب القصاص، الفرد من اللطیف)

دوسری وجہ: بہت سوں کا حال بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں پتا۔ پس اگر مردہ خوش اظہار اور خوش انجام ہے، تو اس کی برائی کرنے والا خود برا بن جائے گا۔ اور اگر مردہ کا رہے تو اس نے اپنی برائی کا بدلہ پایا۔ اب اس کی برائی کرنے سے کیا حاصل! اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہو، پس برائی کرنے والا برا بنے گا۔ اس لئے مردوں کو گولی دینے سے منع کر دیا۔ اور یہ دوسری وجہ خود اسی حدیث میں مضمون ہے۔

[۶۱] قوله صلى الله عليه وسلم: " هذا انتم عليه خيرًا، فوجبت له الجنة " الحديث.

القول: إن الله تعالى إذا أحب عبدًا أحبه الصلاة الأعلى، ثم ينزل الميعاد في الصلاة السافل، ثم إلى الصالحين من الناس، وإذا أبغض عبدًا، ينزل البغض كذلك، فمن شهد له جماعة من صالحى المسلمين بالخير — من صرح قلوبهم، من خير رياء، ولا موافقة عادة — فإنه آية كونه فاجيًا، وإذا أنكرنا عليه شيئًا، فإنه آية كونه هالكًا؛ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " انتم شهداء الله في الأرض "، انهم مورد الإلهام، وثراجنة الغيب.

[۶۲] قوله صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتًا، فَإِنَّهُمْ لَدُنَّ الْمَضْرُإِ إِلَى مَا قُلَّمُوا "

أقول: لما كانت سب الأموات سب غيظ الأحياء وتأذيهم، ولا فائدة فيه، وإن كثيرًا من الناس لا يعلم حالهم إلا الله، يهيئ عنه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السب في لغة

سب جاہلی، و غضب العباس لأجلہ۔

ترجمہ: (۶۸) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتے ہوں: بیشک اللہ تعالیٰ سب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو میں سے داخل محبت کرتے ہیں۔ پھر قبولیت ملائیں میں اترتی ہے۔ پھر نیک لوگوں کی طرف۔ اور جب وہ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو نفرت بھی اسی طرح اترتی ہے۔ میں جس کے لئے نیک مسلمانوں کی ایک جماعت خیر کی گواہی دے — اپنے زبان کی گواہی سے، بغیر دیار کے، اور بغیر عادت کی موافقت کے — تو بیشک وہ اس کے حامی ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب بیان کریں وہ اس کی برائی تو وہ اس کے جاہل ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد: ”تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ صالحین الہام وارد ہونے کی جگہ اور بالمرقب کے ترجمان ہیں۔

(۶۹) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: جب مردوں کو برا بھلا کہنا شروعوں کے غصہ کا اور ان کی تکلیف کا سبب تھا۔ اور اس میں کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اور بیشک بہت سے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے حوالان کا حال کوئی نہیں جانتا تو برائی کرنے سے منع کیا گیا۔ اور نبی ﷺ نے اس سبب کی وضاحت کی ہے۔ جالی گالی گلوچ، اور اس کی وجہ سے عباس کے غصہ ہونے کے واقعہ میں۔

تین مسائل: میں ہر طرح عمل کی گنجائش ہے

پہلا مسئلہ: لوگ جنازہ کے ساتھ آگے چلیں یا پیچھے؟ دونوں صورتیں جائز ہیں اور افضل میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک پیچھے چلنا افضل ہے، اور شوافع کے نزدیک آگے۔ روایات دونوں طرح کی ہیں۔ اور جہر ترجیح میں اختلاف ہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والے کس غرض سے ساتھ جاتے ہیں؟ احناف کے نزدیک الوداع کرنے جاتے ہیں۔ اور غصت کرنے والا مہمان کے پیچھے تھوڑی دور تک جاتا ہے۔ اور شوافع کے نزدیک سفارشی بن کر جاتے ہیں۔ اور سفارش کرنے والا اس آدمی کو نیکر جاتا ہے جس کے لئے وہ سفارش کرے گا۔ ترجیح کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اور شیخین (ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) جنازہ سے آگے چلتے تھے۔ شوافع نے اسی کو افضل کہا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ بڑے معصرت تھے۔ اگر یہ لوگوں کے ساتھ چلتے تو لوگوں کو چلنے میں حلف ہوتا۔ اس لئے یہ معصرت آگے چلتے تھے اور عام لوگ پیچھے چلتے تھے۔ پس وہی اصل ہے اور وہی افضل ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر کبھی جنازہ سے آگے چلتے ہوتے تو راوی ان حضرات عطا کی تخصیص نہ کرتا۔

دوسرا مسئلہ: جنازہ چار آدمی میں کراہت نہیں یاد کوئی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ چار آدمی اٹھ سکیں۔ سعید بن منصور رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں یہ اثر روایت کیا ہے۔ اور ابن اعمش نے حضرت عثمان حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت امین عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ چار آدمی جنازہ اٹھا سکیں۔ احناف کے نزدیک پہلی صورت افضل ہے۔ ارادہ شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دوسری صورت۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس ہر حامل البیت توفیق یعنی جنازہ اٹھانے کا کوئی طریقہ مبین نہیں جس طرح چاہیں اٹھا سکیں (عمر بولات چار کے ٹخنوں میں ہے)۔

تیسرا مسئلہ: بیت قبر میں قبر کی جانب سے لیا جائے یا عین کی جانب سے؟ ایک روایت میں ہے کہ فرودگاہ تک میں راستہ میں ایک صحابی کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر میں خود آنحضرت ﷺ اترے اور میت کو قبلہ کی جانب سے لیا (مستطوع حدیث ۱۰۶۷) احناف کے نزدیک یہ طریقہ افضل ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرود آنحضرت ﷺ کو سرائے کی طرف سے قبر میں لیا گیا ہے (مستطوع حدیث ۱۰۷۱) یعنی قبر کی پانچویں جانب سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ بہتر ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اب علم کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے قبر کی جانب سے فرود رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس لئے ایسا کیا گیا تھا۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں مسائل میں بخاری یہ ہے کہ ہر ضریح عمل کی گنجائش ہے۔ اور ہر طرف کوئی حدیث یا اثر ہے۔

بغلی قبر کیوں بہتر ہے؟

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ: ”بغلی قبر بہتر ہے اور مندوقی قبر بہتر ہے بخلاف وہ کے لئے ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷۱)

تشریح: دونوں طرح سے قبر بہتر ہے۔ مگر بغلی قبر بہتر ہے۔ اور اس کی دودھیں ہیں پہلی وجہ: بغلی قبر میں میت کا زیارہ آسان ہے۔ کیونکہ یہ ضرورت میت کے چہرے پر مٹی ڈالنا ہے اور یہ دوسری وجہ: بغلی قبر میں میت مرداد خود چانوروں سے محفوظ رہتی ہے۔ چانور نرم مٹی کو ہمارے ہاتھ سے دیر تک محفوظ رہتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی۔

قبروں کی بے حد تعظیم یا توہین ممنوع کیوں ہے؟

حدیث — میں نے نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اس کے لئے مجھ ایک ایسے کو بھی

(جہنم کی) تصور نظر پرے اس کو مٹا دیں۔ دوسرا یہ کہ جو بھی قبر بلند ہو اس کو زمین کے برابر کر دیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۹۶) دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھتہ قبر بنانے کی اور قبر پر عمارت بنانے کی اور قبر پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۹۷) تیسری حدیث میں قبروں کی طرف منہ کر کے نہڑنے سے منع کی ممانعت فرمائی (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۹۸) چوتھی حدیث میں قبر پر کھڑے گانے کی اور قبر پر چلنے کی ممانعت فرمائی (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۰۹) اور پانچویں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو کھڑت قبر میں جاتی ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو قبروں کو بلند و گاہ بناتے ہیں اور ان پر چڑھنا کرتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۱۰)

تشریح: قبور کے معامد میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ مذکورہ اوحدیت میں اعتدال قائم رکھنے کی ہدایت ہے۔ افراط: یہ ہے کہ قبریں اونگھ کی جائیں۔ قبریں پلٹ جائیں۔ قبروں پر روضہ بنائے جائیں۔ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ ان پر کھڑے گائے۔ ان پر پھول اور چادر ڈالی جائے اور ان پر چڑھنا کیا جائے۔ یہ سب افعال شرک سے نزدیک کرنے والے ہیں۔ اور قبروں کو بلند و گاہ بنانا، صلابت قبر سے مرادیں، گنگنا۔ قبروں پر پھولیں درجہ درجہ چھانا تو حین شرک افعال ہیں۔ اور تفریط: یہ ہے کہ ان کو روندنا چھوئے، ان پر چلا جائے، ان پر بیٹھا جائے اور ان پر نقائے حاجت کی چھوئے وغیرہ۔ اور اعتدال: یہ ہے کہ دس میں قبور کی قدر و منزلت ہو اور وہ معاملہ کیا جائے جو سنت سے نہایت ہے یعنی قبروں کی زیارت کے لئے جانا اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ایساں ثواب اور دعائے مغفرت کرنا۔ علامہ ابن الہمام فقہ حنفی (۱۰۳۲ھ) میں تحریر فرماتے ہیں: وَلِصَلِّعِهِمْ مِنْ الْقَبْرِ نَفْسٌ إِلَّا رِبَا نَفْهًا، وَالَّذِي عَلَيْهِمْ لِقَاءُ اللَّهِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْقَبْرِ اِذَا

اور قبروں پر بیٹھنے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں: ایک: مجاور میں کریم اللہ اس صورت میں یہ حکم باب افراط سے ہے دوسرا قبروں پر آرام کرنے کے لئے وضعت اس صورت میں یہ حکم باب تفریط سے ہے یعنی آرام سے تفریط کے خلاف ہے۔

اور قبور کی زیارت اس لئے منع فرمائی ہے کہ اس سے قبور کی قدر و منزلت والے سے ختم ہو جائے گی۔ اور لوگ قبروں کی زیارت کے لئے جانہ جھوڑ دیں گے۔ حالانکہ زیارت قبور ماحور بہ ہے۔ اسی میں مردوں اور زندوں دونوں کو گناہ ہے۔

اور حد سے زیادہ تعظیم اس لئے جائز نہیں کہ وہ شرک تک پہنچتی ہے۔ جب لوگ قبروں کی تعظیم میں مبالغہ کرتے ہیں، اور جانور طریقوں سے تعظیم بجالاتے ہیں تو وہ قبروں کی پرستش کا ذریعہ بن جاتی ہے اور دین میں حریف و روائی ہے۔ اس کتاب نے اپنا دین اسی راہ سے بیان کیا تھا۔ حدیث میں ہے: "یہود و نصاریٰ پر خدا کی پیکار انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کعبہ گاہ بنائی" (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۱۰)

[۲۶] وہل یمشی اہام نحتازہ او خفہا؟ وہل یحملہا اربعۃ او اثنان؟ وہل یسل من قبل وجہہ او من القبلۃ؟ المختار: ان الکمل واسع، وانه قد صبح فی الکمل حدث او اثر.

[۲۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "الحدك، والشق لعير"

أقول: ذلك: لأن الطلح أقرب من إكرام الميت، وإدلة: لثواب على وجهه من غير ضرورة سوء أدب.

[۲۸] وإنما بحث النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه أن لا يدع ممثلاً إلا طمسه ولا قبراً مثلاً إلا سواه، ونهى أن يجصص القبر، وأن يس عليه، وأن يقعد عليه، وقال: "لا تصلوا إليها" لأن ذلك ذو بعد أن يحلها الناس معبوداً، وإن يفرطوا في تعظيمها بعد ليس بحق، فيحرقوا دينهم، كما فعل أهل الكتاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لن الله اليهود والنصارى أن يخذلوا قبور أنبيائهم مساجد"

ومعنى: "أن يقعد عليه": قيل: أن يلامسه المزوون، وقيل: أن يفلتوا النور، وعلى هذا: فالمعنى: إكرام الميت، فالحق: التوسل بين العقبين الذي يقارب الطلح، وبس الإهانة، ونزل الجلالة.

ترجمہ (۲۰) اور کیا چڑھ گئے جلا جانے یا اس کے پیچھے؟ اور کیا چار آدمی اٹھائیں وہ؟ اور کیا اسے کھینچی جائے اس کے دونوں پیروں کی جانب سے یا قبیل کی جانب سے؟ پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہر طرف مٹھائیں۔ اور یہ کہ میت ہوئی ہے ہر صورت میں کوئی حدیث یہ کوئی اثر۔

(۲۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "مطلق قبر ہرگز سے ہے اور صندوق قبر ہمارے مراءہ کے لئے" اس کہتا ہوں وہ بات (یعنی مطلق قبر کی بھڑکی) اس لئے ہے کہ مطلق قبر بڑیکہ قریب میت کے کمر سے۔ درمختی ڈال میت کے چہرے پر بے ضرورت ہے نہ لی ہے۔

(۲۲) اور نبی ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو کسی لئے بھیجے کہ پھوڑیں وہ کسی شہور کو کمر میں، میں اس کو اور نہ کسی ہند قبر کو قبر برابر کر دین اس کو۔ اور مع فرما: یہاں بات سے کہ قبر چھتہ بنائی جائے اور اس بات سے کہ قبر پر قہر کی پائے کہ اس بات سے کہ قبر پر بچا جائے۔ اور فرمایا: "نحازہ صو قبروں کی طرف" اس لئے کہ پڑیو سے اس بات کا نہ ہو۔ قبر ان کو مسمو: ہا نہیں اور اس بات کا کہ لوگ حد سے زیادہ جائیں ان کی تعظیم میں اس حدیث سے جو چار نہیں، جس بکا نہیں وہ اپنے دین کو جیسے کہ اہل کتاب نے (وہ زلی) اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "رحمت سے اور کیا اللہ نے یہود و نصاریٰ کو۔" انھوں نے اپنے شیروں کی قبروں کو کھدوں کی جگہ میں بنایا۔

اور "اس بات سے کہ قبر پر بیٹھا جائے" کا مطلب: کہا گیا کہ چٹنے رہیں اس سے بجاور ہیں۔ اور کہا گیا کہ روئیں لوگ قبروں کو۔ اور اس معنی پر: جس ممانعت کی وجہ میت کا اکرام ہے۔ جس برحق بات اعتدال ہے اس تعلیم کے درمیان جو شرک کے لگ بھگ ہے اور توہین کرنے کے درمیان اور قبروں کے ساتھ لہر والی برتنے کے درمیان۔
تصحیح: الصلاۃ صلیبہ نوحہ میں الصلاۃ تھا۔ یہ صحیفہ ہے۔ صحیح خطوط کراچی سے کی ہے۔

میت پر آنسو بہانا کیوں جائز ہے؟

"میت پر رونہ حتمی آنسو بہانا اور اس پر حزن و ملال کرنا ایک فطری چیز ہے۔ اس سے پچنا انسان کی استطاعت سے بڑھ ہے۔ اس لئے اس سے ہلکی نہیں روکا گیا۔ اور کسی روکا جاۓ؟ یہ چیز تو وقت گزرنے کا نتیجہ ہے۔ اور رحمدلی امر محمود ہے۔ عمرانی زندگی میں ہا ہی اللہ و محبت اسی پر متوقف ہے۔ اور انسان کی سماجی مزاج کا بھی تقاضا ہے۔ اس نے میت پر آنسو بہانا جائز ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ایک نواسے کے انتقال کا وقت قریب آیا تو صاحب زادی نے اصرار سے آپ کو بلا لیا۔ آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی گود میں دبے پایا گیا۔ اس کی جاگنی کا وقت تھا۔ اس کی حانت دیکھ کر آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ کیا؟ یعنی آپ میت پر رونے سے منع فرماتے ہیں اور آج آپ خود رورہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "یہ جذبہ رحمت ہے، جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرماۓ۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۳۳)

میت پر نوحہ ماتم کرنا کیوں منع ہے؟

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ نبی ﷺ صحابہ کے ساتھ ان کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے۔ دیکھا وہ بے ہوش ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا: وفات ہوئی؟ تو گویا نے بتایا: نہیں۔ آپ ان کا حال دیکھ کر رو پڑے۔ لوگ بھی آپ کو روتا دیکھ کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا: سنو! اللہ تعالیٰ آنسو بہانے پر اور دل کے حزن و ملال پر سزا نہیں دیتے۔ بلکہ اس کی وجہ سے سزا دیتے ہیں۔ اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ — یہ مہربانی فرماتے ہیں! یعنی اگر زبان سے ناشکری، بے مہربانی اور بے جا لڑائی کے کلمات نکالے تو مستحق عذاب ہوگا۔ اور جو روح و تنبیغ کی توسیع خواہش ہوگا۔ اور بیشک میت کو سزا دی جاتی ہے، اس پر اس کے گھر والوں کے رانے کی وجہ سے، یعنی نوحہ اور آواز نکالنے کی وجہ سے (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۳۳)

حدیث — حضرت امین مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہم میں سے نہیں جو رخصتا رہے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح نکا کریں، پکارے“ (مشکوٰۃ جلد ۳ ص ۷۵)۔
تشریح: میت پر لوح اور ماتم کرنا تین وجوہ سے مکروہ ہے:

۱۔ پہلی وجہ: یہ چیزیں غم میں پیکان پیدا کرتی ہیں۔ اور جس کا کوئی آدمی مر جاتا ہے وہ بمنزلہٴ مریض کے ہوتا ہے۔ مریض کا علاج ضروری ہے تاکہ مرض میں تخفیف ہو۔ اس کے مرض میں اضافہ کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ اسی طرح مصیبت زدہ کا ذہن کچھ وقت کے بعد حادثہ سے ہٹ جاتا ہے۔ پس بالقصد اس صدمہ میں گھٹا کسی طرح مناسب نہیں۔ جب لوگ تعزیت کے لئے آئیں گے اور فحاشیاں سنیں گے تو پسماندگان کو بھی خرابی بخراں اس میں شریک ہونا پڑے گا، اور ان کا صدمہ مزید بڑھ جائے گا۔ پس یہ تعزیت نہ ہونی، تعزیرات ہو گئیں؟

دوسری وجہ: کبھی بے چینی میں بیجان قضاے الہی پر عدم رضا کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ضروری ہے۔ پس جو چیز اس میں غلط انداز ہو وہ منسوخ ہوئی ہی چاہئے۔

تیسری وجہ: زیادتہ جاہلیت میں لوگ بہ کلف (بہاؤنی) اور دو غم کا اعجاب کیا کرتے تھے۔ اور یہ بری قصان رساں عادت ہے اس لئے شریعت نے نوادہ ماتم کرنے سے منع کیا۔

۱۰۱] وَلَمَّا كَانَتِ السَّكَاةُ عَلَى الْعَمِيَّةِ وَالْحَزَنُ عَلَيْهِ، طَبِيعَةُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَفْكَرُوا عَنْهَا، لَمْ يَحْزَنْ أَنْ يَكْفُلُوا بَرَّكَةً، كَيْفَ؟ وَهُوَ نَاسِيٌّ مِنْ رُكَّةِ الْجَسِيَّةِ، وَهِيَ مَحْمُودَةٌ، لَوْ قَبَّ تَأَلَّفَ أَهْلُ الْمُسْلِمَةِ لِمَا بِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَئِنْهَا مُطْعَمِي سَلَامَةِ مُزَاجِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عْبَادَهُ الرَّحِمَاءُ"

[۴۰] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَلْبَ بِمَجْعِ الْعَيْنِ، وَلَا يَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَكِنْ يَعْذِبُ بِهَذَا— وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ— أَوْ يَرْحَمُ" قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عِنَّا مِنْ ضَرْبِ الْخُلُودِ، وَشِقِ الْجُوبِ، وَدَعَا بِذَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"

[أَقْرَبُ:] السَّرَفِيَّةُ: أَنْ ذَلِكَ سَبَبٌ تَهْجِيحِ الْقَلْبِ، وَإِنَّمَا الْمَصَابِ بِالْكَوْنِ بِمَعْنَى الْعَرِضِ، يُعَانِجُ لَيْسَ خِلَافَ مَرْحَمَةٍ، وَلَا يَهْدِي أَنْ يُسَمَّى فِي تَضَاعُفِ رَجْعِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَصَابِ يَشْفُلُ عَمَّا يَجِدُهُ، وَلَا يَهْدِي أَنْ يَفْهَمَ بِقَصْدِهِ.

وَأَيْضًا: لِلْعَيْنِ هِيَ جَانِ الثَّقَلِ يَكُونُ سَبَبًا لِعَدَمِ الرِّحَابِ الْقَضَاءِ.

وَأَيْضًا: فَكُنْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَرَادُونَ النَّاسَ بِالْأَهْلَاءِ التَّفَضُّعِ، وَتِلْكَ عَادَةُ خِيَلَةِ حَاضِرَةٍ، فَهِيَ أَعْيُنُهُ.

ترجمہ: (۴۰) اور جب میت پر دو غم اور میت پر غم کرنا ایسی نظریات تھا جس سے جدا ہونے کی لوگ استطاعت

نہیں۔ مجھے تو یحییٰ ہمارا ہے کہ لوگ مکلف کے جانیں س کو چھوڑنے کے۔ ایسے مکلف کے جانتے ہیں! اور حوالہ دو بات پیدا ہونے والی ہے ہمارے جنس پر دل کے پیچھے سے اور دوستوں سے، اہل شہر کی باہمی الفت متوقف ہونے کی وجہ سے اس وقت پر۔ اور اس لئے کہ وہ وقت انسان کے مزاج کی درستی کا قضا ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے میرانی کرنے والوں کی پرہیزگاری کرتے ہیں"

(۱۰۰) آنحضرت ﷺ کے ارشادات۔ میں کہتا ہوں: اگر انسانیت میں یہ ہے کہ یہ چیز (غیر ماقم) تم کے بچوان کا سبب ہے۔ اور کسی کی موت کی سمیت پہنچا ہوا نفس مرگن میں مانی ہے۔ اس کا سن کیا جاتا ہے تاکہ اس کی باری میں تخفیف ہو۔ اور یہی مناسب ہے کہ کوکوش کی جانے اس کے درود و چہرہ کرنے میں، اور اسی طرح سمیت و زود نافل ہو جو تاجر فرستے جس کو دو، تاجر۔ اور یہی مناسب ہے کہ ٹھیکے دو (اسی نم میں) اہلاراد و حسد اور نیز جس شاید پہنچنے کا جوٹ سبب بن جائے فیصلہ خداوندی پر ماضی نہ دینے کو۔ اور نیز جس زمانہ چاہیٹ والے نے کٹس کرتے تھے تو اس کے سامنے اور مہدی کا انہماک کر کے۔ اور یہی نقصان و عارت ہے، انہماک اس سے اگے کے لئے۔

☆

☆

☆

نوحہ کرنے والی عورت کی سزا اور اس کا راز

نوحہ خوالی ایک چیز ہے۔ عام طور پر یہ سندھ اور میں کرتی ہیں۔ ان کا کام سزا دینا ہے جو نے فضائل میں کرتے رہنا شروع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نوحہ گزشتہ کرنے والی عورت نے اگر مرنے سے پہلے تو یہ نہی تو اسے قیامت کے دن اس جانی میں کھرا کیا جائے گا کہ اس پر نظر ان کا کرنا اور عادت کی قیاس ہوگی (مظہر و حدیث ۷۷۷)۔
تشریح: نظر ان تارکوں میں ایک سیاہ پر ہونا مارا ہے، اگر درست انہیں (بویز) سے نکلتا ہے۔ اور عادت کی کوئی پر مل جاتا ہے۔ اور وہ آگ بہت جلدی چکاتا ہے اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عادت سلا ہوگی اور اسے نظر ان مابانے گا۔ یہ سزا انہیں عیس سے ہے۔ کیونکہ میں کرنے والی عورت کا اس کے کوئے کا خط کرنا ہے۔ جس میں کان کا دم کا دم کرنے والے پر زور اور ماز کی صورت میں منسلک ہوگا۔ اور کوئی انہماک و تشہیر کے لئے ہے یہ بھی ہمیں عیس سے سزا ہے، کیونکہ نوحہ کرنے والی عورت مجھ میں کھڑی ہو کر گریہ و زاری کرتی ہے، اس سے اس کی سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہئے۔

جاہلیت کی چار باتوں سے پیچھے چھڑانا مشکل کیوں ہے؟

حدیث۔ میں ہے کہ جو بیت کی چار باتیں میری امت میں ہیں، ان کو ہانکے میں چھڑائے

ایک خوب (خاندانی خدیو) پر نظر کرنا یعنی اپنی ذاتی جہان روم نسبت میں ضمنی کمزور یعنی دوسرے نے سب میں کڑے نکالنا۔ سوہم چندوں سے ہارشی تو قیصر نکلتا یعنی پرامید ہاندہ کہ لکلاسا متاوردوں منزل میں گئے گا یا خداں بھیرے شروں ہوگا تو بڑھ ہوگی۔ چارم: نوکرانہ شہیت پر دیا کر پلا (نیکو دھرم سے ملے)۔

تقریباً سبھی نے فریاد کیا کہ یہ بات سمجھنی کہ لوگ نہ خود د باتوں سے لگنا نہ تھی نہیں ہوں گے۔
 لیکن وہ باتیں دشمنی کی صورت کے ساتھ امتحان سے نکل جانے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اور یہاں ہر شخص کے لیے یہی حالت
 شہوت کا تھکا ہوا۔ جس سے شہوت پرست پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ ایک ہانگے اور آف بونی کے طور
 ہوتے ہیں۔ جس سے بھی دو زبانیاں نہ نکلتی ہیں۔ یہ دنیا اپنی نہ دانی خودیوں پر اعتراض ہے۔ اور دوسرے کی خوبیاں اس
 کو ایک سچے نہیں سمجھتی اور وہ اس کے خراب و سب سے کٹھن ہے۔ اسی طرح لوگوں میں مردوں کی الفت و محبت
 پائی جاتی ہے، جو ان کو نہ گری پر اعتماد کرتی ہے۔ اور بعد بندی یعنی پیاروں کا مشاہدہ کرنے کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری
 ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ جو حضرات سے باتوں کی امید باندھنے تک افسوس ہوتا ہے۔ چہ نہ خود ہی بھی دنیا کے سبھی
 لوگوں میں خواہ مخواہ ہوں یا محرم رہیں۔ ہمارے ہے۔

فائدہ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چار روایتوں کا ازالہ چکر مکمل ہو جائے۔ اس سے ان کے لئے کوئی نیا جملہ لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چھپنے والے پر کوئی ایسی چیز لگ جائے جس کا ازالہ دشوار نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسے اجڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔

اور اس کا خریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خاندانی فوجیں پرستی نہ بھگادیں، بلکہ خدا کا تقاضہ بھولیں۔ اور دوسروں کی خاندانی فوجوں کے سلطان میں جوگ مان کر اپنی اور میر جیشی کا مظاہر کریں۔ اور مردوں کی محبت میں اشتغال قائم نہ کریں۔ اور ان کی طرح دوسرے سے جدا نہ کریں۔ جو فعل ایسا ہے ہر شئی میں بدنامی کا عنصر۔

غور توں کا بتاؤ کہ ساتھ چنا منہو غ کیوں ہے؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ: "یٰ مَرْثُیَّہُ! لَیْسَ بِکَ بِنَاوِیْہِ تَشْرِیْفٌ سَلَوٌ وَہِیَ تَحِیُّ اَکْبَرُ مِنْہُ تَحِیُّہِ" کو ایک جگہ دیکھا کرو۔ پوچھا: "یہاں کیسے لکھی ہو؟" جواب دیا: "ہر چیز کا ایک اظہار کثرت میں ہے۔ پوچھا: "تسکوت جتنا اور خفا؟" جواب دیا: "نہیں! پوچھا: "خارجہ کو کونکہ عداوت کی؟" جواب دیا: "نہیں! پوچھا: "تم جنازہ و قبور میں آنا رکھو؟" جواب دیا: "نہیں! آپ نے فرمایا: "تو انہیں چاہئے کہ ان میں ہر چیز کی ایک اظہار ہو۔" (ابن جریر ص ۱۰۷ ج ۱)

تشریح کا ذکر وہ سال و جواب سے واضح ہوا کہ انوکھوں کا بیڑہ میں کوئی کام نہیں۔ جس ان کا شریعت ہے معنی ہے۔
 اور ان کی شرکت میں مٹا دینا کا اندیشہ ہے وہ شور و غلبہ کر رہی تھی۔ اور ایسا بھی نہیں تھی، بے مہرئی و کھڑائی کے لیے اور ہے

پہنچی تھی تو کسی اس کے سورتوں کو ہزاروں کے ساتھ جانے سے روک دیا گیا۔

[۲۹] قوله صلى الله عليه وسلم في الناحية: "نقام يوم القيامة وعليها سربال من فطران،

ودرع من حوب

أقول: إنما كان كذلك لأنها أحاطت بها الحطبة، فحوزت بمنزل الحطبة ثلثاً محيطاً

بجسدها، وإتماماً لشبهها، لأنّها كانت قائمة عند النوحة.

[۳۰] قوله صلى الله عليه وسلم: "الربع في أُمِّي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن" الحديث.

أقول: إنما تغطي النسوة صلى الله عليه وسلم انهن لا يتركون. لأن ذلك مقتضى إفراف

الطبيعة البشرية بمنزلة الشبق، فإن السوس لها ثمة يظهر في الأنساب، واقفاً بالأموات

تستدعي السباحة، وزصمة يؤذي إلى الاستنفاد بالحجم، ولذلك لن ترى أمة من البشر، من

عربهم وعجمهم، إلا وهذه سنة فيهم.

[۳۱] قوله صلى الله عليه وسلم: في النساء يتبعن الحذافة: "أرجفن مأزوراً، غير مأجوراً"

أقول: إنما يتبعن عن ذلك: لأن حضورهن مظنة التصحب والنباح، وعدم التصبر،

وانكشاف العورت

ترجمہ (۳۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "نود مری کرنے والی عورت کے بارے میں: کھڑکی کی ہائے کی دو قیامت کے دن اور تھوکی اس پر فخران کا کرتہ اور عاتش کی تھیں ہوگی" میں کہتا ہوں: تھا یہاں (یعنی اس کی بچی سزا ہے) اس سے کہ نہ دے اس کا ناطہ کر لے، یہ بچی بوسہ کی گناہ ہے تھکی ہونے کے ذریعہ، اس کے جسم کو گھیرنے والی بد ہوار پنج کے ذریعہ۔ اور کھڑکی کی ہائے کی بوسہ کی کے طور پر ہی یاں لے کے وہ مری کے وقت کھڑکی رہا کر لی تھی۔

(۳۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "چار ہاتھ میری مت میں جا بیت کی چیزوں میں سے، لوگو! ان کو نہیں چھوڑی گئے" آخر حدیث تک۔ میں کہتا ہوں: بچہ لپائی بیٹھنے کے لئے کہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، اسی سے کہ یہ ہاتھ بشری فطرت کے بعد سے باہر نہ جائے گا تھا نہیں۔ جیسے شدت شہوت۔ پس چونکہ نفس کے لئے ایک ایک ہے جو نسوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور مردوں کے ساتھ الفت ہے جو نہ کہ پاتا جی ہے، اور حد بندی ہے، جو ستاروں سے بارش کی امید بنا دینے تک پہنچاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جس دیکھے گا تو اسے نور کے کسی روہ کو، ان کے عربوں اور گھوڑوں میں سے مگر یہ حریف (حد بندی کا) ان میں رہ گیا ہوگا۔

(۳۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ان عورتوں کے بارے میں جو جنازہ کے ساتھ جا رہی تھیں: "لوٹ جاؤ تم

اور انہیں گناہگار ہونے والی برائیاں پانے والی نہیں ہوا۔" میں کہتا ہوں: "اے اس سے اسی لئے روکی گئی ہیں کہ ان کی جائزہ میں شرکت، شور و شغب، اور غلط فہمی اور بے پردگی کی اضافی تہہ ہے۔"

تین بچے فوت ہونے کا ثواب اور اس کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: "تین مسلمان کے تین بچے نہیں مرتے، پھر وہ جہنم میں داخل ہو جائے (یعنی ایسا نہیں ہو سکتا) مگر تم کھانے کے طور پر (مستحق وہ بچے ۱۷۲۹)"

تشریح: جس کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں، اس کے جہنم میں نہ جانے کی چند وجوہ ہیں: یکہ یہ کہ اس نے یا یہ ثواب ممبر کر کے اپنے نفس سے جہر دیا ہے۔ اس کا یہ صلہ ملا ہے باقی (جو بحث ۵ باب ۱۳ میں گذر چکی ہیں۔ دیکھیں روح اللہ (۱۵۷۷) فتاویٰ: "آفات و بلیات کی تحکیمیں"

تسی دینے والے کو مصیبت زدہ کے مانند اجر ملنے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: "جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے، اس کے لئے اس مصیبت زدہ کے ثواب کے مانند ہے" (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۷۷)

تشریح: مصیبت عام ہے، خواہ کسی کے مرنے کی مصیبت ہو یا کوئی مالی یا غیر مالی آفت نوٹ پڑی ہو۔ اور تسلی، اس کا بھی عام ہے، خواہ مصیبت زدہ کے پاس جا کر تسلی دے، یا خط وغیرہ کے ذریعہ تسلی دے۔ جو صورت میں تسلی دینے والے کو بھی وہی اجر ملے گا جیسا مصیبت زدہ کو ممبر کرنے پر ملتا ہے (مگر دونوں کے اجر میں برابری ضروری نہیں) اور ان کی تمام وجوہ ہیں:

پہلی وجہ: تسلی دینے والا مصیبت زدہ کے ممبر کا باعث بنا ہے یعنی اس کے تسلی دینے سے مصیبت زدہ کو ممبر نہ ہوتا۔ اور حدیث میں ہے: "الدعا علی العجز کفلاصلہ" یعنی جو اچھی بات کا راستہ ہے اس کو بھی اس اچھی بات پر عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملا ہے (یعنی اگر وہ دعا کرے یا یہ وجہ شارح کے مظاہر حق سے مدعا ہے)

دوسری وجہ: جو مصیبت زدہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ بھی مصیبت زدہ کی طرح بے قرار ہوتا ہے۔ اور وہ بھی ممبر کرتا ہے۔ پس ہر ایک کو اس کے ممبر کا اجر ملتا ہے۔

تیسری وجہ: جس کا کوئی حق نوٹ ہو گیا ہے اس کی سورت، اور اس کو تسلی دینے کی صورت ایک جیسی ہے۔ کیونکہ تسلی، یعنی واللہ اس صدمہ کو اپنا صدمہ سمجھ کر دینا ہے۔ اور وہ لم مثال (آخرت) کا دُعا و دعا ہے یعنی تسلی کی جڑ اس

کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس لئے جو ثواب میت کے پسماندگان کو ملتا ہے، اسی نقلیہ ریتے واسطے کو بھی ملتا ہے۔ کیونکہ دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، یہی دونوں کی جزا بھی ایک جیسی ہوگی۔

پسماندگان کے لئے ایک شبانہ روز کھانا تیار کرنے کی حکمت

حدیث — میں ہے کہ جب خود موت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اور اس کی اطلاع یہ پٹنی قون کے گھر میں مفسر مقرر ہو گئی۔ چنانچہ آپؐ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ: "جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرو اور اس لئے کہ ان کے یہاں کسی خبر تائی ہے کہ انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں" (مسند احمد ج ۲ ص ۷۲)۔
تشریح میت کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرنا ان پر انسانی اور ربی کی شفقت ہے۔ اور ان کو بھوک کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ یعنی یہ تمام اہل شفقّت اور اخلاص کے لئے ہے۔

[۳۱] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لا یسموت لمسلم ثلاثة من الولد فیلعج النار"

أقول: ذلک الجہادہ بنفسہ بالاحتساب، ولعمارتہ ذکر ناھا.

[۳۲] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من غزى مصابا فله مثل أجره"

أقول: ذلک لمسلمین: أحدہما: أن الحاضر یزفی رفقہ المصاب، وتانیہما: أن عالم المصاب منہا علی ظهور المعانی الضافیة، ففی تعزیه التکلی صورۃ التکلی، فجوزی شیئ جزاؤه.

[۳۳] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد اتاهم ما یشفیہم"

أقول: هذا بھایة الشفقة بھال المصیبة. وحفظھم من أن یتھروا بالجموع.

ترجمہ: (۳۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں، وہ بات (یعنی جہنم میں نہ جانا) اس کے نکر لینے کی وجہ سے ہے اپنے نفس کے ساتھ یا سید ثواب اور ان وجہ سے جن کو ہم نے ذکر کیا ہے۔

(۳۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں، وہ بات (یعنی مصیبت زدہ کے مانند ثواب ملنا) دو وجہ سے ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ موجود بھی بے قرار ہوتا ہے مصیبت زدہ کے بے قرار ہونے کی طرح۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عالم مثال کا دار معانی تضاد ہے (بہر دیگر مساویت رکھنے والی باتیں) کے ظاہر ہونے پر ہے۔ جس جس کا کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کو نقل دینے میں بھی آدمی فوت ہونے کی صورت ہے، لہذا وہ مصیبت زدہ کے بدلے کے مشابہ بدل دیا گیا۔

(۳۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں، یہ مصیبت زدوں کے ساتھ انتہائی درجہ کی شفقت ہے۔ اور ان کو بچاتا ہے اس سے کہ وہ بھوک سے ضرر نہ کھائیں۔

اقت: نصف (مسدود) نہ ملے) حصارِ اچھ مائے ہوا اٹھالکھ کئی کرنا، مشروب کرنے، مضاف، مضاف ایہ اسی سے بنے ہیں اس دیکھا کی چیزیں نہ لڑائی کی شبیہ ہیں۔ اور عالمی شل کی چیزیں اس دنیا کی چیزوں کے، تہ ہیں۔ مکن تہ (باجم و دیگر بہت دیکھا ہے) اور احوال کی چیزیں بھی چمک لکھ کے مشابہ ہوتی ہیں، اس لئے احوال اور ان کی چیزیں تضاد فی امور ہیں۔ غرض یہ فلسفہ کی اصطلاح ہے۔ جن دو چیزوں میں نسبت اضافت ہوتی ہے وہ تضاد فی امور کہلاتے ہیں۔

☆

☆

☆

پہلے زیارت قبور کی ممانعت پھر اجازت کی وجہ

حدیث — حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”میں نے آپؐ کو زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ پس ان کی زیارت کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۱۹۱۲) اور حضرت انسؓ سے روایت کی روایت ہے کہ ”میں نے آپؐ کو ان کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، پس ان کی زیارت کرو۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۱۹۱۲) اور حضرت انسؓ سے روایت کی روایت ہے کہ ”میں نے آپؐ کو ان کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، پس ان کی زیارت کرو۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۱۹۱۲)

تشریح شروع میں جب نام مسدودوں کے دلوں میں توحید کا بیج پوری غرض جہاں نہیں تھا۔ اندیشہ تھا کہ قبرستان جانے سے قبور پر فانی کا حلقہ شروع ہو جائے گا اس لئے قبور پر جانے سے منع کیا گیا تھا۔ پھر جب امت کا توحیدی مزاج بخت ہو گیا۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات دلوں میں جڑ چڑ گئیں۔ اور شرک سے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی۔ اور قبور پر جانے سے شرک کا اندیشہ نہ رہا تو آپؐ نے قبور پر جانے کی اجازت دیدی۔ اور جواز کی وجہ یہ بیان کی کہ زیارت قبور میں بڑا فائدہ ہے۔ اس سے آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ اور وہ اعتقاد و ہمت و ہمت حاصل کرنے کا بہترین اور وجہ ہے۔

زیارت قبور کی وجہ

پہلی وجہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر ہر شخص اللہ عزوجل سے دعا کرے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو اس طرح دعا کریں اَللّٰهُمَّ عَلٰی اَنْفُسِنَا مِنَ الْمَوْتِ وَالْمَسْجِدِ رَافِقًا بِرِضَاكَ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَحْقَوْنَ۔ فَسَلِّ اَللّٰهُ عَلٰی وَرَافِقِ الْمَقْبَرَةِ (سورہ بقرہ ۱۱۱) اور ہم اوروں کو موت اور مسجد میں سے اور ہم اوروں کے رافق کے لئے دعا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اَللّٰهُمَّ عَلٰی اَنْفُسِنَا مِنَ الْمَوْتِ وَالْمَسْجِدِ رَافِقًا بِرِضَاكَ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَحْقَوْنَ۔ فَسَلِّ اَللّٰهُ عَلٰی وَرَافِقِ الْمَقْبَرَةِ (سورہ بقرہ ۱۱۱)

دوسری وجہ: رسول اللہ ﷺ کا کلمہ مدینہ میں چند قبور پر ہوا۔ آپؐ نے ان کی عریفہ رخ کیا، اور کہا: اَللّٰهُمَّ عَلٰی اَنْفُسِنَا مِنَ الْمَوْتِ وَالْمَسْجِدِ رَافِقًا بِرِضَاكَ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَحْقَوْنَ۔ فَسَلِّ اَللّٰهُ عَلٰی وَرَافِقِ الْمَقْبَرَةِ (سورہ بقرہ ۱۱۱)

اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائیں، تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم شکایت قدم پر ہیں یعنی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں (مشکوٰۃ ص ۱۶۶)

تشریح: موت کی زیارت پر احیاء کی زیارت کے احکام جاری کئے گئے ہیں۔ ہمیں کئی طرح زندہ سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی طرف منکر کے سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، اسی طرح موت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور راجحی احوال کے لئے دعائے مغفرت کی جاتی ہے اور اسی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ زیارت قبور سے اسلئے تصور رکھی دو بائیں ہیں۔

[۲۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"
 أقول: كان نهى عنها لأنها تصح باب العبادة لها، فلما استقرت الأصول الإسلامية،
 وأعطيت نفوسهم على تحريم العبادة بغير الله (أذن فيها)، وعليها التعقيب: بأن فائدته عظيمة،
 هي: أنها تذكر الموت، وأنها مباح للاعتبار بقلب الدنيا.
 [۲۸] ومن دعاء الزائر لأهل القبور: "سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين
 وإنا إن شاء الله بكم لأجفون، سأل الله لنا ولكم العافية" وفي رواية: "السلام عليكم يا أهل
 القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالآخر" والله أعلم

ترجمہ: (۲۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا زیارت قبور سے۔ اس لئے کہ زیارت قبور کی پیش کار زادہ کوئی ہے۔ پھر جب اسلامی عقائد کے اور لوگوں کے اذیان غیر مذکی عبادت کی تحريم پر متبہن ہوئے تو زیارت قبور کی جواز دیدی۔ اور جاز کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ اس کا فائدہ بڑا ہے۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ قبور کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ اور یہ کہ ہم پھرین ذریعہ سے انکسارات دہ سے میرت پہنری کا۔ (۲۸) اور زور انہوں کی زیارت کی عافیت السلام الخ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے جانتے ہیں۔

(جہ توفیق الہی آج بروز جمعرات ۱۳ محرم ۱۴۲۳ھ مطابق ۲۸ مارچ ۲۰۰۲ء)

کتاب الصلاۃ کی شرح مکمل ہوئی قللہ الحمد والمئة

